

১০.০৮.০৫

পরিচয়

CUR - H07031 - 126 - P23375

P-192

স্বদেশি
আন্দোলন :
বাংলা
ও
বাঙালি

126

পরিচয়

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২

মে-জুলাই ২০০৫

১০-১২ সংখ্যা ৭৫ বর্ষ

স্বদেশি আন্দোলন : বাংলা ও বাঙালি

| | |
|---|-----|
| স্বদেশি আন্দোলনের স্বরূপ □ ববীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত | ১ |
| বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশি আন্দোলন □ রমাকান্ত চন্দ্রবর্তী | ১০ |
| বাঙালির মননচর্চার ধাৰা □ অলোক বায় | ২৯ |
| ‘জাতি প্রতিষ্ঠা’ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ □ সত্যজিৎ চৌধুরী | ৪০ |
| জাতীয় যুগ, নেশনতত্ত্ব ও ববীন্দ্রনাথের ‘বিকল্প-সমাজ’ ধারণা □ বাসব সবকায় | ৫৮ |
| ‘হিন্দু স্ববাজ’ আর ‘স্বদেশী সমাজ’-এ স্বরাজের ধারণা □ অন্ন ঘোষ | ৭১ |
| পাশমোড়া দেওয়ার সময় □ শঙ্খ ঘোষ | ৮৯ |
| “একটি ক’বে ইস্তাহারের জন্মে” : স্বদেশি আন্দোলন ও “সোণার বাঙ্গলা” □ বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | ১০৪ |
| ফুবায সত্যের যত পুঁজি □ দেবেশ বায় | ১৩৩ |
| বাঙালির আত্মপরিচয় উনিশশো পাঁচ থেকে একাত্তর □ অরুণ সেন | ১৬৭ |
| স্বদেশি-সংগীত : ফিবে দেখা □ অরুণকুমার বসু | ১৮৬ |
| স্বদেশি আন্দোলন ও সংবাদ মাধ্যম □ গৌতম নিয়োগী | ২০৫ |
| বঙ্গভঙ্গ . সমকালীন বাঙলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে □ স্বপন মজুমদার | ২২৬ |
| কৃৎকৌশল থেকে প্রযুক্তিবিজ্ঞান □ চিত্তব্রত পালিত | ২৩৭ |
| ঔপনিবেশিক বাংলার স্বদেশি শিল্প ও বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণী □ অমিত ভট্টাচার্য | ২৪৫ |
| বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও শ্রমজীবী মানুষ □ নির্বাণ বসু | ২৫৫ |
| বঙ্গভঙ্গ সংস্কৃতি জগতের কিছু জানা অজানা তথ্য □ সজল চট্টোপাধ্যায় | ২৬১ |
| স্বদেশি আন্দোলন শিল্পকলায় চর্চা □ মৃণাল ঘোষ | ২৭৫ |
| বাংলার লোকসংস্কৃতিতে জাতীয়তাবোধ □ দিব্যজ্যোতি মজুমদার | ২৮৮ |
| ‘স্বদেশি’ প্রচারের ভাষা আব হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক □ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৯৭ |

স্বদেশি আন্দোলন ও জমিদার শ্রেণী—দ্বন্দ্বের উৎস ও বিকাশের পর্যালোচনা □

অজৈয়া সরকার ৩০৭

স্বদেশি আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি □ অমিতাভ চন্দ্র ৩২৫

বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি আন্দোলন ভাবতীয় প্রেক্ষিত □ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ৩৪৩

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন . স্বদেশি গান □ বঙ্গা মিত্র ৩৫১

১৯১১ . প্যাঁচেব বকমফেব □ সেমন্তী ঘোষ ৩৬১

প্রচ্ছদ

অনিল ঘোষ

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক

বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী

কার্তিক লাহিড়ী

শুভ বসু অমিয় ধব

সম্পাদনা সহায়তা

দণ্ডব সচিব

অজয় চট্টোপাধ্যায়

দুলাল ঘোষ

উপদেষ্টামণ্ডলী

বাম বসু সিদ্ধেশ্বর সেন শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দণ্ডব ৩০/৬, ঝাউতলা বোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

P23375

নিবেদন

‘স্বদেশি আন্দোলন বাংলা ও বাঙালি’ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়েই পূর্ণ হল ‘পবিচয়’ পত্রিকার ৭৪ বছর। শাবদীয় ‘পবিচয়’ ১৪১২ হবে পত্রিকার ৭৫ বছরের প্রথম সংখ্যা। ১৯০৫ সালের ‘স্বদেশি আন্দোলন’ ২০০৫ সালে শততম জয়ন্তী বর্ষে প্রবেশ করছে এই আগস্ট মাস থেকে। সেটা ‘পবিচয়’ পত্রিকারও পঁচাত্তর বছরের সূচনা মাস। ‘পবিচয়’-এর এই বিশেষ সংখ্যা তাই বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের দুটি বিশিষ্ট ঘটনার যোগসূত্র হয়ে পড়েছে কালগতভাবে। একশ’ বছর আগে বাঙালির আত্মপবিচয়ের যে সূচনা কবেছিল স্বদেশি আন্দোলন, তাতেই বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তিবাদী মাত্রা যোগ কবেছিল ‘পবিচয়’। সেটাই পবিচয়-এর ঐতিহ্য ও অহংকার, যে সমকাল-লগ্ন হয়ে বাঙালি সমাজ ও জীবনের শাস্ত্র মূল্যবোধ, তাব মানবমুখিনতাকে কালান্তরে উপস্থাপনের দায় বহন করে চলেছে।

‘স্বদেশি আন্দোলন • বাংলা বাঙালি’ বিশেষ সংখ্যা কোনও ‘মিথে জলবন্দি’ সংখ্যা নয়। স্বদেশি আন্দোলন নিছক একটা শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। তাব অভিযাতের কোনও কোনও দিক আজও বাঙালি জীবনে বহুত ধাবা হয়ে রয়েছে। তাব বিষয় নির্বাচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে স্বদেশি আন্দোলনের একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে। বহু চর্চিত ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা নয়, একশ’ বছর আগে বাঙালি সমাজ কেন এবং কীভাবে আলোড়িত হয়েছিল, সেই আলোড়নে বাঙালি সমাজের কোথায় এবং কতোটা সাড়া জেগেছিল, কোনও বড়ো মাপেব পবিবর্তনের সূচনা কোথাও হয়েছিল কিনা, এসবের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা এই সংকলনের উদ্দেশ্য। বিচারেব ভাব পাঠকদের।

স্বদেশি আন্দোলনে বৌদ্ধিক নেতৃত্ব ছিল ববীন্দ্রনাথের। বাজনৈতিক নেতৃত্ব যাঁবা দিয়েছিলেন, তাঁবা নবম কিংবা চবম যে পস্থীক মানুষ হয়ে থাকুন না কেন, বাঙালি সমাজ স্বদেশি আন্দোলনকে মনে বেখেছে রবীন্দ্রনার্থেব জন্যে। অধিকাংশ আলোচনায তাই ববীন্দ্র-প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। কাবণ ববীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙালি চিন্তা-চেতনায প্রাসঙ্গিকতা বোঝা, তাবা যায় না। ববীন্দ্র-পূজা নয়, বিষয়-লগ্ন ভাবে ববীন্দ্র-প্রসঙ্গেব আলোচনা, বিচার ও বিশ্লেষণ কবেছেন বিশিষ্ট প্রবন্ধকাববা।

স্বদেশি আন্দোলন বিশ শতকে বাংলা ও বাঙালিব জাতীয় যুগে প্রবেশের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আবাব এই স্বদেশি আন্দোলন দেশে বিশ শতকের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম ধাপ। এব আগে পবশাসনে দেশে এতো বড়ো মাপেব কোনও আন্দোলন হয়নি। তাই স্বদেশি আন্দোলনের আলোচনা একটা বিশেষ গুরুত্বের দাবি করে।

সমকালেব বাংলায় যাঁবা বিশিষ্ট প্রবন্ধকাব তাঁদের অনেকেবই অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই বিশেষ সংখ্যার প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলেব কাছেই আমবা কৃতজ্ঞ। অনিবার্য

অপাবগতা ছাড়া সহযোগিতায় কেউ কুণ্ঠিত হন নি। পবিচয় পত্রিকার প্রতিটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা এবাবেও তাব কোনও ব্যতিক্রম হয় নি।

বিশেষ সংখ্যাব প্রস্তুতিপৰ্বে যাঁবা পবামৰ্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য কৰেছেন তাঁদেব মধ্যে শঙ্খা ঘোষ, পবমেশ আচার্য, শুভঙ্কৰ ঘোষ, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অত্র ঘোষকে ধন্যবাদ। আরো অনেকে প্রত্যক্ষ ও পৰোক্ষভাবে যে সাহায্য কৰেছেন, তাঁদেব সকলকেও ধন্যবাদ।

পবিচয় সম্পাদকমণ্ডলী এই বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনাব ভাব আমায দিয়েছেন বলে আমি আন্তৰিকভাবে কৃতজ্ঞ। তবে গোড়াতেই সম্পাদকেব দায়িত্ব পালনে আমাব ক্রটিব উল্লেখ করা দবকাব। এই সংখ্যাব পবিকল্পনা পৰ্ব চলাকালে দু'টি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কবা হয় নি। সে দু'টি হল 'স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলাব নিম্নবৰ্গ', আব 'স্বদেশি আন্দোলনেব আর্থ-সামাজিক চালচিত্র'। যখন এই ক্রটি সম্পর্কে সচেতন হই, তখন আব সুযোগ্য কোনও প্রবন্ধকাৰেব সাহায্য পাই নি। আশা কবব সহৃদয় পাঠকবা আমায মার্জনা কৰবেন। অত্রেকটি কথা 'আত্মচবিতে স্বদেশি আন্দোলন' নিবন্ধটি যাঁব লেখাব কথা ছিল, অসুস্থতাব জন্যে তিনি সেটা করে উঠতে পাবেন নি। আব 'স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলা নাটক ও যাত্রা' বিষয়ে যাঁব লেখার কথা, তিনি আকস্মিকভাবে বিপত্নীক হয়ে পড়ায় সেই প্রবন্ধ পাওয়া যায় নি। এইসব অসম্পূৰ্ণতার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বাসব সবকার

পবিচয়-এব পক্ষে

২২ জুলাই, ২০০৫

স্বদেশি আন্দোলনের স্বরূপ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনের পূর্ণ কাহিনি আমবা প্রথম পাইলাম হবিদাস মুখোপাধ্যায় এবং উমা মুখোপাধ্যায় বচিত একখানি গ্রন্থে। এই গ্রন্থখানি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাব নামেব মধ্যেই আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের স্বরূপ নির্দিষ্ট। বইখানিব নাম ‘India’s fight for freedom or the Swadeshi movement’। গ্রন্থেব লেখকদ্বয় বলিতে চান যে, স্বদেশি আন্দোলন ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব অগ্রদূত। এই কথাটি বলিয়াই এই প্রবন্ধ কেন আবস্ত করিলাম তাহা বলি। আজ প্রায় সকলেই মনে কবেন যে, ভাবতেব স্বাধীনতা আন্দোলন শুক হয় ১৯২১ সালেব অসহযোগ আন্দোলনে। এই আন্দোলন, ১৯৩০ সালেব আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালেব ভারত ছাড়ো আন্দোলন—এই তিনটি আন্দোলনই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাস বলিয়াই সকলেব ধাবণা। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। বমেশচন্দ্র মজুমদার আমাদের এক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক তাঁহাব তিন খণ্ডে বচিত *Freedom movement in India* গ্রন্থেব ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিলেন .

“The Swadeshi movement, which commenced in 1905 as a protest against the partition of Bengal, was at first a purely local movement directed against a specific administrative measure concerning only the province of Bengal. But within an incredibly short time it led to, and merged itself in, a national struggle of All India character against the British, which never ceased till India won her independence”

বঙ্গভঙ্গের সূচনা

১৯০৩ সালের প্রথমদিকে অবিভক্ত বাংলাব লাটসাহেব Sir Andrew Fraser প্রস্তাব কবিলেন ঢাকা এবং মৈমনসিংহ—এই দুইটি জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামেব সঙ্গে যুক্ত হইবে। ইহাব পব ১৯০৩ সালেব ৩রা ডিসেম্বর ভাবত সবকাবেব সেক্রেটারি H H Risley এই প্রস্তাবটি পত্রাকাবে বাংলাব চিফ সেক্রেটারিকে জানাইলেন এবং ১৯০৩ সালেব ১২ই ডিসেম্বর ইহা ভাবত সবকাবেব গেজেটে প্রকাশিত হইল। এই প্রস্তাবেব বিবন্ধে এক মাসেব মধ্যে পাঁচশত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পঞ্চাশ হাজার পুস্তিকা প্রচারিত হয়। ভাবতেব ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গেব সমর্থনে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি যে কত অসংগত তাহা সেকালেব এক বিশিষ্ট ইংবাজ Sir Henry Cotton ১৯০৪ সালেব ৫ই এপ্রিল Manchester Gaurdian পত্রিকায প্রকাশিত একটি পত্রে স্পষ্ট কবিলেন। তিনি লিখিলেন

“The idea of the severance of the oldest and most populous and wealthy portion of Bengal and the division of its people into two arbitrary sections has given such a shock to the Bengalee race, and has roused such a feeling amongst them as was never known before. The idea of being severed from their own brethren, friends, and relations and thrown in with a backward province like Assam, which in administrative, linguistic, social and ethnological features widely differs from Bengal, is so intolerable to the people of the affected tracts that public meetings have been held in almost every town and market place in East Bengal, and the separation scheme has been universally and unanimously condemned”

১৯০৫ সালের ৭ই জুলাই ভাৰত সবকাৰ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি প্রকাশ করেন। তাহাব পবেব দিন ৭০ হাজাব বাঙালি একটি প্রতিবাদপত্র সহি কবিয়া বিলাতে ইংবাজ সবকাবের কাছে পাঠাইলেন। ৮ই জুলাই Bengal Legislative Council-এব সভায় অধিকাচবণ মজুমদাব বাংলাব লাট Sir Andrew Fraser-কে বলিলেন

“Sir, even the worst criminal has a right to be furnished with a copy of his indictment before he is condemned, but the Government have decided the fate of over 30 millions of his Majesty's innocent subjects even without a hearing”

কৃষ্ণকুমাৰ মিত্ৰেব “সঞ্জীবনী” সাপ্তাহিক পত্ৰিকায বিদেশি দ্ৰব্য বৰ্জনেব ডাক দেওয়া হইল। কৃষ্ণকুমাৰ মিত্ৰ ১৯০৫ সালেব ১৩ই জুলাই তাহাব পত্ৰিকায লিখিলেন, ইংবাজ বঙ্গদেশে একটি দ্বিতীয় আযাবল্যাদ সৃষ্টি কবিতেছে। ১৯০৫ সালেব ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গেজেটে প্রকাশিত হইল। ২০শে জুলাই বাঙালিব প্রতিবাদপত্ৰ প্রকাশিত হইল। এই প্রতিবাদপত্ৰে বলা হইল

“আমবা স্বদেশেব কল্যাণেব জন্য মাতৃভূমিব পবিত্ৰ নাম স্মৰণ কবিয়া এই প্রতিজ্ঞা কবিতেছি যে, আমবা অতঃপব দেশজাত দ্ৰব্য পাইতে কোনও বিদেশীয় দ্ৰব্য ক্ৰয় কবিব না। এই কাৰ্য্য কবিতে যদি আৰ্থিক বা অন্য কোনও প্রকাবের ক্ষতি স্বীকাৰ কবিতে হয় তাহাও আমবা কবিতে প্রস্তুত হইব। আমবা একপ কাৰ্য্য কেবল নিজেবা কবিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকে এইকপ কবিবাব জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা কবিব। ভগবান আমাদেব এই শুভ সঙ্কল্পেব সহায় হউন।”

ইহাই আমাদেব স্বদেশি আন্দোলনেব শুভাবস্ত। ১৯০৫-এব ৭ই আগস্ট টাউন হলে এক মহতী সভাব সভাপতি মহাবাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বলিলেন, আজ বঙ্গদেশে স্বদেশি আন্দোলনেব আৰম্ভ। কলেজ স্কোয়াবে কলেজেব ছাত্ৰগণ বন্দে মাতবম্ ধ্বনি তুলিল। মহাবাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বলিলেন, বাঙালিব আজ ভীষণ দুৰ্দিন। বিদেশি দ্ৰব্য বৰ্জনেব প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হইল। ৭. আন্দোলনেব নাযকদেব মধ্যে ছিলেন সুবেদ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আব্দুল বসুল, সন্ধ্যা পত্ৰিকাৰ সম্পাদক ব্ৰহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়, নিউ ইন্ডিয়া পত্ৰিকাৰ সম্পাদক বিপিনচন্দ্র

পাল, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাসবিহারী ঘোষ, Dawn পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বঙ্গবিভাগের পব নূতন বঙ্গের নাম হইল পূর্ববঙ্গ এবং আসাম। ইহাব আয়তন ১০৬,৫৪০ বর্গ মাইল। এবং ইহাব লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ, ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু। Bampfylde Fuller হইলেন এই নূতন বঙ্গের লাটসাহেব। ইহাব পব যত সভা, মিছিল কলিকাতায় এবং জিলায় জিলায় সংগঠিত হইল, তাহাব গভীৰতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখিয়া ইংবাজও বিস্মিত হইলেন। ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখিল

there was the unusual sign in the streets of Calcutta of processions of students marching, two by two, with blue pennons inscribed in Bengali with the words 'United Bengal'

এই অগাস্টের মহতী সভাব যে বিবরণ Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তাহা স্মরণীয়

"Those who were responsible for the Boycott Resolution have doubtless been fired by the example of the Chinese, and they are optimistic enough to assume that a boycott of European goods could be made as effective and as damaging as the Chinese boycott of American goods has to all appearance been The assumption will cause a smile on the European side for more reasons than one But all the same it would be unwise for the Government to assume that the whole movement is mere froth and insincerity"

ভাৰত সবকাৰেব বঙ্গভঙ্গ সন্মুখে Proclamation গেজেটে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। ২বা সেপ্টেম্বর এই Proclamation-এব প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়াৰে এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাব পব একটি সভায় একজন মুসলমান তাঁহাব বক্তৃতায় বলেন যে, সমস্ত মুসলমান সমাজ এই বঙ্গভঙ্গের বিৰোধী। বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে বিচলিত হইয়া Marwari Chamber of Commerce ১লা সেপ্টেম্বর Manchester Chamber of Commerce-এ একটি তাববার্তায বলিলেন

"We appeal to you to intervene and persuade the Secretary of State for India to prevent the partition of Bengal which has created a great tension of feeling here The Bengalees have resolved in numerous public meetings to boycott British goods The sale of Manchester goods has been practically stopped We shall be ruined and shall not be able to make future contracts unless the Secretary of State withdraws the partition and the boycott ceases The matter is very urgent"

অর্থাৎ, বিদেশি দ্রব্য আন্দোলনে ইংবাজের আর্থিক ক্ষতি হইতে আবস্ত কবিল।

এখন স্বদেশি আন্দোলনের দুইটি বিশেষ ঘটনাব কথা বলি। ইহাব প্রথমটি বাখিবন্ধন অনুষ্ঠান। ববীন্দ্রনাথ প্রস্তাব কবিলেন যে, ১৯০৫-এব ১৬ই অক্টোবর এই বাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হইবে। হিন্দু মুসলমান সকল বাঙালি ওইদিন সকলেই সকলকে বাখি পবাইয়া দিল। ওইদিন

অসংখ্য বাঙালি কলিকাতাব গঙ্গাব পাৰে এই বাখিবন্ধনেব ব্ৰত পালন কৰিল। একাটি বাজনৈতিক আন্দোলন এক হৃদয়বস্ত্ৰ হইয়া উঠিল। এই বাখিবন্ধন অনুষ্ঠানই ববীন্দ্রনাথ ৰচিত একাটি গান সহস্ৰ সহস্ৰ কণ্ঠে গীত হইল

“বাংলাব মাটি বাংলাব জল
বাংলাৰ বায়ু বাংলাব ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।”

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি অবন্ধন নামে পবিচিত। বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী প্ৰস্তাব কৰিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের দিন বাঙালি মহিলাৱা বঙ্গলক্ষ্মীৰ ব্ৰত পালন কৰিবেন এবং সেইদিন অবন্ধনেব দিন বলিয়া পালিত হইবে। সেইদিন কেহ এই বঙ্গলক্ষ্মীৰ ব্ৰতকথাৰে হিন্দুব সৃষ্টি বলিয়া তুচ্ছ কৰে নাই। হিন্দুব কোনো পুৰাণে বঙ্গলক্ষ্মী নামে কোনো দেবীৰ উল্লেখ নাই। ওইদিন অপৰাহ্নে বঙ্গ-ভবন স্থাপনেব উদ্দেশ্যে কলিকাতায় পাবশি বাগানেব মাঠে ফেডাৰেশন হল বা মিলন-মন্দিৰ-এব ভিত্তি স্থাপিত হইল। বোগ শয্যাগত আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব কৰিলেন। প্ৰায় ৫০ হাজাৰ কণ্ঠে উচ্চাৰিত ‘বন্দে মাতৰম্’ ধ্বনিৰ মध्ये সুবেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিৰ অভিভাষণটি পাঠ কৰিলেন। ইহাব পৰ আনন্দমোহন বসু স্বাক্ষৰিত একাটি ঘোষণাপত্ৰ পঠিত হইল। ইংৰাজিতে আশুতোষ চৌধুৰী এবং বাংলায় ববীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ এই ঘোষণাপত্ৰটি পাঠ কৰিলেন। ঘোষণাপত্ৰটি এই .

“যেহেতু বাঙ্গালী জাতিৰ সৰ্বজনীন প্ৰতিবাদ অগ্ৰাহ্য কৰিয়া পাৰ্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কৰিয়াছেন, সেহেতু আমৱা এই প্ৰতিজ্ঞা কৰিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ কৰিতে এবং বাঙ্গালী জাতিৰ একতা সংৰক্ষণ কৰিতে আমৱা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আমাদেব শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহাব সকলই প্ৰয়োগ কৰিব। বিধাতা আমাদেৱ সহায় হউন।”

সভা শেষ হইলে ওই বিপুল জনতা পশুপতি বসুব বাটীৰ দিকে যাত্ৰা কৰিলেন। ববীন্দ্রনাথও^১ তাহাদেব মধ্যে ছিলেন এবং সহস্ৰকণ্ঠে তাহাব এই গানটি গাওয়া হইল .

“ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদেব ততই বাঁধন টুটবে।

ওদেৱ যতই আঁখি ৰক্ত হবে মোদেব আঁখি ফুটবে,
ততই মোদেব আঁখি ফুটবে।”

এই গানটি শেষ হইলে জনতা ববীন্দ্রনাথেব আবেকটি গান গাহিল। এই গানটি ববীন্দ্রনাথেব স্বদেশি গানেব মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ গান বলিয়া আজ চিহ্নিত

“বিধিব বাঁধন কাটেবে তুমি এমন শক্তিমান—

তুমি কি এমনি শক্তিমান।

আমাদেৱ ভাঙগড়া তোমাৰ হাতে এমন অভিমান—

তোমাদেব এমনি অভিমান॥

চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন বাখবে নীচে—
 এত বল নাই বে তোমার, সবে না সেই টান॥
 শাসনে যতই য়েবো আছে বল দুর্বলেবও,
 হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
 আমাদের শক্তি মেবে তোবাও বাঁচবি নে বে,
 বোঝা তোব ভাবী হলেই ডুববে তবীখান॥”

এই গান আজকাল আব শুনি না। ইহাব শেষ চরণটি বাজদ্রোহ। কিন্তু কলিকাতার পুলিশ সেদিন ইহা লক্ষ কবে নাই।

স্বদেশি আন্দোলনের ভাবটি ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব গানে এবং প্রবন্ধে এক মহৎ বস্তুৰূপে উপস্থিত কবিযাছেন। সেই বস্তু এখন ইতিহাস এমন কথা বলিতে পাৰি না। ইহা এখনও বাঙালি জীবনের এক অতি মূল্যবান আদর্শ বলিয়া ধবিতে পারি। ববীন্দ্রনাথ সেইদিন আমাদের স্বদেশিসমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা আজও বাঙালি জীবনের এক অমূল্য সামগ্রী। এই কথাটি বুঝিতে ইহলে আমাদের ওই সময় বচিত তাঁহাব প্রবন্ধগুলি যত্ন কবিযা পড়িতে ইহবে।

স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে রচিত ববীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ কবির সমাজচেতনাব স্বকপটি স্পষ্ট কবিযাছে। কবির যে প্রবন্ধটি আজ অবশ্য পাঠ্য বলিয়া মনে কবি সেটিব নাম স্বদেশিসমাজ। প্রবন্ধটি ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে রচিত। তবে একালের বাঙালি বোধহয় এই প্রবন্ধের মূল কথাটি বুঝিতে পাবিবে না। কথাটি এই

“আমাদের দেশে সবকারবাহাদুব সমাজেব কেহই নন, সবকাব সমাজেব বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহাব কাছ ইহতে প্রত্যাশা কবির, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ কবিতে ইহবে। যে-কর্ম সমাজ সবকাবের দ্বাবা কবাইযা লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিযা তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের ‘দেশেব স্বভাবসিদ্ধ ছিল না,। আমরা নানা জাতির, নানা বাজাব অধীনতাপাশ গ্রহণ কবিযা আসিযাছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনাব সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ কবিযা আসিযাছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিবেব অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ কবিতে দেয় নাই। সেই জন্য রাজশ্রী যখন দেশ ইহতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ কবেন নাই।”

এই তত্ত্ব সামাজিক ঐক্যের তত্ত্ব। সমাজ ভাবে-চিন্তায় ঐক্যবদ্ধ না ইহলে একনিষ্ঠ ইহযা কোনো কর্ম সম্পাদন অসম্ভব। ববীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের সময় এই সামাজিক ঐক্যে তাঁহাব দেশবাসীকে ডাকিযা বলিলেন

‘পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক কবা’

বাঙালি এ কথা শুনিল। আমাদের স্বদেশি আন্দোলন এই কাবণে সার্থক ইহল, সফল ইহল। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশ আবাব এক ইহল। ববীন্দ্রনাথের এই সমাজচেতনা আজ আমাদের নূতন কবিযা বুঝিতে ইহবে। তিনি বলিলেন “প্রত্যেক জাতি বিশ্বমানবের অঙ্গ।” কবির স্বদেশি গানেও তিনি আমাদের এই কথা বুঝাইযাছেন

‘ও আমাব দেশেব মাটি, তোমাৰ পৰে ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বময়ীৰ, তোমাতে বিশ্বমায়েৰ আঁচল পাতা॥”

আমাদেব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আমবা কেবল দুই বঙ্গকে এক কবিতা চাহি না। আমবা সাৰা বিশ্বকে এক কবিতা চাহিয়াছি।

স্বদেশি আন্দোলনেৰ পূৰ্ব কথা

আমাদেব স্বদেশি আন্দোলনেৰ এই গভীৰতাৰ কাৰণ কী? ১৯০৫ সালে এই আন্দোলনেৰ আবস্ত, কিন্তু এই আন্দোলনেৰ মূল ভাৰটিৰ ক্ষুৰণ হয় ইহাৰ বহু পূৰ্বে। আমাদেব স্বদেশ-চিন্তাৰ প্ৰথম প্ৰকাশ সিপাহী বিদ্রোহেৰ প্ৰায় ১০ বৎসৰ পূৰ্বে বৰ্চিত এবং সংবাদ প্ৰভাকৰ পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশিত ঈশ্বৰ ওপ্তৰ জননী ভাৰতভূমি কবিতাটিতে। যদিও হিন্দু মেলাৰ যুগে বা স্বদেশি আন্দোলনেৰ যুগে এই গানটি প্ৰচলিত ছিল না তবু বলিতে হয় এই কবিতাটি দেশবাসীসকলৰ আদি বাংলা গান। ঈশ্বৰ ওপ্তৰ কথেকটি পদ বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্ৰীতিৰ ইতিহাসে অবশ্য স্মৰণীয়

“কত কপ স্নেহ কবি দেশেব কুকুৰ ধৰি
বিদেশেৰ ঠাকুৰ ফেলিয়া।”

অথবা

“থাকিয়া মায়েৰ কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে?”

স্বদেশি আন্দোলনে বিদেশি দ্ৰব্য বৰ্জনেৰ প্ৰস্তাবেৰ সূচনা দেখি ১৮৬৯ সালে প্ৰকাশিত ভোলানাথ চন্দ্ৰেৰ চিন্তাৰ্থ। এই ভোলানাথ চন্দ্ৰই বিদেশি দ্ৰব্য বৰ্জনেৰ প্ৰস্তাব প্ৰথম কৰেন। ১৮৭২ খ্ৰিস্টাব্দে প্ৰকাশিত *A Brief History of Bengal Commerce* গ্ৰন্থে কৃষ্ণমোহন মল্লিক লিখিলেন যে, ইংৰাজ আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যেৰ প্ৰসাৰে বাংলাৰ ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। ভোলানাথ চন্দ্ৰ তিনখণ্ডেৰ এই বইখানিৰ একটী সূদীৰ্ঘ সমালোচনা *Mookerjee's Magazine*-এ প্ৰকাশ কৰেন। এই সমালোচনায় তিনি লিখিলেন

“Allow us a share in the administration, and to frame our own tariff—and, with, perhaps at starting, a bit of patriotism to refuse to buy foreign goods, the children of India will prove to the world whether providence has willed them to be mere agriculturists, or whether they cannot dethrone King Cotton of Manchester, and once more re-establish their sway in the Cotton world”

ইহাৰ ৩০ বৎসবেৰ পৰে আমবা বিদেশি দ্ৰব্য বৰ্জন কৰিবাব প্ৰস্তাব গ্ৰহণ কৰিলাম।

১৮৭০ সালে বাজদ্ৰোহ সম্বন্ধে ভাৰত সৰকাৰেৰ আইনটি বিধিবদ্ধ হয়। চিৰল সাহেব তাঁহাৰ *Indian Unrest* (১৯১০) গ্ৰন্থে লিখিলেন যে, ভাৰতে বাজদ্ৰোহ আৰম্ভ হইয়াছে। ইহাৰ তিন বৎসৰ পৰে লন্ডন প্ৰবাসী বাঙালি পণ্ডিত S N Mitra তাঁহাৰ *Anglo Indian* (১৯১৩) গ্ৰন্থে লিখিলেন

“There is ample material to prove from the literature of the day that, though bombs were not then exploded against individuals the feeling of certain classes against the Government and the English was not less intense than it is today”

স্বদেশি আন্দোলনের পূর্ব কথায় দুইটি আন্দোলনের কথা বলিতে হয়। প্রথমটি নীল আন্দোলন (১৮৬০-৬১) দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। ১৮৬১ সালে ‘নীলদর্পণ’-এব ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইলে দুই ইংবাজ সম্পাদক ইহাব বিরুদ্ধে Supreme Court-এ মামলা করিলেন। ইংবাজি অনুবাদে নাট্যকাব্যের বা অনুবাদকের নাম ছিল না। জেমস লঙ-এব অনুবোধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটকটির অনুবাদ করেন। জেমস লঙ আদালতে স্বীকার করিলেন যে তিনি এই অনুবাদের জন্য দায়ী। সুপ্রিম কোর্ট জেমস লঙ-কে একমাসের কারাদণ্ড দিলেন এবং হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। আদালতে কালীপ্রসন্ন সিংহ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি জরিমানার টাকা সবকাবকে দিয়া দিলেন। তবে এই নীল আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় আন্দোলন ইলবার্ট আন্দোলন। এই আন্দোলন ইংবাজ বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ। ১৮৭২ সালের ১০ নম্বর আইনের ৭ম অধ্যায় অনুসারে মফসসলে কোনো ভাবতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা জজের কোনো ইংবাজের বিচার করিবার অধিকার ছিল না। এই অন্যায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছুকাল ধবিয়াই আন্দোলন চলিতেছিল। ১৮৮২ সালের ২০শে মার্চ বাংলার সবকাব এই এক নূতন আইন করিয়া এই বৈষম্যের অবসান করিবার জন্য ভাবত সবকাবকে পত্র লেখেন। এই পত্রের সঙ্গে বিহাবীলাল গুপ্তের যে দীর্ঘ মন্তব্য ছিল তাহাই এই বিলের ভিত্তি। বিলটি যখন উপস্থিত করা হয় তখন সি পি ইলবার্ট আইন সদস্য ছিলেন এবং বিলের স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট অ্যান্ড বীজনস্ তাঁহার বচনা বলিয়া এই বিল ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এই বিল বিহাবীলাল গুপ্তের পবিকল্পনা।

১৮৮৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বিলটি কাউন্সিলে উপস্থিত করা হয়। ইহাব দশদিনের মধ্যে ১৭ই মার্চ কলিকাতা টাউন হলে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এক সভায় এই বিলের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সবকাব বিলটি প্রত্যাখ্য করেন। দেশে ইংবাজ বিদ্রোহ বাড়িতে থাকে। তবে স্বদেশি আন্দোলন যে স্বাধীনতার ভাবের সৃষ্টি করে তাহার পূর্বাভাস হিন্দু মেলায় দেখা গিয়েছিল—একথা আগেই বলিয়াছি। এখন এই হিন্দু মেলাব কাহিনি সংক্ষেপে উপস্থিত করিতে পারি। এই কাহিনি যোগেশচন্দ্র বাগল ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার হিন্দু মেলাব ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এই মেলাব প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল ১৮৬৭ সালে। এই হিন্দু মেলাব নবম অধিবেশন ১৮৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ববীন্দ্রনাথ তাঁহার হিন্দু মেলায় উপহাব করিবার পাঠ করেন। এই করিবার স্বদেশভাবের করিতা।

স্বদেশি আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন বলিতে পারি না। ইহা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ইহাব আবস্ত ৭ই অগাস্ট ১৯০৫। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর যখন দিল্লি

দরবাবে পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ বহিত করা হয়, সেই দিন এই আন্দোলন শেষ হয়। তবে যদিও স্বদেশি আন্দোলন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ছিল না তবু বলিতে পারি এই আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামেব অগ্রদূত। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসেব জাতীয় সভায় পূর্ণ স্ববাজেব প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব জহবলাল নেহেরু উপস্থিত কবেন। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনকেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেব সূত্রপাত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ১৯০৮ সালে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধি একটি উক্তি এখানে স্মরণ কবিত্তে পারি

“The real awaking [of India] took place after the partition of Bengal. That day may be considered to be the day of the partition of British Empire. After the partition the people saw that they must be capable of suffering. This new spirit must be considered to be the chief result of the partition.”

এই প্রসঙ্গে আব একটি কথা স্মরণ কবিত্তে পারি। ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসেব বার্ষিক সভা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। তিনি তাঁহাব সভাপতি ভাষণে স্ববাজ কথাটি উচ্চারণ কবেন। এই স্ববাজের আদর্শই ১৯০৫-এর স্বদেশি আন্দোলনেব মর্মকথা। স্বদেশি আন্দোলনেব সমস্ত গান আজ আমবা একটি বৃহৎ সংকলনে পড়িতে পারি। এই গ্রন্থখানি হইল ডাঃ গীতা চট্টোপাধ্যায়েব *বাংলা স্বদেশি গান* (১৯৮৩)। অনেক স্বদেশি গান স্বদেশি আন্দোলনেব পবেও সভা-সমিতিতে গীত হইত। আমবা মনে আছে যখন ইস্কুলেব ছাত্র ছিলাম তখন একটি গান আমবা গাহিতাম যেটি বাজদ্রোহমূলক :

“মুক্ত সমুদ্র-পতাকা তলে,
মিলাও ভাবত-সন্তান সকল,
নব আশে হিন্দুস্থান, ধরুক নূতন তান,
এস অবি-শোণিতে মেদিনী বঞ্জিতে
এস নব বেশে ভীষণ অসিধাবী।”

গীতা চট্টোপাধ্যায়েব বইখানিতে জানিলাম যে, এই গানটিব বচয়িতা কামিনীকুমাব ভট্টাচার্য।

স্বদেশি আন্দোলন বঙ্গদেশে যে স্বদেশ চেতনাব সৃষ্টি কবিয়াছিল সেই স্বদেশ চেতনা মনে হয় আজ আমবা হাবাইয়াছি। এই স্বদেশ চেতনাব স্বরূপ আমাদের ববীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথেব সকল চিন্তা সকল ভাব তাঁহাব স্বদেশি সমাজ প্রবন্ধে বড় সুন্দর বুঝাইয়াছেন

“আমবা নানা জাতিব, নানা বাজাব অধীনতা পাশ গ্রহণ কবিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিবািন আপনাব সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ কবিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিবেব অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ কবিত্তে দেয় নাই। সেইজন্য বাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।” কিন্তু আজ বাঙ্গালির সেই বঙ্গবোধ কই? এক নিবিড় বঙ্গবোধ হইতে ভাবতবোধেব সৃষ্টি। আবাব এই ভারতবোধই এক নিবিড় বিশ্ববোধেব উৎস। কিন্তু আমাদের ভাবনাব এই তিনিটি

স্তবের কোনো আভাস আমি কোথাও পাই না। এই বিষয়ে কোনো মহৎ উচ্চারণ শুনি না। আমরা ইংবাজকে তাড়াইযাছি কিন্তু আমাদের দেশাত্মবোধ যেন কোথাও দেখি না। আমাদের বাজনীতি এখন আব কোনো বৃহৎ নীতিতে পবিণত হয় না। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের চিন্তেব স্বাধীনতা এখনও পাই নাই। আমরা এখনও কোনো মহৎ আদর্শে নিমগ্ন হই না। মাইকেল তাঁহাব একটি সনেটে বলিয়াছিলেন .

‘জ্যোতির্ময় কব বঙ্গ ভাবত বতনে।’

আমবা কি জ্যোতির্ময় হইয়াছি? আজ সাবা ভাবত যেন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। বঙ্গদেশও যেন ভাবনাব দিক হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে আমবা যেন কোনোভাবেই পূর্ণতালাভ কবিতে পারিতেছি না। ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব একটি গানে লিখিয়াছিলেন

“বাঙালির প্রাণ, বাঙালিব মন, বাঙালির ঘবে যত ভাই বোন—

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।”

এই ঐক্য কি আমবা লাভ কবিয়াছি? বাজনীতিব স্পন্দনেব অভাব নাই। কিন্তু বাঙালিব প্রাণেব স্পন্দন কোথায়?

বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশি আন্দোলন

বমকান্ত চক্রবর্তী

এক

১৮৭৪-এ গোয়ালপাড়া, কাছাড়, এবং শ্রীহট্ট সহ, 'চিফ কমিশনার' শাসিত আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। তাব আগে আসাম বঙ্গ-‘প্রেসিডেন্সি’-ব অংশ ছিল। ১৮৭৪-এব পবে বঙ্গ-‘প্রেসিডেন্সি’-ব অংশ ছিল বঙ্গ, বিহাব, উড়িয়া, এবং ছোটনাগপুর। আয়তন ছিল ১,৯০,০০০ বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা ছিল সাত কোটি আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজাৰ। আদায় কবা হত ১১ কোটি টাকাবও বেশি বাজস্ব।

১৮৯১-তে কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা এই প্রস্তাব কবলেন যে, লুশাই পাহাড়-অঞ্চল, এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামেব সঙ্গে মিশে যাওয়া উচিত। ১৮৯২-তে এই সংযোগ সবকাব-‘বাহাদুর’ মেনে নিলেন, কিন্তু আমাদের তৎকালীন ‘চিফ কমিশনার’ সাব উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮৯৬-তে ঢাকা বিভাগকেও আসাম-প্রদেশেব অংশ কবতে চাইলেন। চাইলেন মৈমনসিংহকেও। এই প্রস্তাবেব কঠোৰ সমালোচনা কবেছিল ‘ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন’। সাহেবদেব মধ্যে, আসামেব অস্থায়ী কমিশনার হেন্ৰি কটন এই প্রস্তাবেব বিবোধী ছিলেন। প্রধানত তাঁব বিবোধিতাব জন্যই তখন ঢাকা ও মৈমনসিংহ বঙ্গেব অংশ হয়ে বইল।

১৯০১ সালে উড়িয়াকে বঙ্গীয় ‘প্রেসিডেন্সি’ থেকে সবিয়ে ‘সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস’-এব সঙ্গে যুক্ত কবাব প্রস্তাব দিলেন সাব এড্রু ফ্রেজাব, তিনি ছিলেন সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস-এব ‘গভর্নৰ’। ১৯০৩-এ এই ব্যক্তি বঙ্গের গভর্নৰ হলেন। ১৯০৩-এ ফ্রেজাব সাহেব পূৰ্বোক্ত উইলিয়াম ওয়ার্ড-এব পবিকল্পনা নিজের ভাষায় পেশ কবলেন, অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মৈমনসিংহকে বঙ্গ-‘প্রেসিডেন্সি’ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে আসামেব সঙ্গে সংযুক্ত কবতে চাইলেন। ১৯০৩-এব মধ্যভাগে বডলাট লর্ড কার্জন এড্রু ফ্রেজাব-এব প্রস্তাব সমর্থন কবেছিলেন।

১৯০৩-এ ৩ ডিসেম্বৰ ভাবতে সবকাবেব গৃহ-সচিব এইচ এইচ বিজ্লে বঙ্গীয় সবকাবকে একটি পত্ৰ লিখে জানালেন যে, বঙ্গ ‘প্রেসিডেন্সি’-ব আয়তন বিশাল, লোকসংখ্যা ৭৮, ৪৯৩, ০০০, এবং বাজস্বের পবিমাণ ১১৩৭ লক্ষ। এই ভাব যেহেতু দুৰ্ব্বহ, তাই আয়তনের হ্রাস দুৰ্নিবাৰ। কিন্তু, বঙ্গভঙ্গের কথা উঠলেই সমালোচনা হবেই, তবে সুশাসনের প্রয়োজনে সমালোচনা গ্রাহ্য না কবাই বিধেয়। বিজ্লে-সাহেবেব প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, এবং সমালোচনার বাড ওঠে, কিন্তু লর্ড কার্জন যেন ঝড়েব হাওয়াতেও নিষ্কম্প দীপশিখা, ১৯০৪-এ তিনি দলবল নিয়ে চট্টগ্রামে, মৈমনসিংহে, ঢাকায় গেলেন, বক্তৃতা কবে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কবলেন। কিন্তু তিনি এটাও উপলব্ধি কবলেন যে, জনমত গ্রাহ্য কবলে বঙ্গভঙ্গ হবে না। অতএব, জনমত অগ্রাহ্য কবাই বিধেয়।

গোপনে বঙ্গভঙ্গের কাজ চলল। লুকিয়ে চুবিয়ে কাজ হল। ১৯০৫-এ মে মাসে লন্ডনের The Standard পত্রিকায় খবর বেব হল যে ভাবত-সচিব বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। প্রায় ষাটহাজার লোকের স্বাক্ষর-যুক্ত একটি প্রতিবাদপত্র বচিত হলেও বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল, কেননা প্রতিবাদপত্রটি হস্তগত হওয়ার আগেই ভাবতসচিব বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ হল এইকপ, যথা

চট্টগ্রাম, ঢাকা, এবং বাজশাহি 'বিভাগ', মালদহ, এবং দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি জেলা, তৎসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম, এবং আসাম সহ গঠিত হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ।

এই প্রদেশের প্রশাসক হলেন একজন "লেফটেনেন্ট-গভর্নর"।

এই প্রদেশের রাজধানী হল ঢাকা নগর।

জনসংখ্যা - ১৮ "মিলিয়ন" মুসলমান, এবং ১২ "মিলিয়ন" হিন্দু।

এই নূতন প্রদেশেও কলকাতার উচ্চ আদালতের "বিচারকবণাধিকার" অক্ষুণ্ণ থাকল।

বঙ্গ থেকে বিযুক্ত হল ছোটনাগপুরের পাঁচটি "হিন্দু" রাজ্য, বঙ্গ পেল সম্বলপুর এবং পাঁচটি "উড়িয়া"-রাজ্য। ভাঙা বাংলাব আয়তন হল ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৫৪ "মিলিয়ন", তাদের মধ্যে ৪২ "মিলিয়ন"-ই হিন্দু। বঙ্গের পনেরোটি জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত হল। এই জেলাগুলো হল ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, টিপেরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাজশাহি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বংপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ।

এইকপ বঙ্গভঙ্গের ফলে উদ্ভাস্ত-সমস্যা দেখা গেল না। কেউ ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র পাליয়ে যাননি। কিন্তু, জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে, লুকিয়ে চুবিয়ে এমন ভাবে বাংলা ভাগ বাংলাব অধিকাংশ মানুষ নীরবে মেনে নিতে পাবলেন না।

দুই

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গকালে 'ব্যনেসাঁস' ছিল গতিশীল এবং সুস্পষ্ট। তখন সমগ্র ভাবতে বঙ্গ অতি বিখ্যাত প্রদেশ, কলকাতা ভাবতের রাজধানী, "প্রাসাদনগরী"। তখন সক্রিয় ছিলেন বহু বিশিষ্ট ভাবতবিখ্যাত বাঙালি রাজনীতিবিদ, জননেতা, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, 'ভদ্রলোক', 'বাবু',—ঐদেব নিয়ে ম্যাক্স বেব্ব প্রবর্তিত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে, আলোচিত হয়েছে ঐদেব নানাবিধ দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, স্বার্থ-সংঘাত, এবং প্রবণতা। কিন্তু, এতো সমালোচনার পবেও, চুলচেবা বিশ্লেষণের পবেও, এখন ভাবি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন আনন্দমোহন বসু, বমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অববিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বায়, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়? ১৯০৫-এও 'ব্যনেসাঁস' যথেষ্ট গভীর, অশেষ সম্ভাবনাময়। আমবা ১৯৪৭-এ বঙ্গ বিভাজন মেনে নিয়ে উদ্বাস্ত-উপনিবেশে, বেলস্টেশন-এ থেকেছি, কাবণ যাঁদের

নাম করলাম, তাঁরা আমাদের মধ্যে ছিলেন না। বিখ্যাত লোকজ্যেষ্ঠগণ আছেন, আছে ভাষাব গর্ব, সাহিত্যের গর্ব, সংস্কৃতির গৌরব। বাঙালি কেন মানবেন উদ্ধত লর্ড কার্জন-কৃত বঙ্গভঙ্গ? কেন মানবেন পূর্ববঙ্গের, উত্তর বঙ্গের পনেবোটি জেলাব আসামের সঙ্গে সংযুক্তি?

প্রশ্ন উঠবে,—পূর্ববঙ্গের মুসলমানবা ও নমশূদ্রবা বঙ্গভঙ্গ মেনেছিলেন। তাঁরাই ছিলেন সংযুক্ত জেলাসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে কি বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকে প্রধানত “বাবু” জাতীয় হিন্দুদের আন্দোলন বলা যায় না? এম উত্তরে এই বলা যায় যে, ১৯০৫-এ এমন কোনও পবিষাণ্ড দুর্বুদ্ধি তো ছিল না, যাতে বঙ্গবিভাজন প্রতিষ্ঠিত সত্য রূপে সর্বগ্রাহ্য হতে পাবত।

তবুও প্রসঙ্গত কিছু কথা মনে হয়। বঙ্গভঙ্গের বিকল্পে, এইচ এইচ বিজ্জলের মতে, এই আপত্তি তোলা যেত।

Bengal united is a power Bengal divided will pull in several different ways

কিন্তু, বিজ্জলের মতো সাহেবরা তো তাই চেয়েছিলেন।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ ছিল বঙ্গীয় ‘ব্যানেসাঁস’-এর দুর্নিবাব পবিণাম। ১৯০০-তেও শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সর্বক্ষেত্রে অগ্রবর্তী, বিশেষ প্রভাবশালী, দাক্ষিণ্য বুদ্ধিমান, অসম্ভব দাপুটে। আব বাঙালি মুসলমান সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিলেন, তাঁদের ভুবন অনালোকিত। কার্জন এই বিষয়টি জানতেন। মুগল-আমলে ঢাকার গৌরব ফিবিয়ে আনার কথা ঢাকায় গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে সহজ সর্তে চৌদ লক্ষ টাকা সবকাবি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে হাতে এনেছিলেন। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির একটা স্বাভাবিক ক্ষেত্র ছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের দুর্বলতাও কার্জন লক্ষ্য কবেছিলেন, ১৯০০-তে লিখেছিলেন।

“Congress is tottering to its fall”।^১ সাহেবরা এটাও কি জানতেন যে, ‘বঙ্গাল’দেব সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে, ঠিক বিদ্রোহের না থাকলেও, নাসিকাকুক্ষণের অভাব ছিল না? সুশীলকুমার দে-সংকলিত ‘বাংলাপ্রবাদ’ গ্রন্থে ‘বাঙাল’দেব সম্বন্ধে যে পাঁচটি প্রবাদ আছে, সেগুলো জঘন্য বিদূষণমূলক।^২ ‘বঙ্গাল’দেব নিয়ে তামাশা কবাব আবও বহু বিবরণ আছে। খ্যাতনামা পণ্ডিত জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন্ তাঁর এক বিখ্যাত নিবন্ধে “Calcutta Civilisation”-এর উল্লেখ কবেছেন। প্রশংসনীয় এই “কলিকাতা-সভ্যতা”-র ‘বাঙাল’দেব ও উড্ডিষাদেব, বিশেষভাবে মুসলমানদের অবদান অদ্যাবধি অবহেলিত।^৩

ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ভদ্রজন্ম এইরূপ সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা দূর কবার জন্য চেষ্টা কবেছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের ভ্রম সংস্কৃতিতে অবহেলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন

দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল?

কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল?

কোন জাতীয়েবা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার

ইতিহাসে ইহাব অপেক্ষা গুৰুতব তত্ত্ব আব নাই।

এসব পড়ে মনে হয় যে, “দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ” মুসলমান হওয়া অপবাধ হইবেছিল। একে তো গঙ্গা-ভাগীরথী নেই, তাই “যবনাধুষিত”। এমন যে পূর্ববঙ্গ,—তাব দিকে, এক ব্রাহ্ম ছাড়া, আব কাক দৃষ্টি নেই। পূর্ববঙ্গে উত্তরবঙ্গে যে সব পশ্চিমবঙ্গীয় জমিদারের জমিদারি ছিল, তাঁরা তাঁদের পূর্ববঙ্গীয় উত্তরবঙ্গীয় প্রজাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে কোনও কর্ম করেনি।^১ পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের যে সব খ্যাতনামা ব্যক্তি কলকাতায় কুলীন সমাজে কক্ষে পেতেন, তাবাও কি তাদের জন্মভূমির উন্নয়নের জন্য কিছু কবেছেন? তবে ঐদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং মৈমনসিংহের কোনও কোনও বাবেস্ত্র জমিদার।

এটাও সত্য যে আসামে বহু বাঙালি ছিলেন, অদ্যাবধি আছেন। আসামের প্রথম “সিভিলিয়ান” (অর্থাৎ আই সি এস-আমলা), সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আনন্দবাম বড়ুয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙালি কুলীন কার্যস্থ দুর্গাচরণ বসু।^২ শিলং-এব উন্নয়নে, আসামে চা-শিল্পের ও কাঠ ব্যবসায়ের বিবর্তনে, জমিদারি বিস্তারে বাঙালিদের অবদান অনস্বীকার্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শিষ্টবর্গের বাংলা ভাষা, পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার দ্বাৰা, বা ‘অহম’-ভাষার দ্বাৰা স্পর্শদুষ্ট হওয়াবও সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গভঙ্গে প্রচলিত জমিদারি-ব্যবস্থায় কোনও বিরাট পরিবর্তন হওয়াবও আশঙ্কা ছিল না। পূর্বেই উল্লিখিত হইছে, কলকাতার উচ্চ আদালতের বিচার ব্যবস্থা বঙ্গে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল।

তবুও কেন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ক্রমশ সুতীর হল, পবিব্যাপ্ত হল? এ প্রশ্ন সাহেব-কর্তাদের মনেও জেগেছিল। আন্দোলন কবাব কোনও সম্ভব কাণ ছিল না,— এই ছিল কর্তাদের ধারণা।^৩

On the side of the Indian opponents of our scheme sentiment alone remains, a sentiment which no argument can eradicate and no assurances appease, but which rest on a mistaken conception of the true foundations of national unity

তিন

বঙ্গভঙ্গই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের একমাত্র কারণ ছিল না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক (তাঁদের মধ্যে নীচদস্ত্র চৌধুরীও আছেন) বাঙালি হিন্দু-ভদ্রলোকদের বহুবকমের দুর্বলতা, অনুপপত্তি, নেতিবাচক প্রবণতা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবেছেন। কিন্তু তবুও বলে বাখা ভালো যে, এইরূপ অশেষ নেতিবাচক মূল্যায়নেও বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের মূল্যহীনতা কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিত যদিও বা ছিল, কবিব ভাষায়, এত ‘এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ’, তবুও , বঙ্গভঙ্গে দুঃখজনক মুহূর্তে, বাঙালি এক হয়েছিল। “হিতকাম-স্বৈরাচারী” (Benvolent Despot) কাপে প্রসিদ্ধ লর্ড কার্জন-

এব দম্ভলাঞ্ছিত সাম্রাজ্যবাদী বিচাবধাবা কেউ পছন্দ কবেননি। লর্ড কার্জন জাতিবৈববিবোধী ছিলেন; ভাবতেব প্রভুবন্ত সংবক্ষণে উদ্যোগী ছিলেন, বাজকীয় গ্রন্থাগাব (এখনকাব জাতীয় গ্রন্থাগাব) প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটিব পৃষ্ঠপোষকতা কবেছিলেন, ভিক্টোরিয়া মেমোবিয়াল সৌধ নির্মাণ কবিযেছিলেন, ছ'হাজাব মাইল পর্যন্ত বেলপথ সম্প্রসাবিত কবেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালযে স্নাতকোত্তব পর্যাযে অধ্যযনেব ব্যবস্থা কবেছিলেন, নূতন বেলওযে-বোর্ড গঠন কবেছিলেন, এবং সর্বোপবি সবকাবি কর্মপ্রবাহে গতিব সঞ্চার কবেছিলেন। কার্জন-এব ভালো কাজেব তালিকা ছোটো নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন মাত্রাতিবিন্ত কেন্দ্রীকরণেব জন্য সর্বদা ব্যস্ত, এবং স্বায়ত্তশাসনেব ঘোব বিবোধী। Percival Spear কার্জন সম্বন্ধেই লিখেছেন ১১

His faults were superficially those of pride and self confidence, but fundamentally that of lack of imagination. He could not see a new nation arising around him the very product of British rule, yearning for political liberty as an ideal, and demanding autonomy as a right. His political obtusity created a breach between government and people which was never wholly closed in the remaining forty-two years of British rule.

তাহলে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব প্রথম কাবণ লর্ড কার্জন, তাঁব দম্ভ, তাঁব ঔদ্ধত্য, এবং তাঁব স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ও আচরণ, তখন খ্যাতনামা বাঙালিদেব সঙ্গে একবাবও কথা না বলে তিনি সঙ্গেপনে বঙ্গভঙ্গ কবলেন। এমন অভাবনীয় ঔদ্ধত্য বাঙালিবা মানবেন কেন? একে তো কার্জন বিশ্ববিদ্যালযেব স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ কবলেন, কলকাতা পৌবসভায় শ্বেতাঙ্গদেব উপস্থিতি দর্শনীয় কবে তুললেন, তাব উপবে বাংলাব পনেবোটি জেলা আসামেব সঙ্গে যুক্ত কবলেন। এসব কুকর্ম এটাই প্রমাণ কবল যে, কার্জন ভয়ঙ্কবভাবে বাঙালি বিবোধী। তাঁব চালাকিও কম নয়, তিনি ঢাকায গিযে বড় বড় কথা বলে বাঙালি মুসলমানদেব মন ভোলাতে চেষ্টা কবলেন।

হিন্দু-মুসলমানেব, বাঙাল-ঘটিব বিভিন্নতা থাকলেও, ১৯০৫-এ বঙ্গের ও বাঙালিব মৌল একতাব ধাবণা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। বাঙালিব এই মৌলিক অখণ্ডতাকেই ববীন্দ্রনাথ তাঁব অবিস্মবণীয় গানে বলেছিলেন “বিধিব বাঁধন”। কলকাতাব প্রতিস্পর্ধী প্রাচীন ঢাকা শহব, হিন্দুব প্রতিস্পর্ধী মুসলমান, এ ধবনেব চিন্তা বা কথা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তায় স্থান পায়নি। বাংলাব একতাব মৌল মাত্রা ছিল বাংলা ভাষা, তাই ছিল সমস্ত বাঙালিব গর্ব, সমস্ত বাঙালিব আশা। শুধু তাই নয়, বঙ্গ জননীব অসামান্য কাপবাশি, অসাধাবণ শক্তি। অসাধাবণ, অপার্থিব, বঙ্গমাতাব ব্যক্তিত্ব। তাব বর্ণনা কবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ‘বন্দেমাতবম্’ গানে। বিগুদ্র সহজবোধ্য তৎসম শব্দ ব্যবহাব কবে, বর্ণনা কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ—বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি—গানে গানে। এই বাংলা-মাযেব বুকে ছুবি বসালে, হাজাব দুর্বলতা এবং অনুপত্তি থাকলেও, বাঙালিবা চূপ কবে বসে থাকতে পাবেন? এমন প্রশ্ন কার্জন-এব মনে জাগেনি, সবটাই তিনি “Sentiment” বলে উড়িযে দিযেছেন।

সমগ্র বিশ্বে তখন ইওবোপীয় সাম্রাজ্যবাদেব অবস্থা যে ভালো ছিল না—তাও জানা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে (Boer war, 1899–1902) ইংবেজবা কোনওবকমে বক্ষা পায়। ১৯০৪–১৯০৫-এ জাপান যুদ্ধে বাশিয়াকে পরাজিত কবে। বাশিয়াব অভ্যন্তরে বিপ্লবেব সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। ওদিকে জার্মানিৰ বিকল্পে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হাত মিলিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেব উদ্দামতাৰ অশান্ত। ভাৰতে সেনাপতি লর্ড কিচেনাৰ্-এব সঙ্গে বড়লাট লর্ড কার্জন-এব ক্ষমতাৰ লড়াই শুরু হয়েছে। এ সব ঘটনা অজানা ছিল না।

প্রবাদ আছে, “ভাত না কাপড ঠাস কবে চাপড”।^{১২} ১৮৯৬-৯৭-তে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। শস্য-উৎপাদনে বিরাট ঘাটতি ছিল। বণ্টনব্যবস্থায় বহু বকমেব ক্রটি ছিল।^{১৩} মানুষ দুর্ভিক্ষে, এবং তাৰ পৰেই প্লেগ-এ মবেছে। কার্জন চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তে হস্তার্পণ কবলেন, তাতে জমিদারদেবই সুবিধা হয়, গ্রামে গ্রামে জোতদার মহাজনদেব অত্যাচার নিবন্ধুশ হয়। দেশেব মৌল সম্পদ ব্রিটেনে পাচাব হয়ে যায়, আৰ সমস্ত প্রযোজনীয় জিনিস বিদেশ থেকে আসে। কুটীর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাৰ জন্য সবকাৰ ‘বাহাদুর’-এব কোনও চেষ্টা নাই। ওদিকে সুশিক্ষিত বাঙালি মুনসেফ-এব মাসিক বেতন দু’শ টাকা। আৰ অশিক্ষিত ব্রিটিশ বিচারকেব মাসিক বেতন দু’হাজাৰ টাকা।^{১৪} ‘ডেপুটি’-আমলাতন্ত্রেব সপ্তম স্থান থেকে প্রথম স্থানে উঠে আসতে কবি নবীনচন্দ্র সেনেব মতো সুদক্ষ ‘ডেপুটি’-ব ছত্রিশ বৎসৰ লেগেছিল। আদালতে কর্মহীন উকিলদেব ভিড়, স্কুল-কলেজে ছাত্রদেব ভিড়, কিন্তু ডিগ্রি পেলেও তাঁবা চাকরি পান না। এমতাবস্থায় “ঠাস কবে চাপড”, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবা হল।

চাব

বঙ্গভঙ্গেব মতো অপকর্মেব বিকল্পে আন্দোলন কবাৰ উপযোগী মতাদর্শ ভাৰতেব জাতীয় কংগ্রেসেব কাছ থেকে পাবাৰ আশা ছিল না। কংগ্রেস আবেদন নিবেদন কবাকেই বাজনীতি মনে কবত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীবা তা শুনত, এবং শুনে বলত, “হবে না”। এই অবস্থায়, বঙ্গে “বয়কট” শব্দটি বেশ জোবেই উচ্চাৰিত হল। “বয়কট”, অথবা বিদেশি পণ্যবর্জন, আগেও প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু কার্যকর হয়নি। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে চিনাদেব প্রবেশাধিকাৰ খর্বিত হওয়াৰ পৰে চিনে মার্কিন পণ্য ‘বয়কট’ কবা হয়। বহুল-প্রচলিত এই ঘটনাৰ প্রভাব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেও পড়ে।

১৯০৫-এ ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত ‘সঞ্জীবনী’ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ‘বয়কট’-এব প্রয়োজন ব্যাখ্যাত হল। ১৬ জুলাই বাগেবহাট শহবে এক জনসভায় ‘বয়কট’-এব সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ৭ অগস্ট কলকাতাৰ টাউনহল-এ বিশাল জনসমাবেশে ‘বয়কট’ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হল। কিন্তু কেউ কেউ ভাবলেন, এতে ইংবেজ-বন্ধুবা অসন্তুষ্ট হবেন। কলকাতাৰ বহু ইংবেজ বঙ্গভঙ্গেব সমালোচনা কবেছিলেন। তাঁদেব বিবাগভাজন হওয়া হয়তো বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাই কলকাতাৰ টাউনহলে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত হল, যথা ^{১৫}

That this meeting fully sympathizes with the resolution to abstain from the purchase of British manufactures so long as the Partition Resolution is not withdrawn

‘বয়কট’ এইকপ সিদ্ধান্ত অনুসারে ছিল একটি অস্থায়ী কার্যক্রম। কিন্তু, বঙ্গের সর্বত্র ‘বয়কট’ আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। ববিশালে কার্জন-এব মূর্তিতে আওন দেওয়া হয়। বিদেশি চিনি ও লবণ কিনে নষ্ট করে ফেলা হয়। কলকাতায় ছাত্রবা বহু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রেতাদের বিদেশি জিনিসপত্র কিনতে বাধা দিলেন। কোথাও কোথাও পুলিশ এসে ছাত্রদের উপরে লাঠি চালায়। মৈমনসিংহের মুচিবা বিদেশি জুতা সেলাই কবতে বাজি হল না। কালীঘাটের ধোপাবা বিদেশি কাপড় ধুতে বাজি হল না। ইংবেজবা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বাঙালি কেবানিদের ববখাস্ত কবতে লাগলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কবলেও বহু প্রসিদ্ধ মুসলমান বঙ্গভঙ্গের বিবোধী ছিলেন, ১৯০৫-এব ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে মুসমানগণ ‘বয়কট’-আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হল মাবোষাবি এবং বাঙালি ‘সাহা’ ব্যবসায়ীদের। তাঁদের বিদেশি বস্ত্র বিক্রয় কবা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। বহু পবিমাণে বিদেশি কাপড় ভক্ষীভূত হয়।

‘বয়কট’-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল এই ছিল যে, বিদেশ থেকে কাপড়ের আমদানি ৪৪ শতাংশ, তুলাব কাপড়ের আমদানি ১১ শতাংশ, লবণের আমদানি ১১ শতাংশ, সিগারেটের আমদানি ৫৫ শতাংশ এবং জুতাব আমদানি ৬৮ শতাংশ কমে গেল।^{১০} এই অবস্থায় চাহিদা মেটানোর জন্য মুম্বাই প্রেসিডেন্সির কাপড়ের কলগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং প্রচুর পবিমাণে লাভ কবে। দেশি কাপড়ের কলের মালিকরা দাম বাড়াতে দ্বিধাবোধ করেননি।

পাঁচ

বিদেশি জিনিস ‘বয়কট’ না কবলে “স্বদেশি” শিল্প ও অর্থনীতি বিকশিত হবে না। এই ছিল সাধাবণ ধারণা। ‘বয়কট’-এ ব্রিটিশদের ক্ষতি হবে, বঙ্গের লাভ হবে, এই ছিল বিশ্বাস। ‘বয়কট’ ও ‘স্বদেশি’-ভাবধারী প্রচাবের জন্য আন্দোলন প্রযোজনীয় ছিল।

আন্দোলন শুক হয়েছিল, ক্রমশ তা ব্যাপক হয়ে উঠল। এ তথ্য জানা ছিল যে, ১৯০৫-এব ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ বাস্তবে কাপায়িত হবে। ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতাব অত্রুব দত্ত লেন্-এ সাবিত্রি লাইব্রেরির “স্বধর্মসাধন সমিতি”-ব দ্বাবা সংগঠিত এক সভায় সভাপতি ববীন্দ্রনাথ ‘বায়ী বন্ধন’-এব প্রস্তাব কবেন।^{১১} এই প্রস্তাব অনুসারে ১৬ অক্টোবর বঙ্গের সর্বত্র ‘বায়ীবন্ধন’ এবং ‘অবন্ধন’ পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ববীন্দ্রনাথ গান বচনা কবেন “বাংলাব মাটি বাংলাব জল”। মুর্শিদাবাদের জেনো-কান্দিগ্রামে ১৬ অক্টোবর বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-বচিত “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা” বিষ্ণুমন্দিরের উঠানে “অর্ধ সহস্রাধিক পূবনাবী”-ব উপস্থিতিতে পঠিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনে ধর্ম চলে এল।^{১২}

১৬ অক্টোবর পঞ্চাশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অসুস্থ ব্রাহ্মনোতা আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ‘ফেডারেশন হল’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, এবং স্বদেশি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এইকম ব্যাপক গণ-আন্দোলন পূর্বে কখনও আমাদের দেশে হয়নি। তরুণ ছাত্ররা এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৯০৬-তে এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশালে গিয়েছিলেন। সেখানে পুলিশ লাঠি চালিয়ে প্রাদেশিক সম্মেলন বন্ধ করে দিল, সুবেন্দ্রনাথকে গ্রেফতার ও জব্বিমানা করল। এমনকী অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো শ্রদ্ধেয় জনসেবকও নিগ্রহের শিকার হলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল বাখবগঞ্জে, মাদাবিপুবে, বিক্রমপুর পবগনায়, মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জে। এইসব জায়গা ছিল শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক অধ্যুষিত, কিন্তু বেশ কিছুটা অনুন্নত।

‘স্বদেশি’র অর্থ ছিল সংরক্ষণাত্মক নীতি অনুসারে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ। ১৯০৬-তে অগস্ট মাসে শ্রীবামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল স্থাপিত হয়। এজন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আঠাবো লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। ভারতীয় পবিচালনায় স্থাপিত হয়েছিল বেঙ্গল নেশনাল ব্যাঙ্ক, নেশনাল ইনসিউরেন্স কম্পানি। ১৯০৬-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা পটাবি ওয়ার্কস, এবং সাবান, দেশলাই ও সিগারেট তৈরির কারখানা। কবি বঙ্গনীকান্ত সেন লিখেছিলেন ^{১৮}

মাযের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে বে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের তাব বেশি আব সাধ্য নাই॥

স্বদেশি আন্দোলনের ফলে বাংলার তাঁত-শিল্পের, ঠিক পুনরুত্থান না হলেও, কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু, দুঃখের কথা, স্বদেশি প্রচেষ্টায় বঙ্গের প্রচলিত অর্থনীতিতে ব্রিটিশ মূলধনের প্রভাব একটুও কমেনি। শিল্পে শ্বেতাঙ্গদের অধিকার ছিল প্রশ্রীত, আব কৃষিতে জমিদার-জোতদারদের প্রভুত্ব ছিল সার্বভৌম। স্বদেশি আন্দোলনে ভূমি-সংস্কারের বিষয়টিকে অবহেলা করা হয়েছে বোধ হয় এই জন্য যে, সেই আন্দোলনে অনেক জমিদার জোতদার যোগ দিয়েছিলেন। “স্বদেশি”-র অর্থনীতি খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুম্বাই প্রেসিডেন্সিতে স্থানীয় বা দেশি শিল্পোদ্যোগীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ১৯১৪-এর আগে পার্শিবা ৩৪-টি, হিন্দুবা ২৭-টি, মুসলমানবা ১০-টি, ইহুদিবা ৫-টি এবং ইওবোপীয়ানবা ১৫-টি কারখানার মালিক ছিলেন।^{১৯} বঙ্গ-প্রেসিডেন্সিতে দেশি শিল্পপতিদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম নাযক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর কথা উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন যে শিল্প-বিপ্লব করার প্রয়োজন নেই, কেন না তাতে শ্রমজীবীদের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে যায়। ইংল্যান্ডে এই অবস্থাই দেখা গিয়েছিল।^{২০}

“স্বদেশী শিল্প” সম্বন্ধে শুধু যে সাহেবদের আপত্তি ছিল, তাই নয়, দেশের মধ্যেই কঠোর সমলোচনা শুরু হয়েছিল। ১৯০৯-তে খ্যাতনামা শিল্প-বসিক আনন্দ কুমারস্বামী মন্তব্য করেছিলেন ^{২১}

Go into a Swadeshi shop You will not find the evidence of Indian invention but will find every kind of imitation of the productions of European commerce, differing only from their unlovely prototypes in their slightly higher price and slightly inferior quality The loss of beauty in our lives is a proof that we do not love India, we love suburban England. We love the comfortable bourgeois prosperity It is not thus nations are made

এই ধৰণেৰ সমালোচনা সম্বন্ধে কবি সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত লিখেছিলেন ২২

যে খুসী টিটকাবী দিক

অন্তৰে বুঝেছি ঠিক

এ কেবল নহেক হজুক

সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে

এলো নবযুগ ॥

কিন্তু আনন্দ কুমাৰস্বামীৰ সমালোচনা অহেতুক ছিল না। অথচ, এটাও বলতে হয় যে, ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদেৰ দুঃসহ বৈবিত্যৰ জন্যই বঙ্গৰ সৌন্দৰ্যমণ্ডিত কুটীৰ শিল্প ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল। “জাতীয় জীৱনে সৌন্দৰ্য” আনাব জন্য বিশেষভাবে প্ৰয়োজনীয় ছিল আৰ্থিক পুৰ্জি। তা তো ছিল না। তাই, “মায়েৰ দেওয়া মোটা কাপড়” তৎকালীন বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদে প্ৰাধান্য পায়।

ছয়

ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদেৰ বিৰুদ্ধে গণ-আন্দোলনেৰ কোনও সুনিৰ্দিষ্ট সুবিবেচিত বাজনৈতিক মতাদৰ্শ প্ৰয়োজনীয় কি না,—এ প্ৰশ্ন ছিল। জাতীয় কংগ্ৰেছেৰ আবেদন-নিবেদন, বা “শাসনতান্ত্ৰিক আলোড়ন” (constitutional agitation) সকলেৰ পছন্দ হয়নি। কংগ্ৰেছেৰ আবেদন-নিবেদনেৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰে ববীন্দ্ৰনাথ গান লিখেছিলেন ২৩

ছি ছি চোখেৰ জলে ভেজাস নে আব মাটি

দেখলে ও তোৰ জলেৰ ধাৰা, যবে পৰে হাসবে যাবা

তাবা চাবিদিকে—

তাদেৰ দ্বাবেই গিয়ে কান্না জুড়িস, যায না কি বুক ফাটি ॥

কংগ্ৰেছেৰ এমন অশ্ৰুসিক্ত বাজনীতি দৰ্শনে, বঙ্গভঙ্গ কালে ববীন্দ্ৰনাথ, বাজনৈতিক তত্ত্বকে বৰ্জন কৰে, “বাস্তবতা”-কে অবহেলা কৰে, বলা যায বাস্তৱকে দুৰে সৰিয়ে বেখে, “স্বদেশি সমাজ” শীৰ্ষক কবিত্বময় প্ৰবন্ধে প্ৰচলিত হিন্দু-সমাজকে ইওৰোপীয় বাস্তৱেৰ উৰ্ধে তুলে আনলেন। ২৪ তিনি ১৯০৫-এ ২২ জুলাই কলকাতায় বিখ্যাত (অধুনা অবহেলায় মৃতপ্ৰায়) ‘চৈতন্য লাইব্ৰেৰী’-তে বিদ্বৎজন সমাবেশে এই প্ৰবন্ধ পঢ়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন

বাজায় বাজায় লড়াইয়েব অন্ত নাই, কিন্তু আমাদেৰ মৰ্মৰায়মান বেণুকুঞ্জে-

আমাদের আম কাঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্কবিগী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে বামাষণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আবাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখবিত। সমাজ বাহিবেব সাহায্যেব অপেক্ষা বাখে নাই, এবং বাহিবেব উপদ্রবে শ্রীভট্ট হয় নাই।

এখানে কোনও বাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়নি, এখানে অস্পষ্ট, এবং বহুসাজনক “আত্মশক্তি” গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯০৪-এ “স্বদেশী সমাজ”-এব আটটি মৌলিক নীতি ববীন্দ্রনাথের দ্বারা “বঙ্গদর্শন”-এ (আশ্বিন ১৩১১) প্রকাশিত হয়। “স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ” সাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ববীন্দ্রনাথ “সমাজ বাজতন্ত্র”-এব “নিয়ামক” কবাব প্রস্তাব কবেছিলেন।

“স্বদেশী সমাজ” পডলে ভালো লাগে, কিন্তু এব কঠোব সমালোচনা দেখ, যায। “সঞ্জীবনী” সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (২৭ শ্রাবণ, ১৩১১)। তাতে এই দেখানো হয় যে, “স্টেট” (State) ও সমাজ সম্বন্ধে “ববীন্দ্রবাবুব” সুস্পষ্ট ধাবণা নেই।^{২৬}

ববীন্দ্রবাবু “সমাজ” শব্দটি তাঁহাব প্রবন্ধে কি অর্থে ব্যবহাব কবিযাছেন তাহা ভালবাপে বুঝা গেল না। কখনও “পল্লী সমাজ”, কখনও “হিন্দু সমাজ” কখনও জাতিনির্বিশেষে সমগ্র বঙ্গ সমাজকে নির্দেশ কবিযাছেন। শেষোক্তকপ সমাজ আমাদের দেশে কোন দিন গঠিত হয় নাই। কেবলমাত্র এক পল্লীসমাজ ছিল বটে এবং এখনও কিয়ৎ পবিমাণে আছে। কিন্তু ইহাকে আদর্শ কবিযা একটি বঙ্গীয় “স্বদেশী সমাজ” গঠিত হইতে পাবে না। পল্লীব বাহিবেব লোককে আত্মীয় বলিয়া আমবা কোনদিন উপলব্ধি কবিতে পাবি নাই পশ্চিমবঙ্গের লোকেবা পূর্ববঙ্গের লোকদিগকে “বঙ্গাল”, বঙ্গদেশের লোকেবা বিহারী ও উত্তরপশ্চিমবাসীদিগকে “খোন্ ও ছাতুখোব”, উড়িষ্যাবাসী দিগকে “উড়ে মেডা”, এবং স্বদেশবাসী মুসলমানদিগকে “নেড়ে” সম্বোধন কবিযা আসিতেছে।

‘সঞ্জীবনী’-ব এইবকম সমালোচনায় ববীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলন থেকে ধীবে ধীবে দূবে সবে আসেন। তিনি গান লিখলেন^{২৭}

মবিস মিথ্যে বকে বকে

দেখে কেবল হাসে লোকে

না হয় নিষে আপন মনের আওন মান মনেই জুললি।।

ওবে কে যে তোবে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি।।

কোথাও কোথাও স্বদেশি সমাজ সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল অচিবস্থায়ী। কোথাও কোথাও স্থানীয় জমিদাব স্বদেশি নেতা সেজে অবাধ্য প্রজাব ধোপানাপিত বঙ্গ কবাব জনা উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সাত

“স্বদেশী” ভাবভাবিত কয়েকজন শীৰ্ষস্থানীয় বাঙালিৰ এই ধাবণা বন্ধমূল হ'ল যে, ব্ৰিটিশদেব দ্বাৰা উদ্ভাবিত ও প্ৰচলিত শিক্ষা-ব্যৱস্থা কেবানি তৈৰি কৰাব ব্যৱস্থা মাত্ৰ। ব্ৰিটিশদেব দ্বাৰা উদ্ভাবিত শিক্ষায় মনুষ্যত্বেৰ এবং দেশাভিমানৰ বিকাশ হয় না। প্ৰকৃত “মানুষ” তৈৰি কৰাব ব্যৱস্থা কৰতে হ'বে। ১৯০৬-এৰ ডিসেম্বৰে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছেৰ অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষাৰ নীতি এবং কৰ্মপন্থা গৃহীত হ'ল। অথচ, তাৰ আগেই কলকাতায় ১৯০৫-এৰ ১০ নভেম্বৰ গঠিত হৈছিল একটি National Council of Education। এই প্ৰতিষ্ঠানেৰ উন্নতিৰ জন্য কলকাতাৰ ধনাঢ্য নাগৰিক সুবোধচন্দ্ৰ মল্লিক দিলেন এক লক্ষ টকা, মৈমনসিংহৰ খ্যাতনামা জমিদাৰ ব্ৰজেন্দ্ৰকিশোৰ বায়চৌধুৰী দিলেন পাঁচ লক্ষ টকা, অজ্ঞাতনামা দাতা দিলেন দু'লক্ষ টকা এবং একটি বাড়ি, অন্য এক অজ্ঞাতনামা দাতা দিলেন বাৎসৰিক ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দানেৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ববীন্দ্ৰজীবনীকাৰ প্ৰশান্তকুমাৰ পাল লিখেছেন “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ ঋণাত্মক উচ্ছ্বাস থেকে ববীন্দ্ৰনাথ (শান্তিনিকেতনে) ব্ৰহ্মচৰ্য্যাশ্ৰমকে সবিষে বাখলেও গঠনাত্মক কাজকৰ্মে সেই আবেগ আত্মপ্ৰকাশেৰ পথ খুঁজে নিযেছিল।”

National Council of Education-এৰ উদ্যোগে ১৯০৮-এৰ মध्येই স্থাপিত হৈছিল পঁচিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তিনশ' প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। ঐতিহাসিক গুৰুত্বসম্পন্ন এই প্ৰতিষ্ঠানেৰ সভ্য ছিলেন সাবু গুৰুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ড বাসবিহাৰী ঘোষ, জননাথক বিপিনচন্দ্ৰ পাল, কংগ্ৰেছেৰ নেতা ভূপেন্দ্ৰনাথ বসু, প্ৰখ্যাত চিকিৎসক নীলবৰ্তন সৰকাৰ এবং ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। ১৯০৫-এ ১৭ নভেম্বৰ কলকাতায় “পান্তিব মাঠ”-এ [বৰ্তমানকালে বিদ্যাসাগৰ কলেজ-এৰ হোষ্টেল] এক সভায় ঘোষিত হয় যে, একটি “জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়” প্ৰতিষ্ঠিত হ'বে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০৬-এৰ ১৪ অগষ্ট উদ্বোধিত হ'ল বটে, কিন্তু কোনও কলেজ তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল না। ব্ৰিটিশ সৰকাৰ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দিল না। ববীন্দ্ৰনাথ বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদীকে লিখেছিলেন (১৯০৬, ১২ ডিসেম্বৰ) “—

ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতৰ লক্ষ্য বিহীন ইহা যাঁহাৰা গবৰ্ণমেণ্টেৰ বিৰুদ্ধে স্পৰ্ধা প্ৰকাশ কৰাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্ম-প্ৰতিষ্ঠা বলিয়া মনে কৰেন— যাঁহাৰা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পৰ্ধা প্ৰকাশেৰই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান কৰেন তাঁহাদেৰ দ্বাৰা স্থিৰভাবে দেশেৰ স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পাবিবে না।

১৯০৪-এ নবেন্দ্ৰনাথ সেন, কালীচৰণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেশচন্দ্ৰ ঘোষেৰ চেষ্টায় “শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা সমিতি” গঠিত হৈছিল। এৰ “ট্ৰাষ্টি” হলেন কুচবিহাবেৰ ও ময়ূৰভঞ্জেৰ মহাৰাজাধ্ব। এই প্ৰতিষ্ঠানেৰ উন্নতিৰ জন্য মানুহেৰ কাছ থেকে চাব আনা চাঁদা আদায়েৰ কথা বলা হ'ল।

পূর্বোক্ত National Council of Education-এর উদ্যোগে ১৯০৬-এর মার্চ মাসে স্থাপিত হয়েছিল Bengal National College And School অথবা, বঙ্গের জাতীয় বিদ্যালয়। এৰ অধ্যক্ষ ছিলেন অববিন্দ ঘোষ, এবং “সুপারিন্টেন্ডেন্ট” ছিলেন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীৰ শিষ্য বিশিষ্ট জ্ঞানী, “ডন্ সোসাইটি”-এৰ প্ৰাণপুৰুষ সতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে এবং বিহাবে বহু জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দর্শনে ব্রিটিশ সরকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। জাতীয় বিদ্যালয়ে বহু মুসলমান ও নমশূদ্র পড়াশোনা কৰত। কিন্তু কলকাতায় স্থিত National Council of Education এই বিষয়টিৰ উপৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰেনি। কিন্তু সাক্ষৰতাৰ প্ৰসাৰেৰ জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা কৰা হয়নি।

আট

স্বদেশি আন্দোলনেৰ কালে অনেকগুলো “সমিতি” সংগঠিত হয়েছিল। ১৯০৮ পর্যন্ত এইসব সমিতি “গুপ্ত সমিতি” ছিল না। অধিকাংশ সমিতিতে ব্যায়ামাদিৰ চৰ্চা হত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা হত। সমিতিমাত্রই জনসেৱাৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰে। সমিতিসমূহেৰ মাধ্যমে “স্বদেশী” আদৰ্শ মফস্সল শহৰে গ্ৰামে গঞ্জে সম্প্ৰসাৰিত হয়, সম্প্ৰসাৰিত হয় লোকশিক্ষা। কলকাতায় ছিল ১৯-টি সমিতি, সমিতিৰ সংখ্যা বেশি ছিল পূৰ্ববঙ্গে। পূৰ্ববঙ্গেৰ কয়েকটি বিখ্যাত সমিতি ছিল বাখবগঞ্জের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরেৰ ব্ৰতী সমিতি, ঢাকাৰ অনুশীলন সমিতি, মৈমনসিংহেৰ সুহৃদ সমিতি, সাধনা সমিতি। শ্রীহট্টে, বংপুৰে, টিপেৰাতে কতগুলো সক্ৰিয় সমিতি ছিল। কলকাতাৰ “Anti-Circular Society” (“কাৰ্লাইল-ফতোয়া” বিৰোধী) ছিল সম্পূৰ্ণৰূপে লোকাযত (Secular), এৰ সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মৌলবী লিয়াকত হোসেন, আবুল হোসেন, দেদাৰ বক্স, আবদুল গফুৰ। মহাত্মা অশ্বিনীকুমাৰ দত্তেৰ পৰিচালনায় স্বদেশবান্ধব সমিতি বৰিশালে একাটি ব্যাপক গণসংগঠনেৰে কাপান্তৰিত হয়, গ্ৰামে গ্ৰামে এই সমিতিৰ ১৭৫-টি শাখা ছিল। বিখ্যাত মুকুন্দ দাস স্বদেশবান্ধব সমিতিৰ হয়ে বহু জায়গায় দেশপ্ৰেমমূলক যাত্ৰানুষ্ঠান কৰেন।

এইসব সমিতিৰ বহুবিশ্ব দুৰ্বলতাৰ উল্লেখ কৰেও সুমিত সরকার লিখেছেন ২১-

down to the summer of 1908, most *Samitis* were quite open bodies, engaged in a variety of activities Physical and moral training of members, Social work during famines, epidemics or religious festivals, preaching the *swadeshi* message through multifarious forms, organizing crafts, schools, arbitration courts and village societies, and implementing the techniques of passive resistance

এমন মনে হয় যে, বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলনেৰ প্ৰভাবে উনিশ শতকেৰ বঙ্গীয় “ব্যান্‌সাঁস”-এৰ নিতান্তই নাগৰিক, এবং সেই কাৰণেই সীমাবদ্ধ চৰিত্ৰেৰ নাগৰিকতা

৮২৩৩৭৫

এবং সীমাবদ্ধতা চলে গেল। তাব প্রমাণ ববিশালেব স্বদেশবান্ধব সমিতি, মৈমনসিংহেব সুহাদ সমিতি, সাধনা সমিতি, এবং বহু জায়গাব পল্লীমঙ্গল সমিতি। বাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তায় সাধাবণ মানুষ, গ্রামেব মানুষ স্থায়ী আসন পেলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব এটাই ছিল সবচেয়ে গুৰুত্বপূর্ণ ফলিতার্থ।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব আবও একটি গুৰুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিল ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন, যা পূর্বে কখনও দৃষ্ট হয়নি। ১৯০৫-এ ২২ অক্টোবর 'স্টেটসম্যান'-পত্রিকায প্রকাশিত হয়েছিল 'Carlyle Circular'। এই সবকাবি নির্দেশনায় স্কুল ও কলেজেব ছাত্রদেব বাজনৈতিক আন্দোলন এবং কার্যকলাপ থেকে দূবে বাখার জন্য পানান বকমেব শাস্তিবি বিধান ঘোষিত হয়। স্বদেশি-আন্দোলন এবং 'বয়কট' প্রধানত ছাত্রদেব তৎপবতায় সমগ্র বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ছাত্রদেব দমন কবাব জন্যই 'Carlyle Circular' ঘোষিত হল। হুমকি দেওয়া হল যে, বাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ছাত্রবা দূবে না থাকলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সামান্য সবকাবি সাহায্যও দেওয়া হবে না। এই স্বৈচাৰী বিধানেব বিকল্পে প্রতিবাদ-আন্দোলন কবাব জন্যই গঠিত হয়েছিল উপব উক্ত Anti-Circular Society, যাব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেক দেশপ্রেমিক মুসলমান।

২৭ অক্টোবর (১৯০৫) ববীন্দ্রনাথেব সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিটি কলেজেব চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীবি ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু বলেন ৩০

আমবা কলিকাতাব ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা কবিতৈছি যে, যদি গবর্নমেন্টেব বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে পবিত্যাগ কবিতৈ হয় তাহাও স্বীকাৰ, তথাপি স্বদেশ সেবাকপ যে মহাব্রত আমবা গ্রহণ কবিয়াছি তাহা কখনও পবিত্যাগ কবিব না।

ছাত্রদেব আন্দোলন সম্বন্ধে সুবেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ৩১

Their zeal had fired the entire Community Some of these young men threw themselves at the feet of a fashionable Bengalee lady, as she was coming out of Whiteway Laidlaw's shop, and begged of her to promise not to purchase foreign goods when similar home-made articles were available

ওদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসামেব অত্যাচাৰী প্রশাসক Joseph Bampfylde Fuller "বন্দে মাতবম্"-বলা নিষিদ্ধ কবেন। প্রকাশ্যভাবে 'বন্দে মাতবম্' বলা শাস্তিযোগ্য অপবাব, তাই 'বন্দে মাতবম্' বলে বহু ছাত্র বিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হলেন, বেত্রাঘাতেব লাঞ্ছনা সহ্য করলেন। ববিশালে Fuller ওখা সৈন্যদেব লেলিয়ে দিলেন। ওখা সৈন্য এক বিশেষ 'পদার্থ বা Cartridge' যাব প্রভুভক্তি ছাড়া আবও কোনও মানবিক তাৎপর্য ছিল বলে মনে হয় না। ওখা সৈন্য ছিল ভাবতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব নিপীড়ক। ওখা সৈন্যবা ববিশালেব বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ভীষণ অত্যাচাব কবে। ববিশালে 'বন্দে মাতবম্' বলাব জন্য এক জঘন্য শ্বেতাঙ্গ-ম্যাজিস্ট্রেট বৃন্দদেবও সেই উচ্চাবণেব মুহূর্তে "স্পেশাল কন্স্টেবল" কপে

নিযুক্ত কবে কুচকাওয়াজ কবতে বাধ্য কবে। পুলিশ সিবাজগঞ্জে ‘বন্দেমাতবম্’ বলাব জন্য মানুষদের “বেল্ট” দিয়ে পেটায। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেই দেখা গেল যে, সাহেবদের বিবোধী বাঙালি “ভদ্রলোক”দের মাথায লাঠি মাৰতে পুলিশের হাত কাঁপে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাৰতের অন্যান্য প্রদেশে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী এবং বাজনীতিবিদ ব্যক্তিগণ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভেবেছিলেন ৩২

The tremendous upheaval of popular feeling which has taken place in Bengal in consequence of the partition will constitute a landmark in the history of our national progress. A wave of true national consciousness has swept over the Province

লালা লাজপত বায়েব মতে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন। মানুষ আব পুলিশকে বা সাহেবকে ভয় কবেনি। এই অভয় মোহনদাস কবমচাঁদ গান্ধির সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন কবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant লিখেছিলেন . “It was in 1905, then, that the Indian Revolution began” ১৯০৫-এ বাবাণসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসেব অবিবেশনে বঙ্গভঙ্গকে “a cruel wrong” বলা হয়। ১৯০৭-এ এপ্রিল মাসে বিপিনচন্দ্র পাল আন্ধ্র প্রদেশে গিয়েছিলেন। তাব আগেই, ১৯০৬-তে, সেখানে “বন্দেমাতবম্” আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। “স্বদেশী” ভাবাপন্ন তেলেগুদেশে তেলেগু সাহিত্যচর্চা এবং ইতিহাসচর্চা ঘনীভূত হয়। ৩৩ আধুনিক তামিলনাডুব তিকনেলভেলি জেলায, তুতিকোবিন বন্দবকে কেন্দ্র কবে স্বদেশি এবং চবমপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মুম্বাই নগবে বিদেশি কাপড় পোডানো হয়। এবং “স্বদেশী বস্ত্র প্রচাৰিণী সভা” গঠিত হয়। ১৯০৭-এ অগস্ট মাসে স্বদেশি মূলধনসহ গঠিত হয় টাটা লৌহ এবং স্টিল উৎপাদনের কাৰখানা।

নয়

একে তো কংগ্রেসের নবম বাজনীতি অতিশয় আভিজাত্যদুষ্ট, তায, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিৰুদ্ধে নিরস্তব সংগ্রামেব কোনও সুনির্দিষ্ট পবিকল্পনা নেই। তার উপবে Bampfylde Fuller-জাতীয় কুৎসিত শ্বেতাঙ্গ আমলাদের দুঃসহ অত্যাচাব। বঙ্গীয় ‘ব্যানেসাঁস’-এব সমকালীন নাযকগণও বঙ্গভঙ্গ বোধ কবতে পাবলেন না। এই অবস্থায় হিন্দুধর্মভাবভাবিত চরমপন্থী বাজনীতির ও বিপ্লববাদের অভ্যুত্থান, তৰুণদের মধ্যে তাব প্রচাব, এবং জনপ্রিয়তা দুস্ত্রতিবোধ্য ছিল। বিপিনচন্দ্র পালের পত্রিকা *New India*, অববিন্দ ঘোষের পত্রিকা ‘বন্দে মাতবম্’, ব্রহ্মবাক্সৰ উপাধ্যায়ের পত্রিকা ‘সন্ধ্যা’, বাবীন্দ্রকুমার ঘোষের পত্রিকা ‘যুগান্তর’ “স্ববাজ” লাভেব জন্য নিবস্তব সংগ্রামেব বাণী প্রচাব কবে। অববিন্দ ঘোষ সংগ্রামেব যে তত্ত্ব প্রচাব কবেছিলেন, তা তাঁৰ *Doctrine of Passive Resistance*-

এ সংকলিত হয়েছে। এখানে নির্বিকল্প অসহযোগ পবিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মূল্য অনুভূত হয়নি, বোমা-পিস্তলের ব্যবহাবমূলক বাজ্ঞনৈতিক কার্যক্রম ক্রমশ তৰুণদের আলোড়িত কবে। মৃত্যু যেখানে একটি স্বাভাবিক পবিগাম, অথবা অতাচাব ও নিগ্রহ সহ কবা যেখানে সম্ভাব্য, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মচিন্তা ও দেবদেবীব আবাবনা এসে পড়ে। হিন্দুধর্মের জাগৃতিব বা পুনরুজ্জীবনের প্রচলিত তত্ত্ব বিপ্লববাদকে আচ্ছন্ন কবে।

কৃষ্ণকুমাব মিত্রেব মতো কটুব ব্রাহ্মগণ এই ধবনের বাজ্ঞনীতিমিশ্রিত ধর্মচিন্তাব বিবোধী ছিলেন, তাঁব Anti-Circular Society “শিবাজী-উৎসব”কে বর্জন কবে। তাঁব এই যুক্তি ছিল যে, বাজ্ঞনৈতিক আন্দোলনে হিন্দুধর্মকে গুরুত্ব দিলে মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হতেই পাবেন। ববীন্দ্রনাথও ক্রমশ এই ধর্মীয় বাজ্ঞনীতিব প্রবাহ থেকে দূবে সবে আসেন। ‘গোবা’ (১৯০৭-১৯০৯) এবং ‘ঘবে বাইবে’ (১৯১৪) উপন্যাস দুইটিতে তিনি সমকালীন আততিসমূহের এবং অস্পষ্টতাব বিশদ বিবরণ দিযেছিলেন।

হিন্দুধর্মভাবাবিত বাজ্ঞনৈতিক নেতারা এটা যেন দেখেও দেখলেন না যে, বঙ্গভঙ্গের বিকল্পে ১৯০৫-এ ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দশ হাজাব ছাত্র নগব পবিক্রমা কবে সাম্প্রদায়িক একতাব ভিত্তি সুদৃঢ় কবেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবেছিলেন বহু স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান, তাঁদের নেতা ছিলেন হালিম গজ্ঞনিভি, আবদুল্লা বসুল, দীন মহম্মদ, দীদাব বক্স, মনিরুজ্জামান, ইসমাইল হোসেন সিবাজী, আবুল হোসেন, আবদুল গফুব, এবং মৌলবী লিযাকত হোসেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকালে কংগ্রেসের মধ্যে নবমপন্থী ও চরমপন্থী বাজ্ঞনীতিব দুই ধাবা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিপিনচন্দ্র পালের মতো অল্পাকাজ্ঞনী বাজ্ঞনীতিবিদ বঙ্গভঙ্গের ফলে সবকাবেব বিকল্পে অত্যন্ত কোপন হয়ে উঠলেন। তিনি হলেন চরমপন্থাব এক প্রধান প্রচাবক। ১৯০৭-এ বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য কবেন “It was Curzon and his Partition plan involving as they did total disregard of the popular will. that had destroyed our old illusion about British India”^{৩৪} ক্রমশ নবম ও চরম নেতাদের মতবিবোধ এমনই তীব্র হয় যে, সুবাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থী বাজ্ঞনীতি আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জিত হল। ফলত চরমপন্থা সংগ্রামময় জাতীয়তাবাদী বাজ্ঞনীতিতে রূপান্তরিত হয়, এবং বঙ্গে বিপ্লবী তরুণগণ বোমা ও পিস্তলের ব্যবহাব শুরু কবেন, শুরু হয় সাহেব ও পুলিশ নিধনের, ও বাজ্ঞনৈতিক ডাকতিব বাজ্ঞনীতি। এ সবই প্রধানত লর্ড কার্জনের হঠকাবিতাব ফলিতার্থকাবে বিবেচ্য।

১৯০৩ থেকে ১৯০৮-এব মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অসন্তোষ ঘনীভূত হয়েছিল। এ সময়ে শ্রমিকদের চাব নেতা, ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যাবিস্টার প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, ব্যাবিস্টার আথানাসিয়াস অপূর্বকুমাব ঘোষ এবং উত্তব কলকাতায় ছাপাখানাব মাসিক প্রেমতোষ বসু বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত কবেছিলে। ১৯০৫-এ (সেপ্টেম্বর মাসে) বার্ন কোম্পানিব কেবানিগণ হবতাল কবেন, অক্টোববে কলকাতাব

ট্রাম্-শ্রমিকগণ কর্মে বিবতি পালন কবেন, সবকাবি মুদ্রণালয়েব শ্রমিকগণ, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া বেলওয়েব শ্রমিক (জুলাই, ১৯০৬) হবতাল কবেন। পাট-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ বাববাব কর্মবিবতি পালন কবেন। এই বিষয়টিব উপবে সুমিত সবকাব যথেষ্ট গুরুত্ব আবোপ কবেছেন।^{৩৮}

দশ

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিবাদ “mistaken conception of the true foundations of national unity” থেকেই উৎসাবিত হবে, এই ছিল লর্ড কার্জন সহ ভাবতের অন্যান্য প্রশাসকগণের ধাবণা।^{৩৯} জাতীয় ঐক্যের প্রকৃত ধাবণা ১৯০৫-এ যে কেমন ছিল, তা জানাব জন্য তৎকালীন বাংলা গান পড়া উচিত।^{৪০} বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতবম্’ তো ছিলই, আবও বহু কবি দেশাত্মবোধক গান এবং কবিতা বচনা কবেছিলেন। অজ্ঞাতনামা কবি ‘ভারতী’ পত্রিকায লিখেছিলেন^{৪১}

আজ বাঙ্গালাব
সাত কোটি হৃদয়েব স্নেহপ্রেম শতাদীসঙ্কিত
এক ধ্রুব কেন্দ্রমুখে ছুটিতেছে ক্ষুদ্র তরঙ্গিত
প্রতি বঙ্গ গৃহে বসি অপ্রমত্ত নরনারীগণ
হইতেছে আত্মদীপ, আত্মাশ্রয়ী অনন্যশবণ..

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন^{৪২}

উঠবে উঠবে উঠবে তোর
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই।

বঙ্গ-মাতাব কপ বর্ণনামূলক ববীন্দ্রনাথের অবিস্মবণীয় গান^{৪৩}

ডান হাতে তোব খড্গ জ্বলে, বাঁ হাত কবে শঙ্কাহবণ
দুই নয়নে স্নেহেব হাসি, ললাটেনেত্র আগুনববণ
তোমাব মুক্তকেশেব পুঞ্জমেঘে লুকায অশনি
তোমাব আঁচল ঝলে আকাশ তলে বৌদ্রবসনী”।

এই মাতৃকপ শুধু একটা প্রতিমা নয়, এতে পবিস্ফুট হয়েছো একটা অন্তর্ভব প্রতিকপ, যা থেকে আসে সাহস, ঔদ্ধত্য, এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেবণা। এই অন্তর্ভব, বা অন্তবহু প্রতিকপই হল “বাংলার মাটি বাংলাব জল”।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছিলেন^{৪৪}

ওবে ক্ষাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস
এই বেলা তুই দিয়ে নে।

প্রশ্ন, বহু ব্যবহাবে স্তান Extremism শব্দটি কি সেই অসাধাবণ মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, বাঁব ডাক শুনে কেউ না এলেও, যিনি আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলেন?

স্বদেশি-আন্দোলনের ফলিতার্থসমূহ খুব সংক্ষেপে উল্লেখ কবে এই প্রবন্ধ শেষ কবব।
সুমিত সবকাব বাবোটি পবিণামেব উল্লেখ কবেছেন, যথা ^{৪২}

- ১ এই জায়মান বিশ্বাস যে, ব্রিটিশদেব স্বার্থ ও ভাবতীয়দেব স্বার্থ বিভিন্ন, এবং এই বিভিন্ন স্বার্থেব মৌলিক বিভিন্নতা ক্রমশ বেড়ে যাবে।
- ২ সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংগ্রাম সম্বন্ধে নবচেতনাব উন্মেষ। সমাজবাদে ও সাম্যবাদী আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান কচি।
- ৩ ভাবত অশেষ সম্ভাবনাময় বিশাল দেশ। স্ববাজ লাভেব সম্ভাবনাসমূহ বাস্তবকপ পবিগ্রহ কবতে পাবে, এই দৃঢ় ধাবণাব সম্ভাব।
- ৪ স্বদেশি শিল্পের বিকাশেব মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনেব স্বনিযুক্তিত বিকাশেব জন্য প্রচেষ্টার গুভারম্ভ।
- ৫ ‘বয়কট’-আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ প্রতিবোধ ছিল পববতী অসহযোগ আন্দোলনেব দিকে প্রথম পদক্ষেপ।
- ৬ স্বয়ংক্রিয় দেশসেবক সংগঠনসমূহের উদ্ভব।
- ৭ শ্রমজীবীদেব আন্দোলনেব বিকাশ।
- ৮ জনসংযোগেব নূতন উপায়েব ও পদ্ধতিব বিকাশ।
- ৯ বাংলা কবিতায়, গানে, লোকবঙ্গ শিল্পে দেশাভিমানেব প্রকাশ।
- ১০ অখিল ভাবতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত।
- ১১ নূতন চাকশিল্প চেতনা।

১২. বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যয়নে নূতন উৎসাহ।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন একটি গভীর অর্থবহ সাংস্কৃতিক আন্দোলনকপেও বিচার্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ কবেছিল। ১৯১১-তে ডিসেম্ব মাসে অনুষ্ঠিত দিল্লি-দববাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গ বিভাজন লোপ কবলেন, কিন্তু ভাবতেব বাজধানী কলকাতা থেকে সবিয়ে এনে দিল্লিতে স্থাপন কবা হল।

তথ্যসূত্র

- ১ Momohan Chakrabatti *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916* Revised and updated by Kumud Ranjan Biswas Department of Higher Education Government of West Bengal 1999 [অতঃপব *A Summary*] p 148
- ২ Joya Chatterji, *Bengal Divided Hindu Communalism And Partition 1932-1947* Cambridge University Press Reprint 2002 pp 1-18 150-190
- ৩ *A Summary* পূর্বোক্ত, P 132
- ৪ Vincent A. Smith *The Oxford History of India*, Revised Oxford Clarendon Press 1967 Part III P 759
- ৫ সুশীলকুমার দে, ‘বাংলা প্রবাদ’ কলকাতা, এ, মুখার্জি অ্যান্ড কোং, বঙ্গাব্দ ১৪০১,

- পৃ ১৪৭, প্রবাদ সংখ্যা ৫৫৫৭-৫৫৬১
- ৬ G. A. Grierson, *The Modern Vernacular Literature of Hindustan Calcutta, 1889. P. XXII*
- দ্রষ্টব্য, বম্বাকান্ত চক্রবর্তী, 'বাঙালি বর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি', কলিকাতা, সুবর্ণবেলা, ২০০২, পৃ ১৫৯-১৬৯, "উনিশ শতকের 'কলিকাতা-সভ্যতা' এবং বাঙাল"।
- ৭ যোগেশচন্দ্র বাগল-সম্পাদিত 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী', কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, বঙ্গাব্দ ১৩৬১, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪০
- ৮ দ্রষ্টব্য, বম্বাকান্ত চক্রবর্তী, "শ্রীমত" -এব জমিদারি" বণবীর চক্রবর্তী, কৃষ্ণাল চক্রবর্তী, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস, অব্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারক গ্রন্থ', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ ২৪১-২৫৬
- ৯ সূর্যকুমার ভূঞা, [আসামেব ভাষায় বচিত] 'আনন্দবাম বক্সা', ওবাহাটি, লয়ার্স বুক স্টল, ৩য় সং, ১৯৫৫, পৃ ১৭
- ১০ 4 Summary পূর্বোক্ত, P 138
- ১১ *The Oxford History of India*, পূর্বোক্ত, P 760-61
- ১২ 'বাংলা প্রবাদ' পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৩, প্রবাদ সংখ্যা ৬১৯৪
- ১৩ Malavika Chakravarti, *The Famine of 1896-97 in Bengal Availability of Entitlement Crisis?* New Delhi, Orient Longman, 2005
- ১৪ Sumit Sarkar, *Modern India 1885-1947*, Delhi, 1983 Macmillan India Ltd P 109
- ১৫ Sir Surendranath Banerjee, *A Nation in Making*, Calcutta Paschim Banga Bangla Akademi, 1998. PP 185-195
- ১৬ Sumit Sarkar পূর্বোক্ত, pp 115-116 সুবেন্দ্রনাথ বানার্জি লিখেছেন *The Bombay Cotton Mills had a highly prosperous time during the height of the Swadeshi Movement A Nation in Making* P 205
- ১৭ প্রশান্তকুমার পাল, 'ববিজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃ ২৬১
- ১৭ ক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' সাহিত্য সাধক চবিত্তমালা-৭০ কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, পৃ, ৭১-৮১
- ১৮ যোগীন্দ্রনাথ সববাব সংকলিত, 'বন্দেমাতবম'। কলিকাতা, সিটি বুক সোসাইটি, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯০৬, পৃ ১৩৪-১৩৫
- ১৯ Dharma Kumar ed *The Cambridge Economic History of India Vol-2 C 1757-c 1970* Orient Longman edition p 580
- ২০ Sumit Sarkar পূর্বোক্ত, P 116
- ২১ *The Statesman* September 22 1909
- ২২ 'বন্দেমাতবম' প্রাণ্ড, পৃ ১৪৫-১৫০
- ২৩ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতবিতান', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বঙ্গাব্দ ১৩৫৭, পৃ. ২৫৯
- ২৪ দ্রষ্টব্য, সত্যেন্দ্রনাথ বায়-সম্পাদিত, 'ববীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ সমাজচিন্তা ববীন্দ্র বচন সংকলন', কলিকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্গাব্দ ১৩৯২, পৃ ৯৮-১২৩, প্রশান্তকুমার পাল,

- ‘বৰিজীবনী’-৫, পূৰ্বোক্ত, পৃ ১৯০
- ২৫ ‘বৰীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ’, উপবে উক্ত, পৃ ১১৯-১২২ “স্বদেশী সমাজ, সংবিধান”।
- ২৬ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, সম্পাদিত ‘সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র সঞ্জীবনী’। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং ১৯৮৯, “বৰীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী সমাজ”, পৃ ১৭৭-৮৫
- ২৭ ‘গীতবিতান’, পূৰ্বোক্ত, “স্বদেশ”, গীতসংখ্যা-২৭, পৃ ২৫৮, ‘বৰিজীবনী’-৫, পূৰ্বোক্ত, পৃ ১৯৯
- ২৮ ‘বৰিজীবনী’-৫, পৃ ৪২১
- ২৮ ক তদেব, পৃ ২৭৯
- ২৯ Sumit Sarkar পূৰ্বোক্ত, P 120
- ৩০ ‘বৰিজীবনী’-৫, পৃ ২৭১-৭২
- ৩১ *A Nation in Making*, পূৰ্বোক্ত pp 192, 200-201
- ৩২ R C Majumdar, A. K. Majumdar ed *Struggle For Freedom* Bombay Bharatiya Vidya Bhavan 2nd ed 1988 pp 63-64
- ৩৩ তদেব উদ্ভূতি, p 62
- ৩৩ ক ভাৰতীয় সাহিত্যে ১৮৮৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রভাব সম্বন্ধে সুবিভূত আলোচনা, দ্রষ্টব্য Sisir Kumar Das, *A History of Indian Literature 1800-1910 Western Impact Indian Response*, New Delhi, Sahitya Akademi, Reprint 2000 Chapter II p 219-254
- ৩৪ *Struggle For Freedom*, পূৰ্বোক্ত, উদ্ভূতি, p 67
- ৩৫ Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, পূৰ্বোক্ত, p 118
- ৩৬ *A Summary*, পূৰ্বোক্ত, P 138
- ৩৭ দ্রষ্টব্য, যোগীন্দ্রনাথ সবকাব-সংকলিত এবং সম্পাদিত, ‘বন্দেমাতবম্’ (সখাবাম গণেশ দেউল্লব-এব ভূমিকা সহ), পূৰ্বোক্ত।
- ৩৮ তদেব, পৃ ১৮-২১ “হে মোব স্বদেশ”।
- ৩৯ তদেব, পৃ ১৬১
- ৪০ ‘গীতবিতান’, পৃ ২৫৫
- ৪১ ‘বন্দেমাতবম্’, পৃ ১৩৯
- ৪২ Sumit Sarkar *The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delhi People s Publishing House 1973, Chapter Ten

বাঙালির মননচর্চার ধারা

অলোক রায়

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচবিত্র (১৮৯২) ববীন্দ্রনাথের ভালো লাগবাব কথা নয়। কৃষ্ণচবিত্র পড়বাব সময়ে তাঁর মনে নানাধবনের আপত্তিবোধ দেখা দিয়েছে। তবে উনিশ শতকের শেষপাদে সেই ‘উল্টাবথেব দিনে’ নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্তনের দিকে সকলের ঝোঁক, ‘যখন আমাদের দেশেব শিক্ষিত লোকেবাও আত্মবিশ্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা কবিতৈছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীদর্পসহকাৰে কৃষ্ণচবিত্র-গ্রন্থে স্বাধীন মনুয্যবুদ্ধিব জয়পতাকা উড্ডীন কবিযাছেন।’ শুধু তাই নয়, ববীন্দ্রনাথের মতে ‘কৃষ্ণচবিত্র গ্রন্থেব নাযক কৃষ্ণ নহেন, তাহাব প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি।’

১৮৯৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীন বুদ্ধি সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি যখন আজকের দিনেও সুলভ নয়, উনিশ শতকে সেই উজান স্রোতের কালে তাব অসামান্যতা আমবা সহজেই বুঝতে পাৰি। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকাকে আশ্রয় কৰে বঙ্কিমচন্দ্র যে-মননচর্চাব উন্মেষ ঘটান, তা ববীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (১৯০১) অব্যাহত ধাবায় বঙ্কিত হযেছে। অবশ্য ১৮৭২-এব মননচর্চাব সঙ্গে ১৮৮২ বা ১৮৯২-এব মননচর্চাব প্রভেদ অনস্বীকার্য। ‘জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত’ (ফাল্গুন ১২৮১) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন “প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণেব মূল।” তখন তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলেব শিষ্য, কখনও কোমুতবাদী। পৰে বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭) গ্রন্থে ‘জ্ঞান’ প্রবন্ধেব পাদটীকায় তিনি লেখেন, “এই সকল মত আমি এক্ষণে পবিত্যাগ কবিযাছি।” ১৮৯২ সালে কৃষ্ণচবিত্র গ্রন্থেব ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য মনে পড়বে, “বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়াছিলাম, আব এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকাৰে যতদূৰ প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূৰ প্রভেদ।” এই মত-পবিবর্তনের কাৰণ শুধু ‘বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানেব বিস্তার এক ভাবনাব ফল’ নয়, এব জন্য দায়ী অনেক পবিমাণে দেশকালেব পবিবর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য (১৮৭৯) বইয়ের পুনর্মুদ্রনে আপত্তিবোধ কবলেও ‘বঙ্গদেশেব কৃষক’ প্রবন্ধেব প্রচার কাম্য বিবেচনা কবেছেন। বিবিধ প্রবন্ধ-এব অধিকাংশ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন-এর যুগে লেখা হলেও তাব প্রচাবে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল না। আব ধর্মতত্ত্ব-কৃষ্ণচবিত্র ভিন্ন মানসিকতাৰ নিদর্শন হলেও, সেখানে বঙ্কিম-মনীষাব পবিচয় মেলে—সেই ক্ষুব্ধাব বুদ্ধি, অধ্যয়ন ও প্রশ্রাব সন্মিলন, একান্ত নিজস্ব স্বাধীন ভাব-ভাবনা, বাঙালিৰ মননচর্চাব ধাবাকে উনিশ শতকের শেষ দশকেও পুষ্ট কবেছে।

তবে উনিশ শতকের শেষেব দিকে আমাদের সমাজে যে-পিছুটান দেখা দেয়, বঙ্কিমচন্দ্রও যাব হাত থেকে মুক্তি পাননি, তার মধ্যে প্রাপ্তি যেটুকু হযেছে তা একধবনের নবজাগ্রত স্বাজাতাবোধ। ‘হিন্দু কলেজ’ থেকে ‘হিন্দু মেলা—হিন্দু প্যাট্রিয়ার্ট’ নামেব মধ্যে

যে হিন্দুযানিব ঘোষণা, তা থেকে নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনের হিন্দুযানি কিছুটা স্বতন্ত্র। তবে বাজনাবাষণ বসুব হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা (১৮৭২) প্রতিপাদনের প্রয়াস আব ববীন্দ্রনাথের ‘হিন্দুত্ব’(বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮) ব্যাখ্যার মধ্যে কোথাও যেন একটা যোগ লক্ষ্য কবা যায়। ইংরেজের অনুকরণ নয়, নিজের নিজস্ব উপলব্ধি মবোই জাতিব প্রতিষ্ঠা— “পূর্বপুরুষদেব সেই চিত্তকে অমাদেব জড সমাজেব উপব জাগাইয়া তুলিলে, তবেই আমবা বড হইব। আমাদেব সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ-স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবেব দ্বাবা আদ্যোপান্ত সঙ্গীব সচেষ্ঠ হইয়া উঠে—নিজেব সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীব জীবনপ্রবাহ অনুভব কবিয়া আপনাকে সবল ও সচল কবিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পৰাবাদিতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে।” এইভাবে প্রাচীন ভাবতবর্ষেব আদর্শেব সঙ্গে বর্তমান ভাবতবর্ষেব দুর্গতিব কাবণ অনুসন্ধানের মধ্য দিযে বিশ শতকেব মননচর্চাব ধাবা ববীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নতুন পথে অগ্রসব হযেছে। নবপর্যায়-বঙ্গদর্শন (বৈশাখ ১৩০৮-বৈশাখ ১৩১৩) পত্রিকা হিন্দুধর্ম-প্রচাবে বাহন না হলেও, বিশ শতকেব নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও সমসাময়িক ধর্মাদোলনেব সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীব সূর্য যখন বক্তমেঘ-মাবো অস্ত গেল, তখন ‘পতিত ভাবতে’ জাগবণেব স্বপ্ন দেখেছেন ববীন্দ্রনাথ ও তাঁব অনুগামীরা। নৈবেদ্যব (১৯০১) একাধিক কবিতায় প্রাচীন ভাবতবর্ষেব উদাত্ত বাণী, ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ধ্বনিত হযেছে—“হে ভাবত, তব শিক্ষা দিযেছে যে ধন,/বাহিবে তাহাব অতি অল্প আযোজন,/দেখিতে দীনেব মতো, অন্তবে বিস্তার/তাহার ঐশ্বর্য যত।” এই সমযে বঙ্গদর্শন পত্রিকায কবি ‘ব্রাহ্মণ’ (আষাঢ় ১৩০৯) প্রবন্ধে লিখছেন “যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদাযেব একান্ত প্রযোজন আছে। তাঁহাবা দবিদ্র হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন। সর্বপ্রকাব আশ্রমধর্মেব আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও ঔক হইবেন।” মনে পড়বে, এই সমযে শান্তিনিকেতনে বলেদ্রনাথ ঠাকুর পবিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পবিণত হয়। ববীন্দ্রনাথের তখন মনে হযেছিল, “শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবাব জন্য বিশেষ চেষ্টা কবিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালেব ঔকগৃহ-বাসেব মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতাব নামগন্ধ থাকিবে না—ধনী দবিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমবা প্রকৃত হিন্দু হইতে পাবিব না।” (চিঠিপত্র ৬) অন্য একটি চিঠিতে লেখেন, “আমি ব্রাহ্মণ আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবিবাব সংকল্প হৃদযে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।” (দ্র. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮)। ববীন্দ্রজীবনীকাব জানিযেছেন, “নববর্ষেব দিনে (১৩০৯) অশ্রমবিদ্যালযেব প্রথম নববর্ষে ববীন্দ্রনাথ মন্দিবে যে ভাষণ দান কবেন তাহা পাঠ কবিলে আমবা দেখিব যে, কবিব মন কী পবিমাণ প্রাচীনভাবতর্ঘ্যে ও হিন্দুভাবাপন্ন।” (ববীন্দ্রজীবনী ২, পৃ ৪৪)। মাত্র সাড়ে এগাবো বছব বযসে মেজমেষে বেণুকাব বিবাহ, বাবো বছব বযসে তাব ফলসজ্জাব সঙ্গে ধর্মীয় নির্দেশেব কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সঙ্গ্রে ববীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশ ছিল—“যাহা হিন্দুসমাজবিবোধী তাহাকে এ বিদ্যালযে স্থান দেওয়া চলিবে না, সংহিতায় যেকপ উপদেশ আছে ছাড়া তদনুসাবে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক

প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কাৰ কৰিবে এই নিয়ম প্রচলিত কৰাই বিধেয়।” বঙ্গদৰ্শন পত্ৰিকায় বৰ্ণাশ্রমধৰ্মেৰ সপক্ষে ব্ৰহ্মবান্ধৱ উপাধ্যায়েৰ প্ৰবন্ধ অকাৰণ ছিল না— ব্ৰহ্মচাৰ্যশ্ৰমেৰ ভোজনশালায় পঙক্তিবিচাৰ কৰে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ মেনে সকলে আহাবে বসতেন। আশ্ৰমবিদ্যালয়েৰ সূচনায় ব্ৰহ্মবান্ধৱ উপাধ্যায় ও তাঁৰ অনুগামী বেবাচাঁদ অল্পদিনেৰ জনা হলেও যাবতীয় নীতিনিয়ম বচনাব দাখিত্ত পান। এই পৰ্যায়ে ব্ৰহ্মবান্ধৱেৰ আদৰ্শেৰ সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেৰ আদৰ্শেৰ কোনো বিবোধ ছিল বলে মনে হয় না। (“উপাধ্যায় আমাকে যে গুৰুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পৰ্যন্ত আশ্ৰমবাসীদেব কাছে সেই উপাধি বহন কৰতে হুছে।”—আশ্ৰমেৰ কপ ও বিকাশ)।

নবপৰ্যায় বঙ্গদৰ্শন-এৰ প্ৰথম সংখ্যায় প্ৰথমে নৈবেদ্য কাব্যেৰ বাবোটি কবিতা ‘প্ৰাৰ্থনা’ শিৰোনামে মুদ্রিত হয়েছ (যাব মধ্যে আছে ‘পতিত ভাবে তুমি কোন্ জাগবণে/ জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে/ সে মোৰ কল্পনাতিত’) তাৰ পৰ ব্ৰহ্মবান্ধৱ উপাধ্যায়েৰ প্ৰবন্ধ ‘হিন্দুজাতিৰ একনিষ্ঠতা’। লক্ষণীয়, হিন্দুধৰ্মেৰ পুনৰুত্থানেৰ কালে ‘আমবা আৰ্য’, ‘আমবা হিন্দু’, ‘আমবা শ্ৰেষ্ঠ’—এই ধৰনেৰ আফালনেৰ সঙ্গে ব্ৰহ্মবান্ধৱেৰ ‘হিন্দুৰ হিন্দুত্ব’ বন্ধাব উপায়নির্দেশেৰ মধ্যে পাৰ্থক্য আছে। ব্ৰহ্মবান্ধৱেৰ প্ৰতিপাদ্য ‘হিন্দুত্বেৰ ভিত্তি, হিন্দুত্বেৰ সাৰ, বৰ্ণাশ্রমধৰ্ম এবং তৎপ্ৰণোদীনা একনিষ্ঠতা’। এই সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত ববীন্দ্রনাথেৰ ‘ব্যাধি ও প্ৰতিকার’ প্ৰবন্ধটি আপাতদৃষ্টিতে বামেদ্রসুন্দৰ ত্ৰিবেদীৰ এই নামে লেখা একটি প্ৰবন্ধেৰ প্ৰতিবাদ। বামেদ্রসুন্দৰ দেখিয়েছেন, ইংবেজিশিক্ষাকে আমবা প্ৰকৃতিগত কৰতে পাবিনি বলে তাৰ মূল মহত্বকে আয়ত্ত কৰতে পাবিনি। ববীন্দ্রনাথেৰ মতে, শুধু ইংবেজি-সভ্যতা নয়, আমাদেৰ দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমবা অস্বাভাবিক—“নিত্যানিত্য কালাকাল বিবেক ইহাই আমাদেৰ হয় নাই।” প্ৰাচীন ভাবতবৰ্ষেৰ একটা অংশকে তিনি বলেন ‘সাময়িক’, উনিশ শতকেৰ শেষে, এমনকি বিশ শতকেৰ সূচনাতেও যা নিয়ে মাতামাতিৰ অন্ত ছিল না।—“কিন্তু ভাবতবৰ্ষেৰ চিৰন্তন আদৰ্শটিকে যদি আমবা বৰণ কৰিয়। লই তবে আমবা ভাবতবৰ্ষীয় থাকিয়াও নিজেদেৰ নানা কাল নানা অবস্থাৰ উপযোগীতা কবিতে পাবিব।” সম্ভবত এই সিদ্ধান্তবাক্য গুধু ব্ৰহ্মবান্ধৱ নয়, বামেদ্রসুন্দৰও মেনে নিতে বাজি ছিলেন।

বোকা যায় এই সময়ে বাঙালিৰ মননচৰ্চায় হিন্দুত্ব অথবা প্ৰাচীন ভাবতবৰ্ষেৰ আদৰ্শ প্ৰসঙ্গটি বাববার ঘূৰে ফিৰে এসেছে। ব্ৰহ্মবান্ধৱেৰ ‘হিন্দুজাতিৰ একনিষ্ঠতা’ প্ৰবন্ধেৰ সূত্ৰ ধৰে ববীন্দ্রনাথ বঙ্গদৰ্শন-এৰ পৰবৰ্তী সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) ‘প্ৰাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ আদৰ্শ’ বিশ্লেষণ কৰেছেন। ব্ৰহ্মবান্ধৱ ইউৰোপীয় সভ্যতাৰ দেখেছেন ‘বহুনিষ্ঠতা’, ববীন্দ্রনাথ দেখেছেন ‘বাহুনিষ্ঠা’। ইউৰোপীয় ছাঁদে ‘নেশন’ গড়ে তোলাৰ কথা সে সময়ে অনেকে বলছেন বটে, কিন্তু ববীন্দ্রনাথ তা কাম্য বিবেচনা কৰেননি। তিনি জাতীয় আদৰ্শ বলতে হিন্দুসমাজও হিন্দুধৰ্ম বোঝেন। ব্ৰহ্মবান্ধৱেৰ ‘তিন শত্ৰু’ (শ্ৰাবণ ১৩০৮) প্ৰবন্ধে বৃথাভিমानी হিন্দু-হিন্দু-বৰ নিৰ্যোযকাৰী গোঁড়াৰ দল, ইংবেজিনিৰিশ হিন্দুনাথবাৰী বামপক্ষিভক্ষীৰ দল, আব সমন্বয়বাদীৰ দল—সকলকেই তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হয়েছে।

আসলে বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম নিয়ে সে সময়ে যে-বিতৰ্ক শুরু হৈছে, তাতে ‘একনিষ্ঠ উদাবতা’ৰ সমৰ্থনে প্ৰবন্ধকাৰকে অনেক বাক্যব্যয় কৰতে হৈছে। ‘ভাবতৰ অধঃপতন’ (মাঘ ১৩০৮) এবং ‘বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম’ (ফাল্গুন ১৩০৮) প্ৰবন্ধে পিছুটান বোধহয় আৰও প্ৰবল—“বৰ্ণধৰ্ম-ভংগেই জাতীয় হীনতা আসিযাছে।” ‘একনিষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ-প্ৰধান আশ্ৰমধৰ্ম হিন্দুত্বৰ ভিত্তি। এই আশ্ৰমধৰ্ম হিন্দুজাতিকে ঘোৰ বিপ্লবসমূহ হইতে বক্ষা কৰিযাছে, আৰ্যত্বকে স্থায়ী কৰিযাছে।’ এৰ পৰিণাম কয়েক বছৰ পৰে স্বদেশি আন্দোলন, যা অনেক পৰিমাণে হিন্দু-আন্দোলনও বটে।

‘বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম’ (বঙ্গদৰ্শন, চৈত্র ১৩০৮) নিয়ে বামেন্দ্রসুন্দৰ ত্ৰিবেদীও প্ৰবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু তিনি ব্ৰহ্মবাক্যৰে বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম-ভাবনাকে সমৰ্থন কৰতে পাবেননি। বামেন্দ্রসুন্দৰেৰে প্ৰায় সব প্ৰবন্ধেই নৈয়ায়িক যুক্তিক্ৰম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি যুগেৰে হাওয়া অগ্ৰাহ্য কৰতে পেৰেছেন তা নয়, তবে ববীন্দ্ৰনাথ যেমন ক্ৰমশঃ হিন্দুধৰ্ম থেকে হিন্দুসমাজ, হিন্দুসমাজ থেকে মানুহেৰে ধৰ্মে পৌছতে সক্ষম হৈছে। বামেন্দ্রসুন্দৰও তেমনি অনেক পৰিমাণে সমাজ ও বাস্তৱচিন্তাকে গণ্ডিমুক্ত মানবচিন্তাৰ দিকে অগ্ৰসৰ হৈছে। তবে বিশ শতকেৰে সূচনায় ববীন্দ্ৰনাথ ও ব্ৰহ্মবাক্যৰেৰে মতো তিনি মনুসংহিতাৰ নিৰ্দেশ নিয়ে ততটা চিন্তিত নন, যতটা তাঁৰ চিন্তাৰ বিষয় মানুহেৰে বৰ্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম ভালো কি মন্দ, আমবা প্ৰজ্যাগ্ৰহণ কৰব কি না—এ সব বিতৰ্ক মনে হয় তাঁৰ কাছে অপ্ৰাসঙ্গিক। তিনি জানেন, সমাজ যখন পৰিবৰ্তনশীল তখন সমাজস্থিতিৰ ব্যৱস্থাও পৰিবৰ্তনশীল হতে বাধ্য। অদ্ব্যৰ্থভাষায় বামেন্দ্রসুন্দৰ বলেন, “এ কালে যে মনুৰ সময়েৰে বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম পুনঃপ্ৰতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা কৰেন না। বোধ কৰি ইচ্ছাও কৰেন না। সে দিন নাই, হইবেও না।” পৰিবৰ্তন কাম্য, “কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুৰাতন আদৰ্শ পুৰাতন ভিত্তিৰ উপৰ বজায় থাকুক, ইহাই প্ৰাৰ্থনীয়, সেই আদৰ্শ কালানুযায়ী মূৰ্তি গ্ৰহণ কৰক, তাহাতে ক্ষতি নাই।”

২

বিশ শতকে বাঙালিৰ মননচৰ্চাৰ ধাৰা অনুসৰণ কৰাৰ পক্ষে নবপৰ্যায়-বঙ্গদৰ্শন পত্ৰিকাটি আমাদেৰে সহায় হতে পাবে। উনিশ শতকেৰে ধাৰাবাহিকতা একদিকে যেমন বৰ্দ্ধিত হৈছে, তেমনি বিশ শতকেৰে নতুন চিন্তাভাবনাৰ উন্মেষ দেখা গেছে সেখানে। বিশেষভাবে হিন্দুয়ানি-প্ৰসঙ্গ অবতাবণাৰ কাৰণ, অল্প কয়েকবছৰ পৰে স্বদেশি আন্দোলনেৰে সময়ে, বাঙালিৰ স্বাৰ্জাত্যবোধেৰে প্ৰকাশ যতটা আকস্মিক মনে হয় আসলে তা ছিল না।

অবশ্য বঙ্গদৰ্শন মানেই ‘হিন্দুত্ব’ বা ‘হিন্দুজাতিৰ একনিষ্ঠতা’ নয়। বঙ্গদৰ্শনেৰে প্ৰথম দুবছৰে প্ৰবন্ধকাৰেৰে সংখ্যা অনেক (কবিতা, গল্প, উপন্যাস থাকত বটে, কিন্তু ‘চোখেৰে বালি’ ও ববীন্দ্ৰনাথেৰে কবিতা ছাড়া ‘বৰ্তমান বঙ্গচিন্তেৰে শ্ৰেষ্ঠ আদৰ্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্ৰে প্ৰতিফলিত’ হতে দেখা যায় না। তুলনায় প্ৰায় প্ৰত্যেক সংখ্যাতেই অসামান্য

কিছু প্ৰবন্ধ মুদ্রিত হৈছে, যাৰ বচয়িতা ববীন্দ্ৰনাথ নন)। প্ৰবন্ধেৰ মান সাধাৰণভাবে অত্যন্ত সমুন্নত। দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এক হিসেবে বঙ্কিমযুগেৰ লেখক, গণিত এবং দৰ্শন উভয় শাস্ত্ৰে এমন অনায়াস দক্ষতা কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি একদিকে লিখছেন ‘নিউটনেৰ দুইটি প্ৰসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তেৰ ব্যবকলন’ (শ্ৰাবণ ১৩০৮) অন্যদিকে দীৰ্ঘ ধাৰাবাহিক প্ৰবন্ধ ‘সাব সত্যেৰ আলোচনা’ (ভাদ্ৰ ১৩০৮ থেকে)। নিউটনেৰ প্ৰসিদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে নতুন সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিতৰ্কমূলক বচনা। অধ্যাপক সাবদাৰঞ্জন বায় পত্ৰিকাৰ পৰবৰ্তী সংখ্যাৰ প্ৰতিবাদ কৰেছেন, যদিও ‘মূল-প্ৰবন্ধ-লেখকেৰ’ বক্তব্য তাতে খণ্ডিত হয়নি। আমাদেৰ মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্ৰনাথকে তৰ্কযুদ্ধে হাবানো সে কালে সহজ ছিল না। অবশ্য তাঁৰ যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য, যাৰ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্ৰনাথ নিজেই লেখেন, ‘কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow He knows how to write and how to fight and how to slight. all things divine’ তবে কৃষ্ণকমল এই সময়ে বঙ্গদৰ্শনে লেখেননি, লিখলে হয়তো সাবসত্যেৰ আলোচনাৰ প্ৰতিবাদী বক্তব্যেৰ সূচনা হতে পাবত।

দ্বিজেন্দ্ৰনাথ গভীৰ তত্ত্বালোচনাৰ যে সহজ সবল ভাষা ব্যবহাৰ কৰতেন, অভিজ্ঞতা জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰতেন, তেনেটা খুব কম প্ৰবন্ধকাৰেৰ পক্ষেই সম্ভব ছিল। দাৰ্শনিক বিষয় নিয়ে লেখা হীবেন্দ্ৰনাথ দত্তেৰ ‘অমূৰ্ত ও মূৰ্ত’ (অগ্ৰহাৰণ ১৩০৯) প্ৰবন্ধে গভীৰতা আছে, কিন্তু প্ৰকাশে স্বচ্ছতা নেই। তুলনাৰ তৰুণ লেখক সতীশচন্দ্ৰ বায়েৰ সাহিত্যালোচনা একই সঙ্গে গভীৰ ও অস্তবস্পৰ্শী। সতীশচন্দ্ৰ কবি বলে ‘আবো একটি কথা’ (বৈশাখ ১৩০৯), ‘প্যাবাসেলসাস’ (কাৰ্তিক ১৩০৯) বা ‘স্বপ্নপ্ৰযাণ’ (পৌষ ১৩০৯) প্ৰবন্ধগুলি কাব্যোচ্ছাসে পৰিপূৰ্ণ নয়, সেখানে যুক্তিক্ৰম অনুসৰণে তাঁৰ বিশেষ প্ৰবণতা দেখা গেছে। ‘প্যাবাসেলসাস’ কাব্যেৰ পঞ্চম অঙ্ক বিশ্লেষণে সতীশচন্দ্ৰেৰ কবিপ্ৰাণেৰ ব্যাকুলতা শুধু প্ৰকাশ পায়নি সেই সঙ্গে কাব্যতত্ত্বে তাঁৰ অভিনিবেশ ধৰা পড়েছে—

সমস্ত খণ্ডেই ব্ৰাউনিং মানুষটিৰ গভীৰ হৃদয়গুহাৰ নামিযাছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু চতুৰ্থ খণ্ড পৰ্যন্ত প্যাবাসেলসাসেৰ যে জীবন, তাহা তাঁহাৰ প্ৰাপ্ত ইতিহাস হইতে সহজেই নিষ্কাশিত কৰিয়া লওয়া যাইতে পাবে, কিন্তু পঞ্চম খণ্ড অৰ্থাৎ ‘প্যাবাসেলসাসেৰ অভয়লাভ’ ইতিহাসে আছে কি? এটুকু ব্ৰাউনিং জুড়িয়া দিয়াছেন। এইখানেই ব্ৰাউনিং-এৰ ক্ষমতা।—খণ্ড ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সম্পূৰ্ণতায় দৃষ্টিপ্ৰসাৰণেই কবিৰ মাহাত্ম্য। মানবজীবন ক্ষণিক অন্ধকাৰ সত্ত্বেও যে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সৌন্দৰ্য্যে পূৰ্ণ, বিশৃঙ্খল বাহ্যঘটনা বিদীৰ্ণ কৰিয়া কবি তাহাই দেখাইয়া দিতে পাবেন। প্যাবাসেলসাসেৰ সেই দুৰ্লক্ষ্য অথচ নিতান্তই সত্য, জীবনেৰ শেষ অন্ধখানি, মানবহৃদয়েৰ মৰ্মচাৰী ব্ৰাউনিং স্বভাবতই জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী ও যোগেশচন্দ্ৰ বায়েৰ মতো প্ৰবন্ধকাৰ যে-কোনো যুগেই বিবল। বিশেষত বিজ্ঞানেৰ জটিল তত্ত্ব এবং আমাদেৰ অপৰিচিত পৰিভাষাবহুল তথ্যেৰ উপস্থাপনায় সে সময়ে সহজ কাজ ছিল না। যোগেশচন্দ্ৰ যত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁৰ

প্রবন্ধে হয়তো তাঁর পবিচয় মেলে না। তবে বোঝা যায়, বাজেন্দ্রলাল মিত্র বা হবপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো বহুবিচিত্রবিদ্যায় তাঁর অধিকার ছিল। তিনি লিখেছেন কম, কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তা মহামূল্যবান। বাংলাসাহিত্য একমাত্র যথার্থ প্রবন্ধকাব, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকাব বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক, সে বিষয়ে তাঁর অধিকার নিয়ে প্রশ্নই ওঠে না (জীবিতকালে আধুনিকতম গবেষণার খবর রাখতেন তিনি)। বিশ্বযুদ্ধের মনে হব দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অধিকার দেখে—তাঁর ‘জিজ্ঞাসা’র যেন কোনো শেষ নেই। বিজ্ঞান ও দর্শনকে তিনি মেলাতে পেরেছেন কি না, তা নিয়ে হয়তো তর্ক আছে। কিন্তু বামেন্দ্রসুন্দরের যে-কোনো প্রবন্ধ পড়লে তাঁর মননশক্তির অসামান্যতা পবিচয় মেলে। বিষয়ের উপর অধিকার, সমস্যার গভীরে প্রবেশ, সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগ, সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষায় বক্তব্যের উপস্থাপন—বঙ্কিমচন্দ্রের পবে আর কাবও মধ্যে দেখা যায় নি। বিজ্ঞান নিয়ে সহজ ভাষায় বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ আরও অনেকে লিখেছেন, যেমন জগদানন্দ বায়, কিন্তু সেখানে মৌলিক চিন্তাভাবনার পবিচয় মেলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ইতিহাস ও পুৰাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে, তবে ‘বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার’-এর মতো দু-একটি প্রবন্ধ বাদ দিলে অন্যগুলি ‘কুলি-মজুরের কাজ’। নবপর্যায়-বঙ্গদর্শন পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বীতিমতো ঐতিহাসিক গবেষণা-কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন—‘বঙ্গদেব ইতিহাস’ (অগ্রহাষণ ১৩০৮), ‘মদন-মহোৎসব’ (পৌষ ১৩০৮), গৌড়ের পূর্বকাহিনী (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)। ১৮৯৯ সালে ঐতিহাসিক চিত্র-এবং সূচনায় ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“ঐতিহাসিক চিত্র ভাবতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশি কাবখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য—যে মহৎ অভাব-মোচনের আশা কবা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপব নহে।” বলাবাহুল্য বাঙালির ইতিহাসচর্চায় প্রথমাবধি ‘স্বদেশি’ ভাব প্রাধান্য পাওয়ায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পক্ষেও সর্বদা ‘ইতিহাস-নীতি’ বক্ষা করা সম্ভব হয়নি, শুধু ‘সিবাজদৌলার’-প্রসঙ্গ নয়, অন্যত্র কখনও দেখা যাবে” শাস্ত্রভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য-দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না কবিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ কবিয়াছেন। সুদূর প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ কবিতো গিয়া এবং প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অনায়াসপবতার দ্বারা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ কবিয়াছেন।”

এবং কয়েকবছর পবে আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের কালে বাঙালির মননচর্চায় এই অধৈর্য ও আবেগ প্রায়ই দেখা যাবে। স্বাধীন গণেশ দেউস্কবকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা যাবে না, তবে স্বদেশের ইতিহাস-অন্বেষণে তিনি প্রভূত সময় ব্যয় কবেছেন, বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বছরে তিনি লিখেছেন ‘ভাবতে আন্দালী’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)। কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি অল্পদিন ‘ইতিহাসাধ্যাপক’ ছিলেন, এবং অনেক আগে থেকে তিনি মহাবাহু-ইতিহাসের চর্চা কবেছেন। তবে যথাবাম গণেশ দেউস্কবের সবচেয়ে বিখ্যাত বই দেশের কথা (১৯০৪,

১৯০৭) “জাতীয় মহাসমিতিৰ আৱদ্ধ কাৰ্যে সহায়তা কবিত্ৱাৰ উদ্দেশ্যে ‘দেশেৰ কথা’ প্ৰচাৰিত” হয়। সবকাৰি অধ্যাদেশেৰ ফলে বইটি অবশ্য অনতিপৰে বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কালীপ্ৰসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুযুগেৰ ইতিহাস বচনায় নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসাৰ পৰিচয় দিযেছিলেন। বিজয়চন্দ্ৰ মজুমদাৰ মুখ্যত পুৰাণ-কাহিনী নিয়ে গবেষণামূলক কিছু প্ৰবন্ধ বচনা কৰেন। ভাষাতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-পুৰাতত্ত্ব প্ৰায় সৰ্বক্ষেত্ৰে তাঁৰ অধিকাৰেৰ পৰিচয় মেলে এইসব প্ৰবন্ধে। বঙ্গদৰ্শন-এৰ শেষ পৰ্যায়েৰ সংযোজন নিখিলনাথ বায়।

৩

১৯০৩ সালেৰ ডিসেম্বৰ মাসে সবকাৰিভাবে বঙ্গবিচ্ছেদেৰ প্ৰস্তাব বাঙালি প্ৰথম জানতে পাবে। বিভিন্ন পত্ৰপত্ৰিকায় ও জনসভায় প্ৰতিবাদ গুৰু হয়। ববীন্দ্ৰনাথ বঙ্গদৰ্শন (জ্যৈষ্ঠ ১৩১১) পত্ৰিকায় ‘সাময়িক প্ৰসঙ্গে’ ‘বঙ্গবিভাগ’ নিয়ে প্ৰথম যে-আলোচনা কৰেন, তাৰ মধ্যে আবেগ ও উত্তেজনাৰ প্ৰকাশ ঘটেনি—“বাহিবেৰ কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন কৰিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকাৰ কৰিব না। বিচ্ছেদেৰ চেষ্টাতে আমাদেৰ ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ কৰিয়া তুলিবে। পূৰ্বে জড়ভাবে আমবা একত্ৰ ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমবা এক হইব। বাহিবেৰ শক্তি যদি প্ৰতিকূল হয়, তবেই প্ৰেমেৰ শক্তি জাগ্ৰত হইয়া উঠিয়া প্ৰতিকাবচেষ্টায় প্ৰবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টায় আমাদেৰ যথার্থ লাভ।” এৰ কয়েকমাস পৰে তিনি লিখলেন ‘স্বদেশী সমাজ’ (বঙ্গদৰ্শন, ভাদ্ৰ ১৩১১), প্ৰবন্ধ যেখানে প্ৰেমেৰ শক্তিতে শোনা গেল—“একবাৰ তোবা মা বলিয়া ডাক।” কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-বিবোধেৰ উল্লেখ সত্ত্বেও ‘সমাজপতি’ হিসেবে তাঁৰ নিৰ্বাচন ‘তপোনিষ্ঠ ভগবৎপ্ৰাৰণ্য ব্ৰাহ্মণ শ্ৰীযুক্ত গুৰুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়’, যিনি ‘আচাৰ ও নিষ্ঠাদ্বাৰা হিন্দুসমাজেৰ অকৃত্ৰিম শ্ৰদ্ধা আকৰ্ষণ কৰিয়াছেন।’ ফলে এই বিখ্যাত ভাষণেৰ শেষে এমন কথাও তাঁৰ কণ্ঠে শোনা গেল, “হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্ৰিষ্টান ভাবতবৰ্ষেৰ ক্ষেত্ৰে পৰস্পৰ লড়াই কৰিয়া মৰিবে না—এইখানে তাহাবা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।” একে যদি কেউ স্বদেশী-সমাজেৰ স্ববিবোধ বলতে চান বলতে পাৰেন। তবে এৰ সূচনা বিশ শতকেৰ প্ৰাবল্ধে ববীন্দ্ৰনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদৰ্শন পত্ৰিকায়, এমন কথা বললে হয়তো একটু অন্যায় বলা হবে। দেশকালেৰ মধ্যেই ছিল তিন্ত দ্বিধা, যা ববীন্দ্ৰনাথেৰ পক্ষেও অতিক্ৰম কৰা সম্ভব হয়নি।

তবে লক্ষনীয়, বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশি আন্দোলনেৰ সময়ে যাঁবা মননচৰ্চায় নিযোজিত, তাঁবা সকলেই ‘ববীন্দ্ৰানুসারী’ ছিলেন না। ‘স্বদেশী সমাজ’, প্ৰকাশেৰ কাল থেকে ‘ব্যাধি ও প্ৰতিকাব’, ‘যজ্ঞভঙ্গ’, ‘পথ ও পাথেয়’, ‘সমস্যা’, ‘সদুপায়’, ‘প্ৰাচ্য ও প্ৰতীচ্য’, ‘দেশহিত’—প্ৰত্যেকটি প্ৰবন্ধ বচনাৰ পৰ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে তীব্ৰ বাদানুবাদ সৃষ্টি হযেছে। কৃষ্ণকুমাৰ মিত্ৰ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্ৰ সমাজপতি, পৃথ্বীশচন্দ্ৰ বায়েৰ প্ৰতিবাদেৰ বিষয় সাহিত্য নয। তাঁদেৰ বক্তব্য ছিল,

“ববীন্দ্রবাবু ন্যায় একজন শিক্ষিত লোকও বাজশক্তি, সমাঙ্গশক্তি ও আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ কবিতে পাবেন। এবং আকাশকুসুম বঁচনা কবিষা তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইবাব জন্য আহ্বান কবিতে পাবেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।” (দ্র ববিজীবনী ৫, পৃ ১৯৮)। আসলে, রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁব বাস্তব অভিজ্ঞতা কম, তাই সমাজ-বাজনীতি সম্বন্ধে তাঁব বক্তব্য কাল্পনিকতা-দোষে দুষ্ট। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে যাঁবা এক সময়ে ববীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন, তাঁবাও পবে ববীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দূবে সবে গেছেন।

অবশ্য ববীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধাবণাও অপবিবর্তিত থাকেনি। তিনি একদা সম্মোহিত অবস্থায় ‘যে-হিন্দু আদর্শের জয়গান কবেছেন পবে সেই সম্মোহন কেটে যায়। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে তিনি সমাজপতি হিসেবে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কবেন। পবে বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেন, “ভুল কবেছিলুম, অন্যায় কবেছিলুম, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম যে গুরুদাসবাব হলেও চলে।” (ববীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ, পৃ. ২৩)। ‘দেশনায়ক’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশনায়কের মঙ্গল-মহাসনে সুবেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থাপন কবতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি জানতেন সুবেদ্রনাথ এই সময়েব আগে ও পবে বাববাব বলেছেন,” A section of our people have lost all confidence in the utility of constitutional agitation, they say that they decline to approach the government with memorials and petitions They say, what is the good of them all Here, in the matter of Partition we have begged and prayed and protested, and entreated. the arts of sycophancy have been put into the fullest requisition But all in vain They say, that self respect demands that they should have nothing whatever to do with the government I may say, gentlemen, that I am not in sympathy with that view at all I think that the political agitation must be continued and I further think that petitions should be submitted You may say ‘no’ to the end of your life and you will not convince me that in this matter I am in the wrong ” (The partition of Bengal’ December 1906. *Speeches of Rashtraguru Surendra Nath Banerjee* Vol 1 1970) সুবেদ্রনাথ স্বদেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকাব কবেছেন, তবে তিনি ছিলেন পেশাদার বাজনীতিক। প্রয়োজনে মত বদল কবতে অভ্যস্ত, এবং আবেগে ভেসে যেতে সক্ষম।

মননচর্চাব ক্ষেত্রে যুক্তিক্রম ও বাস্তবতাবোধেব গুরুত্ব অপবিসীম। বিশ শতকের প্রথম পাদে এদিক থেকে একমাত্র বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী চিন্তাব মৌলিকতায়, সংযত সংহত বাকনির্মাণে, স্বচ্ছ স্পষ্ট বক্তব্যে, নৈযায়িক যুক্তিক্রম অনুসরণে যথার্থ প্রবন্ধকাবের গৌরব দাবি কবতে পাবেন। স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা-মুহুর্তে ববীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, এমনকি বামেন্দ্রসুন্দবও কিছু পবিমাণে ভাবাপ্লুত অবস্থায় ‘বঙ্গলক্ষ্মীব ব্রতকথা’ব (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১২) মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবনের বচনাকর্মে অগ্রসব হন। এই সময়ে তিনি ববীন্দ্রনাথের ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪) প্রবন্ধের ঠিক প্রতিবাদ-উদ্দেশ্যে না হলেও স্বতন্ত্র ভাবনাব প্রয়োজনে একই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (প্রবাসী, আশ্বিন

১৩১৪)। রামেন্দ্ৰসুন্দরের প্রবন্ধের সূচনা ও সমাপ্তি অংশ স্মরণ করলে মননচর্চার বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে ধাৰা পড়বে—

“প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে। দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতিৰ পৰ কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংবেজের ভুকুটিদর্শনে আমবা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। ববিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ কৰ।

‘আজ যিনি আমাদিগকে আশ্ফালনে ক্ষান্ত হইবাব জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলাৰ ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়েৰ আৰম্ভে আমি তাঁহাবই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংবেজের নিকট ‘আবেদন নিবেদন’ কবিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ কবিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংবেজের মুখাপেক্ষা না কবিয়া আপনাব বলে ও আপনাব চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগেৰ কিছু পূৰ্ব হইতেই ববিবাবু এই কথাটা ঘোষণা করিতেছিলেন; এবং বঙ্গবিভাগেৰ বহু পূৰ্ব হইতে তাঁহাব কণ্ঠস্বৰ অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহূৰ্ত্তে ঐ কথা আমাদেব কানে প্রবেশ কৰাইতেছিল। অকস্মাৎ বঙ্গবিভাগেৰ ধাক্কা পাইয়া বাংলাৰ শিক্ষিতসমাজ প্রায় একবাক্যে কোলাহল কবিয়া বলিয়া উঠিল— না, আমবা আর ইংবেজের কাছে ঘেঁষিব না, উহাদের ছায়া স্পৰ্শ কবিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহণ কবিব না।

‘স্বদেশীৰ আগুন যখন জুলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূৰ্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহিব হইত, আব আমাদের স্মায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আব নাচিয়া উচিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আশ্ফালনে তিনি কখনই উপদেশ দেন নাই, কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটয়াছিল, তাহাব জন্য ববীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।”

অতঃপৰ ববীন্দ্রনাথ’ কাজ কৰা’র আহ্বান জানালেন ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধে। তবে কাজ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথের ধাবণাব সঙ্গে রামেন্দ্ৰসুন্দরের ধাবণার পার্থক্য আছে। প্রবন্ধের শেষে জাতীয়জীবনে পক্ষাঘাত দূৰ করার জন্য ববীন্দ্রনাথ কীভাবে ‘ভাবেব বৈদ্যুতী প্রযোগে’ সক্ষম, সে কথা জানিয়েছেন। ইহতো এখানে একটু শ্রেয় লুকিয়ে থাকতে পাবে, তবে রামেন্দ্ৰসুন্দর ষে স্বতন্ত্র পথে ব্যাধিৰ প্রতিকার সন্ধান কৰেছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়—

“এই দুই বৎসরেব আন্দোলনকে আমি নিষ্ফল আন্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রবাবুও প্রস্তুত নহেন—কেন না, এই ভাবেৰ তবঙ্গ প্রবাহিত কবিতো যে কয় জন লোকে চেষ্টা কবিয়াছেন, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জনসঙ্ঘমধ্যে ভাবেব প্রবাহ পবিচালনাৰ প্রধান অধিকার—সাহিত্যিকেব। ববীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাষাব সাহায্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি কবিয়াছেন ও কবিতোছেন, তাহাতে সেই শ্রোতে নতুন নতুন তবঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, সময় সময় তুফানেব সৃষ্টি হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তুফানে তবণী ছাড়িয়া

দিয়া আজ যদি তিনি সামাল সামাল কবিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ দোষ নিবপবাধ আবোহীদিগেৰ উপৰ যোল আনা ন' চাপাইয়া স্বয়ং কতকটা গ্রহণ কৰিবেন।”

আমাদেৰ মূনে পডৰে অল্লদিন আগে (২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২) ববীন্দ্রনাথ পত্রে বামেন্দ্রসুন্দৰকে লিখিছেন, “উন্মাদনাথ যোগ দিলে কিয়ৎপৰিমাণে লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হইতেই হয় এবং তাহাৰ পৰিণামে অবসাদ ভোগ কবিতেই হয়। আমি তাই ঠিক কৰিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডেৰ আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমাৰ এই প্ৰদীপটিকে জ্বলিয়া পথেৰ ধাবে বসিয়া থাকিব।” এই প্ৰসঙ্গে খেয়াৰ ‘বিদায়’ (১৪ চৈত্র ১৩১২) কবিতাৰ কথা সকলে উল্লেখ কৰে থাকেন, “বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই/কাজেৰ পথে আমি তো আর নাই।” মুশকিল হল. কাকে বলে ‘কাজ’ তা নিয়ে সে সময়ে যেমন, আজও তেমনি বিতর্কেৰ অন্ত নেই। ববীন্দ্রনাথ তো ‘কাজ’ কৰাৰ আমন্ত্ৰণই জানিযেছিলেন বিভিন্ন প্ৰবন্ধে।

যাঁবা একসময়ে নবপৰ্যায়-বঙ্গদৰ্শন পত্ৰিকা প্ৰকাশকালে ববীন্দ্রনাথেৰ পাশে ছিলেন। তাঁবা কয়েক বছৰেৰ মধ্যে দুৰে সবে গেছেন। বাঙালিৰ মননচৰ্চাৰ ধাৰায় যে দ্বিধাৰ কথা আমবা বলেছি, তাৰই মধ্যে এই বিবোধেৰ বীজ লুকিয়ে ছিল। ববীন্দ্রনাথ ‘শিবাজী-উৎসবে’ৰ (ভাবতী, আশ্বিন ১৩১১) মতো কবিতা কীভাবে-লিখলেন, তা নিয়ে অনেকে বিস্ময় প্ৰকাশ কৰেছেন। ববীন্দ্রনাথ জানিযেছেন, “দেউস্কৰ মহাশয়েৰ বৈদ্যুত তাড়নায় শিবাজি উৎসব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম।” বঙ্গদৰ্শন পত্ৰিকা প্ৰকাশে অনেকদিন পৰ্যন্ত বিপিনচন্দ্ৰ পাল ছিলেন ববীন্দ্রনাথেৰ প্ৰধান সহায়। ‘বঙ্গদেহে বঙ্গের অবস্থা’ (কাৰ্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩১২) কিংবা ‘স্বদেশী বা পেট্টিয়াটিজম’ (চৈত্র ১৩১২, আষাঢ় ১৩১৩) প্ৰবন্ধেৰ মধ্যে বিপিনচন্দ্ৰেৰ স্বাধীন চিন্তাৰ পৰিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস কৰতেন ‘আমবা যে নেশন হইব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।’ ববীন্দ্রনাথেৰ ‘নেশন’ সম্বন্ধে ধাৰণা ভিন্ন, তাই স্বদেশিৰ সঙ্গে তিনি নেশনেৰ ধাৰণাকে মেলাতে চাননি। তবে বঙ্গদৰ্শন পত্ৰিকাৰ চবিত্ৰ-বদল স্পষ্ট হয়েছো বিপিনচন্দ্ৰ পালেৰ ‘শিবাজী-উৎসব’ (ভাদ্র ১৩১৩) এবং ‘শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূৰ্তি’ (আশ্বিন ১৩১৩) প্ৰবন্ধে। ববীন্দ্রনাথ যখন ‘শিবাজী-উৎসব’ কবিতা লেখেন, তখন নিশ্চয় তিনি ভাবতে পাবেননি, ভবানীকে বাদ দিয়ে শিবাজী-চবিত্ৰেৰ নিগূঢ় তত্ত্ব ও জীবনেৰ লক্ষ্য বোঝা যায় না। বিপিনচন্দ্ৰ পাল তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্ৰমাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰেছেন—“প্ৰাকৃত জনে মূৰ্তি দেখিযাছে,—দেবীতাজ্ঞানে সে মূৰ্তিকে হযত শ্ৰদ্ধাবশত অন্তরে প্ৰণাম কৰিযাছে, কিন্তু এই মূৰ্তিত্ৰয়েৰ (ভবানী-বামদাম-শিবাজি) মধ্যে শিবাজী চবিত্ৰেৰ মূলচিত্ৰ—শিবাজীৰ জীবনেৰ নিগূঢ় শক্তি ও শিক্ষাৰ প্ৰতিকৃতি দেখিযাছেন কেবল জ্ঞানী ও ভাবুকে। তাঁহাদেৰ চক্ষে এ কেবল মূৰ্তিতে প্ৰতিভাত হয় নাই। তাঁহাৰা ভাবতেৰ চিন্ময়ী জাতীয়শক্তি ও ভাবত-ইতিহাসেৰ নিত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই মূৰ্তিত্ৰয়েৰ সমাবেশে প্ৰত্যক্ষ কৰিযাছেন। নিম্ন অধিকাৰীৰ জন্য নহে, প্ৰকৃতপক্ষে উচ্চ অধিকাৰীৰ জন্যই এই সকল বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বেদান্তেৰ পৰে পুৰাণ একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।”

বিপিনচন্দ্ৰ পাল নাৰায়ণ (১৯১৪) পৰ্বে যে-ভূমিকা গ্ৰহণ কৰেছিলেন তাৰ জন্য অনেক নিন্দামন্দ লাভ কৰেছেন। আসলে বাঙালি বুদ্ধিজীৱীৰ মননচৰ্চাৰ সঙ্কট বিপিনচন্দ্ৰ পাল বা পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ৰ মध्ये প্রকটভাবে লক্ষ কৰা যায়। ললিতকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবপৰ্যায় বঙ্গদৰ্শনে লিখতেন। তাঁৰ পড়াশোনাৰ ক্ষেত্ৰ ছিল বিস্তীৰ্ণ, ববীন্দ্ৰনাথ তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা কৰতেন। পৰবৰ্তীকালে অচলায়তন (১৯১১) নাটক নিয়ে ললিতকুমাৰৰ আপত্তি উত্তৰ দিয়েছেন চিঠিতে ববীন্দ্ৰনাথ। তৰে বঙ্গদৰ্শন পৰ্বেই ললিতকুমাৰ মতানৈক্যৰ কথা জেনেই সাহিত্য (কাৰ্তিক ১৩১২) পত্ৰিকাৰ লিখেছেন ‘স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স’।

অবশ্য মননচৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰে মতান্তৰ বড়ো কথা নয়। তাছাড়া কালৰ ব্যৱধানৰে মতেৰ পৰিবৰ্তনও ঘটে। সবচেয়ে দৰকাৰি কথা হল—স্বাধীনচিন্তা। বিনয়েন্দ্ৰনাথ সেন বঙ্গদৰ্শন পত্ৰিকাৰ অল্লই লিখেছেন, সম্ভৱত বাংলাতে তিনি খুব বেশি লেখেননি। (তাঁৰ *Intellectual Ideal* বইটি পড়ে ববীন্দ্ৰনাথ মুগ্ধবিস্ময় প্ৰকাশ কৰেছেন)। বিনয়েন্দ্ৰনাথ বঙ্গদৰ্শন (আষাঢ় ১৩১৩) পত্ৰিকাৰ ‘বৰ্তমানযুগেৰ স্বাধীনচিন্তা’ নামে একটি প্ৰবন্ধ লেখেন। এই প্ৰবন্ধে তাঁৰ মূল প্ৰতিপাদ্য বিষয়—“এই স্বাধীনচিন্তা কোন দেশ বা ভূভাগ, বা সম্প্ৰদায়বিশেষেৰ সম্পত্তি নয়।” “এই স্বাধীনতাৰ স্ৰোত দুইটি বিপৰীত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে,—একটি ভাঙিবাব পথ, আৰু একটি গড়িবাব পথ। অথচ দুইটিকে লইয়া একই পথ,—একটিৰ ভিতৰ দিয়া না আসিলে আৰু একটি আসিবাব উপায় ছিল না।” “আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মনিৰ্ভৰেৰ গভীৰ সুদৃঢ় ভিত্তিৰ উপৰ এই স্বাধীনচিন্তা প্ৰতিষ্ঠিত, জগৎসংসাৰ কেবল সেই এক, অথচ অচিন্ত্য জ্ঞানেবই বিকাশ, এই সত্যকে অবলম্বন কৰিয়া ইহাৰ দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত প্ৰসাৰ। ইহা যথেষ্টছাৰী বা অসংযত বুদ্ধি নয়, সহজ মানৱপ্ৰকৃতিতে ইহাৰ মূল থাকিলেও, ইহা কঠোৰ সাধন, শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। নিৰ্ভীকতা ইহাৰ প্ৰকৃতি, বিশ্বকপদৰ্শন ইহাৰ আকাঙ্ক্ষা, বিভূতিযোগ ইহাৰ সাধনেৰ সামগ্ৰী।” এই কথাগুলি বন্ধিমচন্দ্ৰ, ববীন্দ্ৰনাথ, বামেন্দ্ৰসুন্দৰ বলতে পাৱতেন। পৰবৰ্তীকালে বাঙালি মনীষী যাবা সত্যসন্ধানী, এওলি তাঁদেৰ সকলেবই মৰ্মকথা। তৰে বাঙালিৰ মননচৰ্চাৰ ধাৰা অব্যাহতগতিতে অগ্ৰসৰ হয়নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ কালে সেই মননচৰ্চাৰ দৃষ্টান্ত অল্পপৰিমাণে এখানে উপস্থিত কৰা হল।

‘জাতি প্রতিষ্ঠা’ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

সত্যজিৎ চৌধুরী

‘নেশন’ ধারণাটি বিদেশের আমদানি। ইংবেজি বিদ্যাব কল্যাণে চেতনা এল, এক ভূখণ্ডের অধিবাসী তাবত মানুষ বিভেদ এবং মর্যাদার নানান ভাগ-বিভাগ সত্ত্বেও একই জাতিসত্ত্ব বা নেশনে বেঁধে উঠতে পাবে। যেমন ইংবেজ ফরাসি জার্মান। এ চেতনার সূচনা থেকেই আমাদের ভাবুক মনস্বীবা বুঝেছিলেন তাবত একটা নেশন নয়, কখনও যুরোপীয় অর্থে নেশন ছিল না। বামমোহন তাঁর সমকালীন (হিন্দু) সমাজের ঐকসূত্রহীন ভাগবিভাগের বাস্তবকে জাতীয় চেতনা বা স্বাদেশিকতার অন্তর্ভাষ ভেবে লিখেছিলেন, “The distinction of castes introducing innumerable divisions and subdivisions among them has entirely deprived them from patriotic feeling ” (১৮২৮)। নেশন অর্থে ‘জাতি’ কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে ব্যবহার করে আক্ষেপ করেন “জাতিপ্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভাবতবর্ষে অনেক দিন ইহাতে লোপ ইহাছে।” (ভারত কলঙ্ক/ভাবতবর্ষ পরাধীন কেন, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। বঙ্কিম ভাবতেন আর্য-প্রসাবে ভাবতবর্ষময় এক জাতিসত্ত্ব যেন জন্মটি বেঁধে এসেছিল যা ভেঙে গেল বৌদ্ধ অভিঘাতে। আর্য ভাবত মানে কী, কতটা তাব প্রসার—বঙ্কিমের লেখায় তা স্পষ্ট হয় না। উল্লেখ্যই নেই আর্য প্রভাবের বাইরে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় আদিবাসী বা বাংলাব মানুষের মতো প্রান্তিক অধিবাসীদের। বল্লিত আর্য-মহিমায় তন্ময় বঙ্কিম বৌদ্ধভাবতের বৈয়বিক সাংস্কৃতিক উজ্জ্বল পর্বগুলি সরাসরি উপেক্ষাই করেন। বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মও তো ভাবতের বিপুল অধিবাসীদের এক সংস্কৃতির কোলে টেনে নিয়েছিল। তাতেও অবশ্য আধুনিক অর্থে নেশন বাঁধেনি। বৌদ্ধ-সংহতি ভেঙে গেল। হিন্দু জাগরণের পর্ব এল। বর্ণব্যবস্থার থাকবন্দি সে হিন্দু-সমাজে স্থিতিস্থাপকতা ছিল—যাব ফলে হাজাব-রকম “বফনিপ্পত্তি” কবেও পবম্পব-বিরোধী জনগোষ্ঠীকে একই বিধিব্যবস্থায় দীর্ঘদিন একত্রিত ধবে বেখেছিল। হিন্দুসমাজের গড়নে বর্ণব্যবস্থাটাই শক্ত ভিত। যেভাবেই হোক, সমাজের কোনো-না-কোনো থাকে নির্দিষ্ট আশ্রয় চাই, সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। বৌদ্ধ-উত্তর হিন্দু-সমাজ যেভাবে বাঁধা হল তাব মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বৌদ্ধবাও জাযগা পেয়েছে। একই বৃত্তিগত জাতিব মধ্যে প্রায়ই দুটি উপ-থাক, জল-চল জল-অচল। জল-চল তাঁতি জল-অচল তাঁতি। জল-চল তেলি জল-অচল তেলি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছিলেন ভেঙে যাওয়া বৌদ্ধ-সমাজের মানুষবাই হীনতা স্বীকার করে জল-অচল উপ-থাকে জাযগা পেয়েছিল। এই হিন্দু-সমাজের বাইবেও তো পড়েছিল আদিবাসী জনজাতিব বিপুল সংখ্যা। নির্মলকুমার বসু হিন্দু অ্যাবজর্পসন অফ ট্রাইবালস তত্ত্বের সাবকত্র সত্ত্বেও আজও তাবত জনজাতি হিন্দু-সমাজে সামিল হয়নি। তাব মধ্যে ধাক্কা দিল ইসলাম। ৮০০ বছর পাশাপাশি বাস কবেও মুসলমান সমাজ হিন্দুসমাজে মেশেনি কোনো অর্থেই। আঙিনা ভাগ বয়েই গেছে—যে বিচ্ছেদ মর্যাস্তিক

হয়ে ওঠে মাঝেমাঝে বক্তাক্ত হানাহানিতে। স্বাধীন ভাবতের বড়ো বাজনীতিতে আজও হিন্দুত্বের প্রতিপত্তি আক্রোশে অন্ধ হয়ে আঘাত কবে বিবাত মুসলমান সমাজকে।

উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা অনেকেই ভারত বলতে বুঝতেন হিন্দু ভাবত। সে এক-দেশ-দর্শিতা এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সত্যিই বিমূঢ় কবে। ধর্মের ভাগাভাগি বাদ দিলেও ভাবতের অঞ্চলে অঞ্চলে সাংস্কৃতিক একতাও দৃশ্যত বহুবিভক্ত। ভাষা-বিভেদ অনেকান্ত। এমন একটি দেশে আদিকাল থেকে নেশন বেঁধে ওঠাব কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়াব সূত্রপাতই হয়নি। কাজেই নেশন-এব তত্ত্ব আমাদের মাটিতে গজায়নি। ইংবেজের সংস্রবেই আমাদের চৈতন্যে ‘এক জাতি এক প্রাণ একতা’-ব বীজ উড়ে এসে মাটি খুঁজতে শুরু কবে। মাটি পাওয়া সহজ ছিল না, কারণ, শত ভিন্নতাসত্ত্বেও নেশন বাঁধাব একটি অমোঘ গ্রন্থিসূত্র ‘রাষ্ট্র’ বস্তুটি আমাদের দখলে ছিল না। প্রভু ইংরেজ রাষ্ট্র চালায়। ইংবেজ এক নেশন। ইংবেজ নেশন প্রভুত্ব কবে নেশন-এ গ্রন্থিত হবার সম্ভাবনাহীন ভাবতীয় জনসমষ্টির উপরে। ইংবেজ নেশনের স্বার্থে ভারতীয় জনসমষ্টির ভাগবিভাগ বজায় থাকা জরুরি। আবার ইংবেজ শাসিত ভাবতের সচেতন মানুষ—সংখ্যা তার অবশ্যই নগণ্য—জ্ঞানে বোঝে নেশন-বাঁধা ভিন্ন বিদেশি মুঠি-গত রাষ্ট্র বস্তুটির উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিন্ন কোনো উপায় নেই। পবিত্রতাব জটিলতা বোঝাব জন্য ইতিহাসের বাস্তবে নামতে হয়—যা আমাদের পক্ষে এখানে জরুরি নয়। তথ্যসূত্র এড়িয়েও বোধের সত্যাসত্য সরলভাবে বুঝতে পাওয়া যায়। আধুনিক বুদ্ধিদীর্ঘ বর্ণহিন্দুরাই এগিয়ে থেকেছে। তাদের বোধে হিন্দুত্বকে নেশন-এর ঐক্যসূত্র ভাবাব ভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এইখানেই সমুদ্র বিপদের ফটল তৈরি হল। যত হিন্দু-নেশন বাঁধাব চেষ্টা হবে, বিপবীত প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান ও জনজাতি সমাজ সমান স্ৰোণে দূরে সরে যাবে। এই ঘটনাটা আমরা ঘটিয়ে এসেছি সজ্ঞানে, একরোখা ভাবে। বোধোদয়ের প্রক্রিয়া কত দন্দময়, কত দুর্গম—সে গোবা বুঝেছিল—দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। গোড়ায় অনেকটা ববীন্দ্রনাথ নিজে আছেন, কাবণ, হিন্দুযানিব ঘোরের মধ্যে দিয়ে তাঁকেও একসময় আসতে হয়েছে। স্বদেশ জিজ্ঞাসাব সং উদ্যমে দেশের কাজে নেমে তাঁকেও পদে পদে ঠেকতে হয়েছে, গোবাব মতেই। বুঝতে হয়েছে হিন্দুত্বের ছকের মধ্যে গোটা ভাবতবর্ষকে কিছুতেই ধবানো যায় না। হিন্দু জাতীয়ত এক ভ্রান্ত বাস্তবত্ব।

ইংবেজ বাজত্বের প্রশাসনিক বাঁধনে ভৌগোলিক সত্তাব এক অখণ্ড ভারতবর্ষ দাঁড়ালো যা মহামতি আকবরও দাঁড় কবতে পারেননি। অশোকও কি পেবেছিলেন? কিন্তু ভৌগোলিক অখণ্ড সত্তাব আধাবের অধিবাসী বিপুল এক জনসমাজ সম্পূর্ণই খণ্ড-বিখণ্ড। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় যৌতুক আধুনিক চিন্তাচেতনা দানা বেঁধেছিল সেই সীমিত জ্ঞানে স্পষ্ট ধবা যাচ্ছিল সমকালীন ভাবতীয় বাস্তবে যুবোপের ধাঁচে জাতিপ্রতিষ্ঠা বা ‘নেশন বাঁধা’ সম্ভব নয়। যুবোপে আধুনিক নেশন বেঁধে উঠেছে বাস্তবের প্রবল চাপে। নেশন মানে দাঁড়িয়েছে বাস্তব-নেশন। ভাবতে রাষ্ট্রের ‘ক্ষমতা’ বিদেশি শাসকের কবজায়। ভাবতীয়ের ন্যাশনাল-ইজম শাসকের স্বার্থ-বিরোধী। সংঘর্ষের পথে নেশন পত্তনের ভাবনা চাকবিজীবী ভদ্র শিক্ষিত সমাজের চৈতন্যে ঠাঁই পায় না। ‘আনন্দমঠে’ও (১৮৮২) অনেক ‘রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের’ পবে

এই বাণীটি দেগে দেওয়া হয়, “ইংবেজ মিত্র বাজা। আব ইংবেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহাবও নাই।” প্রথম সংস্করণে ভূমিকায় লেখা হয়, “সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংবেজরা বাঙ্গলা দেশ অবাধকতা হইতে উদ্ধার কবিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।” দ্বিতীয় সংস্করণে বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত হয় ‘দি লিবারল’ পত্রিকায় ৮ এপ্রিল ১৮৮২ তারিখে প্রকাশিত মন্তব্য, যাব শেষ অংশে *The British Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not once more become great in knowledge, virtue and power* This passage embodied the most enlightened views of the educated Hindus, and happening at it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good “দি লিবারল’ কেশবচন্দ্র সেনের ভাই কৃষ্ণবিহারী সেনের পত্রিকা, আনন্দমঠ সম্পর্কে প্রকাশিত টিপ্পনীটি কেশবচন্দ্র ডিকটেশন দিয়েছিলেন বঙ্কিমের অনুবোধে। সমকালীন বাস্তবশক্তি সম্পর্কে ভদ্রজনের উপলব্ধি মন্তব্যটিতে চমৎকার ফুটেছে বলতেই হবে। ইংবেজ দুর্বল শক্তি, সিপাহি বিদ্রোহ আব ধারাবাহিক কৃষকবিদ্রোহ দমনে এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভয়াবহ, নৃশংস শক্তি চোখের সামনে থাকায় এ বাস্তবকে মানাই তখন ‘কাণ্ডজ্ঞান’। ইংবেজকে মিত্র বললে জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা খারিজ কবে দিতে হয়—এই চেতনা উপস্থিত দায়ে-পড়া ‘কাণ্ডজ্ঞানে’ চাপা পড়ে যায়।

উপরে তোলা বাক্যগুলি এভাবে পড়ায় তো আজ কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠার কাবণ নেই। তাহলে ভাবতে হয় সমকালীন মনস্বীদের সামনে নেশন বাঁধাব আব কী উপায় ছিল।

ববীন্দ্রনাথ ফরাসি ঐতিহাসিক Ernest Josef Renan (১৮২৩-৯২) বেনাঁব তত্ত্ব ধরে একটি ভাবশ্রয় দাঁড় করালেন। বেনাঁ দেখিয়েছিলেন “জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, নেশন-নামক মানস পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে।” (“নেশন কী”)। নেশনের মূল উপাদান খুব স্পষ্ট কবে নির্দেশ করা হল, “নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠন কবিয়াছে।

একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আব একটি পবনস্বর সম্মতি।” “নেশন কী”। বেনাঁকে অনুসরণ কবে ভাবনার সূত্রপাত হলেও ববীন্দ্রনাথ বেনাঁব তত্ত্ব থেকে বেশ সব আছেন এবং ক্রমেই তাঁর স্থিতি সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় আমাদের বাস্তবে ‘নেশন’ হয়ে ওঠা-না-ওঠা বড়ো কথা নয়। যুগোপীয় ‘নেশনের’ জায়গায় আমাদের ছিল ‘সমাজ’—যাব স্থিতিস্থাপকতার শক্তি অপবিসীম, যা কহ বিচিত্র ‘সংস্কৃতি’কে কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ, আহত বা ধ্বংস না কবে সহাবস্থানের পবিসব তৈরি কবে দিয়েছে।

এই তত্ত্ব আমাদের আধুনিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় টেকে-কি-টেকেনা সে বিচার এখানে না তুলে মেনে নেওয়া যায়, ববীন্দ্রনাথ-বামেন্দ্রসুন্দর-হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা যখন দেশের কাজের জায়গা হিসেবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিসদের মতো সংগঠন গড়ায় তন্ময় তখন এই ভাবাদর্শ আশ্রয়-তত্ত্বের ভিত্তে কাজ কবেছে। নেশনালিজম, জাতীয়তা, স্বাধৈশিকতা যে নামই দেওয়া হোক, উপস্থিত সময়ের দাবি, আত্মপবিচয়ের জন্ম শক্ত কবে তোলা। তাব জন্য ‘সর্বসাধারণের

স্মৃতিসম্পদ’ উদ্ধাব করা দবকাব। কোন্ একসূত্র বিভিন্ন উপাদানে গঠিত আমাদের সাংস্কৃতিক প্রবাহকে একমুখি বেখেছে বোঝা চাই। শাসকের সংস্কৃতিব প্রবল অভিঘাতে সেই দেশীয় সাংস্কৃতিক ভিত সম্পূর্ণ ধ্বস্ত হবে যে যাবনি—তা প্রতিপন্ন কবা ভিন্ন আত্মবক্ষা সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক ভাবতের বাস্তবতায় আধুনিক সচেতন মন সমিহিত বাস্তবের ছিন্নভিন্ন পবিস্থিতিতে ঐতিহ্যস্মৃতিব জমি খুঁজতে একক উদ্যমে ভবসা বাখতে পাবেনি। “পবস্পব সম্মতি”—ব তত্ত্ব আশ্রয় কবতে চেয়েছে। “পরস্পব সম্মতি”—ব তত্ত্ব প্রয়োগে আনলে সংগঠনের প্রয়োজন অনিবার্য। ‘দেশে মিলি কবি কাজ’। ঊনবিংশ শতাব্দীর উপান্তে শুধু বাংলায় নয়, সাবা ভাবতেই এই গবজ দেখা দিল। এই গবজেই ভাবতীয় জাতীয় কংগ্রেসেব (১৮৮৫) পত্তন হয়। এই গবজেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেবও পত্তন।

একটি আযবনি উল্লেখ না কবে পাবা যায না। কংগ্রেস আয পবিষৎ দুযেবই পত্তন সাহেবেব হাতে। কংগ্রেস-এব আধাবশিলা পোতেন বিটার্ড সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম Allan Octavian Hume, গোখলে তাঁকেই কংগ্রেস-এব “পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা” বলেছিলেন। পরিষৎ-এব আধাবশিলা পোতেন ইংবেজ বাজকর্মচারী এল লিওটার্ড L Liotard

বিজি়তেব অভিজ্ঞতায় এমন-সব অনুকম্পাব তাপউত্তাপ জোটে অনেক সময়ে, কাজেও লাগে। কিন্তু কাবও অনুকম্পায় ভব কবে বেশি দূব এগোনো যায না। নিজেদেব দায বহনেব উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়। এই দায-চেতনা বিবর্তনের নজি়ব কংগ্রেসেও আছে, পরিষদেও আছে।

দুই

সাহিত্য পবিষদেব আদি কপ দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচাৰ-এব সূচনা ইংবেজি কেতায়, এল লিওটার্ড-এর উদ্যোগে। তাঁব এবং তাঁব সহযোগীবা মডেল হিসেবে মাথায় বেখেছিলেন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচাৰ। সেই মডেলেই নতুন প্রতিষ্ঠানেব নাম দিলেন দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচাৰ। প্রতিষ্ঠা ২৩ জুলাই ১৮৯৩, ৮ শ্রাবণ ১৩০০। দপ্তব ২/২, নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, শোভাবাজার বাজবাড়ি।

লিওটার্ড নিশ্চয় মানতেন তাঁব এই উদ্যোগেব অনেক আগে জন বীমস John Beams (১৮৩৭-১৯০২), যাঁকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ‘দি ফাউন্ডাৰ অফ মডার্ন ইন্ডো-এবিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স’, তিনি বাংলা ভাষা চর্চায় সংহতি আনাব জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়াব প্রস্তাব প্রচাব কবেছিলেন। বীমস্-এব মূল ইংবেজি পুস্তিকা (১৮৭২) হাবিয়ে গেলেও এব বাংলা বযান পাওয়া যায ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ’ নামে ছাপা বঙ্গদর্শন পত্রিকাব প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায়, (আযাচ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। সম্পাদকেব পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্রেব মন্তব্য, “যে অনুষ্ঠানপত্র উপবে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতপ্রবব শ্রীযুক্ত জে বীমস্ সাহেব কর্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচাবিত হইবে। ইহা প্রচাবিত হইব পূর্বেই আমবা তাঁহাব অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদবে প্রকাশ কবিলাম। বীম সাহেব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং

বঙ্গদেশেব বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাব কৃত এই প্রস্তাবেৰ উপব অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমবা ভবসা কবি যে সকল বঙ্গপণ্ডিতেবা দেশেব চূড়া, তাঁহাবা ইহাব প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগেব অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিলে, আমবা এই প্রস্তাবেব পুনৰুত্থাপন কবিব। ইতি!—বঙ্গদর্শন সম্পাদক।”

যে কাবণেই হোক বীমসেব প্রস্তাবে তখন কোনো সাড়া পাওয়া যাবনি। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে আর প্রসঙ্গটি তোলেননি। ‘বঙ্গপণ্ডিত’দেৰ অনাগ্রহই তাব কাবণ। বীমস যুৰোপেব প্রধান ভাষাগুলিৰ বিকাশ ও আধুনিকতায় উত্তৰণে বড়ো মাপেব সাহিত্যিকদেব প্রভাব ও একাডেমি-প্রতিষ্ঠানগুলিৰ ভূমিকাৰ বিবৰণ দিষে প্রস্তাব কৰেছিলেন, “অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যেব ভাষাব স্থিৰতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সভা স্থাপন কবত তদ্বাবা ভাষাৰ উন্নতিসাধন কবা আবশ্যক।” সভাব মূল কাজ হবে শুদ্ধ বাংলাব পূৰ্ণঙ্গ অভিধান প্রণয়ন, যেমন করেছিল ফরাসি একাডেমি। এ ছাড়া লেখকবা প্রকাশেব আগে এখানে নিজেদেৰ লেখা বই পড়বেন। তাব সমালোচনা শুনে “সৌন্দৰ্য্যেৰ বৃদ্ধি করিবেন।” “এ মতে সাহিত্যেব ক্রমে নিৰ্ম্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক।”

দুই দশক পেরিয়ে বীমসেব প্রস্তাবেব ইঙ্গিত ধৰে কাজে নামলেন লিওটার্ড। দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটাৰেচাৰেব কর্মকাণ্ড ভিন্ন এল। লিওটার্ড মানুষটিব ব্যক্তি পবিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। মদনমোহন কুমাব ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব ইতিহাস/প্রথম পর্ব’ (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) বইয়ে একাডেমিৰ কাগজপত্র থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিষেছেন—যা খুব মূল্যবান নথি। কিন্তু মূল খাতাগুলি তাঁব কাছ থেকে আব সাহিত্য পবিষৎ দপ্তরে ফেবত আসেনি। ফলে অধ্যাপক কুমাবেৰ দেওয়া তথ্যেই ভরসা, মূল বস্তু সব অবলুপ্ত। সাহিত্য পবিষদেব এই কাণ্ড তো ধাবাবাহিক। পত্রিকাৰ পাতা কাটা, খাতাপত্র লোপ—এসব কীর্তিব জন্য কোনো কথা দাঁড় কবাতে গেলে অন্যেব ছেপে দেওয়া তথ্যেব উপবে নির্ভৰ কবা ছাড়া উপায় নেই।

জানা যাচ্ছে লিওটার্ড ইংবেজ বাজকর্মচাৰী ছিলেন। তাঁকে কেউ কেউ চন্দননগরবাসী এক মসিযে লিওতাৰ বলে উল্লেখ কৰেছেন—যা, অধ্যাপক কুমাবেব মতে, সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁব কাজেই প্রমাণিত হয়ে আছে। একাডেমি প্রতিষ্ঠায় সেকালেব নামী মানুষদেব মধ্যে লিওটার্ড সঙ্গে পেযেছিলেন হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন সেন, নীলবতন মুখোপাধ্যায়—এরকম মাত্র ১৭ জনকে। হীবেন্দ্রনাথ ভিন্ন এঁবা সকলে খুব খ্যাত ছিলেন না। পবে যাঁবা যোগ দেন তাঁদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূর্যকুমাব সর্বাধিকাৰী, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শবৎচন্দ্র দাস, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, বাজনাবাযণ বসু, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ক্ষীৰোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বমেশচন্দ্র দত্ত, বজনীকান্ত গুপ্ত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানকুমাবী বসু। ১৮৯৩-এ বাংলা সাহিত্য বেশ জমজমাট। বঙ্কিম জীবিত। পত্রপত্রিকা অনেক। কিন্তু লিওটার্ড খুব বেশি সাহিত্যিকদেব জডো কবতে পাবেননি। একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হল শোভাবাঁজাব রাজবাড়িতে। সভাপতি মহাবাজকুমাব

বিনয়কৃষ্ণ দেব। সহসভাপতি এল লিওটার্ড ও হীবেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। একাডেমির মর্যাদা বাড়ানোর জন্য বিদেশের ভাবত অনুবাগীদের বিশিষ্ট সদস্য করা হয়—যাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেডরিখ মাক্সমূলব, জর্জ ব্রাউউড, মনিষব উইলিয়মস, এডুইন আর্নল্ড, উইলিয়ম উইলসন হান্টাব-এব মতো বিখ্যাত মনস্বী।

বীমস যেমন বলেছিলেন, নতুন একাডেমি মূল কাজ হিসেবে নির্ণয় কবলেন শুদ্ধ পবিশীলিত বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণয়ন। ভাষা হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের এই কালে ভাষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ কববে একাডেমির অভিধান। সম্ভবপব হলে প্রণীত হবে যথার্থ একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকবণ। বিশেষ কবে মাক্স মূলব আবও কয়েকটি কাজের সূচি নির্দেশ কবেছিলেন, লোককথা সংগ্রহ, বাংলা লেখমালা সংগ্রহ, পুবানো স্থান-নাম, নদীৰ নাম সংগ্রহ। মূলব লেখেন, “I call them patriotic, because all that helps to give a people a knowledge of and a pride in their history, strengthens their patriotism and places it on a true foundation” (কুমাৰ/পৃ ৩১)।

এসব পরামর্শ সাদবে গৃহীত এবং কাজে পবিরণত কবাব আন্তবিক চেষ্টা হয়েছে। অধ্যাপক কুমাৰেব অনুপুঙ্খ বয়ান প্রথম বংসবের কাজেব ফিবিস্তিতে ঠাসা। নিয়মিত অধিবেশন বসছে। সদস্যরা প্রস্তুত হয়ে আসছেন। নিজেদেব প্রবন্ধ পডছেন। সতীর্থদের লেখা বা বাইবে থেকে পাওয়া রচনার খুঁটিনাটি নিয়ে গভীর ও বিস্তৃত সমালোচনা কবছেন এবং সমস্ত আলোচনা বিশদভাবে কার্যবিবরণীতে লিখে বাখা হচ্ছে। বেশি ঝোক পডছে অভিধান ও ব্যাকবণেব উপাদান সংগ্রহে এবং যাব সমস্যা নিয়ে বিচাব বিশ্লেষণে। জন বীমস তাঁব ব্যাকবণেব নতুন সংস্কবণ একাডেমিতে আলোচনার জন্য পাঠাচ্ছেন। হীবেন্দ্রনাথ দত্ত একাডেমির ২৯তম অধিবেশনে (২৭ মে ১৮৯৪) ‘গ্রামাব অফ দি বেঙ্গলি ল্যাসোসেজ, লিটাবাবি অ্যান্ড কলোকিয়াল’-এব দীর্ঘ সমালোচনা নিবন্ধ পডলেন, সভাপতি বমেশচন্দ্র দত্ত। ইতিমধ্যে অভিধান নিয়েও কাজ শুরু হয়ে গেছে। অভিধানেব কাজ একা কবও পক্ষে কবে ওঠা সম্ভব নয়। নীতি স্থির হচ্ছে এক-একটি বর্ণেব দায়িত্ব এক-একজনেব উপবে দেওয়া হবে। সংকলিত শব্দ তালিকা হাতে এলে সদস্যদেব মধ্যে বিচাববিবেচনা করে মন্তব্যেব জন্য বিতবণ কবা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবাব আগে একাডেমির বাইবেব বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদেব কাছেও পাঠানো হবে। ধাপে ধাপে সংশোধন সংযোজনেব পদ্ধতিতে পৌছনো হবে আদর্শ পূর্ণাঙ্গ অভিধান নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে।

লক্ষ করার বিষয়, কাজেব পদ্ধতি-বিজ্ঞান, মেথডলজি সম্পর্কে সতর্কতা। কাজেব পরিকল্পনায় বাঁধুনি। কোথাও চিন্তাব অস্থচ্ছতা নেই। লক্ষ্য সুস্পষ্ট। কাজের ধাপগুলি সুনির্গীত। গোটা প্রকল্পের আডালে সক্রিয় থাকছে খুব সচেতন আধুনিক মন—যা সব উদ্যমকে শৃঙ্খলায় গেঁথে সফলতায় উত্তীর্ণ কবে দেবে। ব্যাকবণ-অভিধান ছাড়াও নানান কাজ হয়েছে প্রথম বর্ষটি জুড়ে। সংগঠনেব মুখপত্র ‘দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটাবেচাব’ প্রকাশ শুরু হল আগস্ট ১৮৯৩ থেকে। পত্রিকায একাডেমির যাবতীয় কাজকর্মেব বিববণ এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় সময়ে বেশ প্রচাব পেল।

১৩০০ বঙ্গাব্দ ১৮৯৩-এক শতাব্দীর সেই ত্রাঙ্কিক্ষণে বাংলায় সাহিত্য সংস্কৃতির পবিমণ্ডল কেমন চনমনে—সে আমবা বেশ কল্পনা কবতে পাৰি। অমন সময়ে এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে, বাংলা নিয়ে কাজকৰ্মে প্রতিষ্ঠানের নাম, মুখপত্রের নাম লেখালেখি সব ইংবেজিতে কেন? এমন এক প্রতিষ্ঠান যাব ঘোষিত উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলার বাঙালির আত্মপবিচয় সন্ধান। বাজনাবাষণ বসু লিওটার্ডকে চিঠি লিখলেন ক্ষোভ আব বিষয় জানিয়ে। লিওটার্ড বলতে চাইলেন, প্রতিষ্ঠানটির নাম তো ‘বেঙ্গলি একাডেমি’ নয়, ‘বেঙ্গল একাডেমি’। বিতর্কের মেজাজ জন্মে ওঠে ক্রমে। ‘বেঙ্গলি একাডেমি’ নয়ই বা কেন। জবাব, হতেই পারে—এমনকি আগামী কালই। তাহলে কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের ‘এমস অ্যান্ড অবজেক্টস’ বদলাতে হবে। সে কী যুক্তিযুক্ত হবে আদৌ? একটা দেশ—যাব প্রগতি সভ্য দুনিয়ার অভিমুখে, সে তো শুধু ‘ভার্নাকুলার লিটারেচার’ নিয়ে পড়ে থাকতে পারে না। বাঙালি ‘নেশন’—এব সর্বাঙ্গিক প্রগতির কথা ভাবলে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠতেই হবে। ইংবেজি অবলম্বন কবতে হবে।

একাডেমির প্রথম বছরটির শেষ কয়েক মাস ইংবেজি থেকে বাংলায়, একাডেমি থেকে ‘পবিষদ’—এ সাজবদল নিয়ে নানান আলোচনার নথিপত্র আছে। এ থেকে দুটি কথা খুব স্পষ্ট। এক একাডেমির সমাদর, গুরুত্ব ও প্রয়োজনবোধ এক বছরেই বেশ ব্যাপক হয়েছে এবং সংগঠনটি বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাৰ মূলকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। দুই, বাংলা, বাঙালিহেব দাবি ক্রমে প্রবল হয়ে উঠেছে। একাডেমির বদলে পবিষদ/পবিষৎ অভিধা মানা হল। ১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩-এব এক চিঠিতে সভাপতিকে বাজনারায়ণ বসু একাডেমির কাজকৰ্মে বাংলাভাষা ব্যবহারেব পবামর্শ জানান। যে প্রস্তাব আধাআধি মানা হল। ঠিক হল বিষয় ইংবেজি হলে ইংবেজি ভাষা, বিষয় বাংলা হলে বাংলা ভাষা ব্যবহার কবা হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪-এব চিঠিতে একাডেমির সদস্য উমেশচন্দ্র বটব্যাল সবাসবি প্রতিষ্ঠানটির নাম বদলেব প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাব ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সদগোষ্ঠী, বঙ্গীয় সাহিত্য সাধুগোষ্ঠী—এই তিনটির মধ্যে একটি নাম বাছাই কবা হোক। প্রথম নামটির পক্ষে যুক্তি বেশ জোবালো। প্রাচীনকালে শিষ্যবা গুরুব চাবপাশ ঘিরে বসে শাস্ত্র অনুশীলন কবত—চাবপাশ ঘিরে বসাব জন্য বলা হত পবিষদ। পবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় “ধর্মোপদেশক পণ্ডিত মণ্ডলী”। উমেশচন্দ্র লেখেন, “খ্রীসদেশে Academy বলিলে যে অর্থ প্রকাশ পাইত অস্বদেশে পবিষদ বলিলেও একদা অনেকটা তাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত হইত।” এই বাক্যে তিনি চিঠি শেষ কবেন “অপব ভাষায় দেশেব লোকেব কাছে আত্মপবিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা বোধ হয়।”

এবারে এই প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে সবাসবি ‘দেশেব লোক’ আব ‘আত্মপবিচয়’ কথা দুটি উঠে এল। একাডেমির ২৩তম অধিবেশনে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ নাম বদলেব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। হাতেব লেখায় কার্যবিবরণীতে ছিল ‘বঙ্গ সাহিত্য পবিষদ’ কিন্তু পত্রিকায় ছাপা হয় ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ’। অকাবাস্ত ‘পবিষদ’কে হসন্ত পবিষদ লেখাব সিদ্ধান্ত হল ১৭ মে ১৮৯৬-এব মাসিক অধিবেশনে। ‘একাডেমি’ থেকে ‘পবিষদ/পবিষৎ’ প্রতিষ্ঠানটির আদ্যন্ত বঙ্গায়নেব প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কলকাতার বাইবে থেকে নিয়মিত ধাক্কা দিচ্ছিলেন আদ্যন্ত

স্বদেশি মানুষ বাজনাবাষণ বসু—চিঠি পবে চিঠি, যেসব পবামর্শেব বেশিব ভাগই পবিষদ পবিচালকেবা মেনে নিচ্ছিলেন, কাজে পবিণত কবছিলেন। বাজনাবাষণেব একটি মাবাত্মক প্রস্তাব শুধু মানা গেল না, “বাঙ্গালা পড়িয়া যাইতেছি—মধ্যে মধ্যে একটি একটি ইংবাজী শব্দ ইংবাজী অক্ষবে—ইহা ভযানক। ‘বক্তৃতা দান’ ইত্যাদি বাঙ্গালা অক্ষবে লুকাযিত ইংবাজী প্রযোগেব উপবেও পবিষদ খজাহস্ত হইবেন। ‘বক্তৃতা দান কি বে বাপু’?”

“কিন্তু যিনি বাঙ্গালা কহিতে কহিতে, বাঙ্গালা ভাষায যাহাব অর্থ হইতে পাবে তাহাব স্থলে, ইংবাজী শব্দ ব্যবহাব কবিবেন, তাহাব এক পযসা জবিমানা হইবে।” “জবিমানাব কাগজেব ফাবম”-ও তৈরি কবে পাঠান বাজনাবাষণ। (১৭ ভাদ্র ১৩০১ সালেব চিঠি)। এ আইন বলবৎ হলে ‘শিক্ষিত’ বাঙালিব বক্তৃতা আব সাহিত্যসৃষ্টি দুই-ই স্তব্ধ হয়ে যেত নিশ্চয়।

‘একাডেমি’ বা কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেব ধাবণাটাই বিদেশি, তাকে স্বদেশি কবে তোলাব প্রক্রিয়ায অতিবেক কিছু ঘটতেই পাবে। কিন্তু একাডেমিব একবছবেব কাজকর্মই প্রমাণ হল, উপস্থিত কালেব প্রযোজনে এমন একটি ‘প্রাতিষ্ঠানিক’ উদ্যোগ একান্ত কাম্য। তাই প্রতিষ্ঠানটিব বয়স একবছব না পেবোতেই অগ্রগণ্য লেখক চিন্তাবিদ সব একে একে যুক্ত হচ্ছেন দেখা গেল। ১৩০২ সালেব, দ্বিতীয় বর্ষেব ‘কর্মধ্যক্ষ’দেব মধ্যে এলেন সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত, সহসভাপতি তিনজন—চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পত্রিকা সম্পাদক—বঙ্গনীকান্ত গুপ্ত। কার্যনির্বাহক-সমিতিতে রইলেন যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী হীবেন্দ্রনাথ দত্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব মনোমোহন বসু সূর্যকুমাৰ সর্বাধিকারী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী আব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

২৪, ২৫ চৈত্র ১৩০১, ৫, ৬ এপ্রিল ১৮৯৫ তাবিখে শোভাবাজাব বাজবাড়িতে পবিষদেব প্রথম বাৎসবিক অধিবেশন ও সম্মিলনী অনুষ্ঠানেব জাঁকজমকেব বিববণ খুব নজব টানে। বিনয়কৃষ্ণ দেবেব বাড়িব বিবাট উঠোন জোড়া সভার জায়গা “ধ্বজা পতাকা, পুষ্প ও পুষ্পমালায পবিশোভিত সুন্দব কার্পেট, সুন্দব চেয়াব, সুবজ্জিত চন্দ্রতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ কবিল।” সমবেত হয়েছেন ৪০০ জন “সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।” উপস্থিতিব সংখ্যাটি বিস্ময়কব। সভাপতি বমেশচন্দ্র দত্ত। কর্মকর্তাবা সবাই আছেন, সহ-সভাপতি ববীন্দ্রনাথ সমেত। সমবেত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেব নাম ধবে খোঁজখবব নিলেই বোঝা যাবে বাইবে অনেকেই পবস্পব বিবেধী মতপথেব মানুষ, কিন্তু এখানে পাশাপাশি বসে একই উদ্দেশে নিজেদেব যেন নিবেদন কবতেই এসেছেন। উদ্বোধন সংগীতটিতে সকলকে আহ্বান কবে গাওয়া হল ‘আজি উৎসবে, এস হে সবে।’ সভার সুব একতানে বাঁধা। এক শুভ উদ্বোধ, শুভ সূচনা, বার্ষিক বিববণ পাঠ সাঙ্গ হলে বিতর্ক নয়, আবাব একটি গীত, মা মাতৃভাষাকে সম্বোধন করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব ছবিতে ভবা “সর্ব বিদ্যা-বিভূষণা, হবে মা অল্পদিবসে।/দেখ মা সুমমা আজি, বঙ্গ-বুধ-বত্ত-বাজি,/নানা স্তান-বত্তে সাজি, মিলিত সেই শুভোদ্দেশে।” (মনোমোহন বসুব লেখা)। সমাবেশেব সে সহত আববেগ তুরীয় স্তব স্পর্শ কবল ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব “বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য নামক সুললিত প্রবন্ধ পাঠে।” খুবই

সঙ্গত, এই আশ্রিত অধিবেশনের প্রথম পর্বের সমাপন হল বন্দেমাতবম গানে। পর্বের পর্বটিও ওই মেজাজ ধরে রাখে, ইচ্ছেমতো মিস্ট্রান ফলমূলে জলযোগ, টুকবো টুকবো জটলায় সাহিত্য নিয়ে আলাপচাৰি, হাবমোনিয়াম টেনে নিয়ে গানে জমিয়ে দিচ্ছেন “ববীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সুকঠ গায়কগণ।”

এমন জমাট উৎসবে, পবিষদের ভিত পাকা কবাব এমন দিনে একজনের দেখা নেই, তিনি মি এল লিওটার্ড। ১৪ জুলাই ১৮৯৪-এ তিনি অসুস্থতার কারণে ‘ধনবন্ধকের’ পদ ত্যাগ করেন। ৪ নভেম্বর ১৮৯৪ ৬ষ্ঠ অধিবেশনের খবর লিওটার্ডের “পবিষদের সঙ্গে সংগ্রহ ত্যাগপত্র পঠিত হইলে সর্বসম্মতি ক্রমে তাহা পবিগৃহীত হইল।” লিওটার্ডের সবে যাবাব কারণ অস্পষ্ট বয়ে গেছে। তিনি আদৌ বাংলা জানতেন না—পবিষদের বঙ্গায়ন প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও তিনি আপত্তিও তুলেছেন। সহকর্মীদের সঙ্গে অল্পস্বল্প মতবিবোধেও আভাস মেলে। একাডেমির ‘পবিষদে’ উত্তরণ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার মুখে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের এই বিদেশি সুহৃদ্ব নিজেকে বোধহয় অবাস্তব মনে কবেছিলেন। মানুষটি একেবারে হাবিয়েই গেলেন।

মদনমোহন কুমারের সংকলিত তথ্য উপেক্ষা করা যায় না। ফলে মানতে হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার প্রতিষ্ঠানেরই কপান্তর। এই কপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে বাংলার স্বাদেশিক চেতনার উন্মেষ বিকাশের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

আমবা নেশন বাঁধতে পাবিনি। জাতিপ্রতিষ্ঠা আমাদের আয়ত্তে আসেনি। কিন্তু যুরোপের দেশে দেশে নেশন বেঁধে ওঠার ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। ইংবেজ ফরাসি বা জার্মান নেশনগুলি বাপ্তিবন্ধনে যেমন একবন্ধ তেমনি তাদের একবন্ধনের অর্পণ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় নিজেদের ভাষার সাহিত্যের, নিজেদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একতায়। এই গৌববের বস্ত্রগুলি নিয়ে বহুমুখি উদ্যোগে, অভিধান বচনায়, কোষগ্রন্থ প্রণয়নে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস সংকলনে জড়িয়ে থাকে তাদের দেশাভিমান। ম্যাক্সমুলার এই কাজগুলিকে বললেন ‘পেট্রিয়ার্টিক’। আমাদের কাছে এ নতুন চিন্তার বীজ। বাপ্তিশক্তি আমাদের আয়ত্তে নেই। বাপ্তীয় বন্ধনে নেশন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে দূর অন্ত। কিন্তু আমাদের ভাষার অনন্যতা, সাহিত্যের সৌকর্য, উচ্চাঙ্গ এবং লৌকিক সংস্কৃতির বিচিত্র প্রকাশরূপ—এসব উত্তরাধিকারের শৃঙ্খলাময়, সঙ্ঘবদ্ধ চর্চা তো আত্মসত্তার পবিচয় উজ্জ্বল কবে তুলতে পারে। এই চর্চায় বাধা নেই। দরকার শৃঙ্খলা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা। বিশেষ কবে ভাষার, মাতৃভাষার রূপটিকে মার্জিত, আধুনিক মনোব প্রকাশমাধ্যম কবে তোলা দরকার। তাই অভিধান বচনায়, শুদ্ধ ভাষার ব্যাকরণ বচনায় অভিনিবেশ চাই। এসব কাজের জন্য প্রয়োজন সংগঠন, কোনো পবিষদ। এতেই নেশন বাঁধা হবে না, কিন্তু নেশনের বনেদ, জাতীয় একচেতনাব ভিত্তি তৈরি হয় অবশ্যই।

তিন

উনবিংশ শতাব্দীর উপান্তে স্বাদেশিকতা-জাতীয়তার চেতনা ‘আপামব’ জনসাধারণের মধ্যে কতটা চাৰিয়েছিল ঠিক ঠিক পবিমাপের উপায় নেই কোনো। কিন্তু এক নতুন হাওয়া

বহেছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান আলোড়নে। বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠায়। বাংলার ইতিহাসেব এই ক্রান্তিপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ—এব প্রাসঙ্গিকতা, প্রত্যাশিত ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ববীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট কবে দেখিয়েছিলেন প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে নিবেদিত তাঁব ‘বাংলা জাতীয় সাহিত্য’ প্রবন্ধে। জাতিসত্তাব, নেশনেব আধাবশিলা স্থায়ী কবা চাই। ববীন্দ্রনাথ যেন আগেই গড়ে তোলা তাঁব নেশন-তত্ত্বটি পবিষদেব কৃত্য প্রসঙ্গে প্রয়োগ কবে একটি ধাবণাপ্রবন্ধ সৃষ্টিব কবে দিলেন। ‘নেশন নামক মানস পদার্থ’ সৃজনেব জন্য পবিষদ চাই। পবিষদ ‘পবস্পব সম্মতি’তে তৈবি একটি সংগঠন, সাক্ষাৎ বর্তমানে স্থিত, অভিপ্রেত কর্মকাণ্ডেব কপটি প্রত্যক্ষ কবা যাবে এই সংগঠনে। এব অভিমুখ বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে, সৃজনমযতাব পথে। আব এই সৃজনমযতাব প্রযোজনেই যেতে হবে ঐতিহাস্মৃতিতে, শিকড় মেলতে হবে ‘সর্বসাধাবণেব প্রাচীন স্মৃতিসম্পদেব আবহমান মাটিতে’। বক্তৃতাটি শুক কবলেন ‘স্মৃতি-সম্পদেব’ কথায়, এক বেদনাব বোধে, কাবণ, ‘এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিযাছে যে, সেকাল হইতে মানসিক প্রাণবস অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইযা একাল পর্যন্ত আসিয়া পৌছিতেছে না।’ শিল্পেব স্বদেশেব কথাই প্রথম তুললেন। ভুবনেশ্বর কণাবক মন্দিবেব ভাস্কর্যে প্রতিফলিত দেশেব সৃজন প্রতিভাব নজিব আমাদেব বিস্মিত কবে, কিন্তু বুঝতে পাবি না সমাজেব ভিতবেব কী গবজে, কেমন নৈপুণ্যে কাবা এ-সব ‘অভভেদী সৌন্দর্য’ সৃজন কবেছিল। শিল্পী নাই কিন্তু তাহাদেব শিল্পনৈপুণ্যে দেশ আচ্ছন্ন হইযা আছে।’ আমাদেব জাতীয়-জীবন-ইতিহাসেব মাঝখানেব কয়েকখানি পাতা কে একেবাবে ছিড়িয়া লইযা গেল। জাতীয় যোগবন্ধনেব ভ্রাসম্ভাবেব জন্যই সাহিত্যেব ধাবাবাহিকতা, ‘পূর্বাপর সজীব যোগবন্ধন’ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সাহিত্যেব বন্ধন অনেক উদাব প্রসাবিত ক্ষেত্রে মানুষকে পবস্পর মেলাতে পাবে, ঐকবন্ধনে বাঁধতে পাবে। আমাদেব সমাজে তাব জায়গায় স্থায়ী হয়ে থেকেছে সংকীর্ণ ধর্মীয় বাঁধন, তৈবি হয়েছে শান্ত বৈষম্য কাব্যেব সমষ্টি। মানুষকে মেলাতে হলে সাহিত্যে শুধু ধর্ম নয়, সর্বত্রগামিতা চাই। একালে এ সত্য প্রথম উপলব্ধি কবেন বামমোহন বায। মিলনেব ভাষা সর্বত্রগামী হবে গদ্যে, বামমোহনেব উদ্যম তাই গদ্যসংগঠনে। জ্ঞানেব চূড়া থেকে বামমোহন গদ্য অবলম্বন কবে “সর্বসাধাবণেব ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন।” এই যুক্তি টেনে নিয়ে ববীন্দ্রনাথ দেখালেন, সাহিত্য একক মনেব সৃষ্টি হলেও তাব সজীবতাব জন্য, সার্থকতাব মূল্য অবধাবণেব জন্য বহু মানুষেব পবস্পব মানসিক সংস্পর্শ দবকাব। কেবল জন-কয়েক ক্ষমতালী লেখকেব উপব একালের সাহিত্য নির্ভব কবে থাকছে না। থাকছে না বলেই, বহু মানুষেব জীবনে প্রসারিত হবাব জন্যই দবকাব হচ্ছে নানা পত্রপত্রিকা, নানা সমিতি ও সংগঠন। আধুনিক শিক্ষাব, ধ্যান-কল্পনাব যা-কিছু ফসল সব বাংলা পত্রপত্রিকা, বাংলা আশ্রিত সভাসমিতিব মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব পাবে। পবিষদেব ডাকে যে বৃহৎ সমাবেশ, তাব তাৎপর্য সুগভীর। “আজ বঙ্গসাহিত্য আপন অভ্যন্তরেব মধ্যে এক নতুন প্রাণশক্তি, এক বৃহৎ বিশ্বাসেব পুলক অনুভব কবিযাছে,”। এই প্রাণশক্তি সৃষ্টিময সুফলনেব অমোঘ প্রতিশ্রুতিময। আজ হয়তো নতুন শস্যেব পরিমাণ কম, কিন্তু এ সূচনা শাখা-প্রশাখায় ভবন্ত হতেই থাকবে এবং ববীন্দ্রনাথেব আশা, শতবর্ষ পবেব

এমন কোনো সভায় যিনি তাঁৰ জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলবেন তিনি “স্মৃটতৰ অকণালোকে জাগ্ৰত বঙ্গকাননে বিবিধ কৰ্ণেৰ বিচিত্ৰ কলগানেৰ অধিনেতা ইহা বৰ্তমানৰ উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছিত কৰিষা তুলিবেন”—এমন আবেগেৰ মধে প্ৰচ্ছন্ন থাকে এক ইঙ্গিত, সে ‘বিবিধ কৰ্ণেৰ বিচিত্ৰ কলগানেৰ’, জাতীয় সাহিত্যেৰ সেই পূৰ্ণতাৰ ধাত্ৰী ভূমিকায় অধিষ্ঠিত থাকবে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ।

সাহিত্য পৰিষদেৰ মঞ্চ থেকেই সাহিত্যেৰ উদ্যমেৰ সঙ্গে ‘জাতীয়’ অভিধা যুক্ত কৰে দেওয়া হল। দিলেন ববীন্দ্ৰনাথ—যিনি এৰ পৰে দীৰ্ঘদিন পৰিষদেৰ বহুমুখি কৰ্মধাবাৰ সঙ্গে নিজেকে ওতপ্ৰোত বেখেছিলেন। পৰিষদেৰ কোনো প্ৰকল্পকেই আৰ গোষ্ঠীগত, সম্প্ৰদায়গত বলা চলবে না। বলতে হবে জাতীয় উদ্যোগ। সার্বভৌম।

চাৰ

মাতৃভাষা মাষেৰ তুল্য। জাতীয় চেতনাৰ আধাৰ। মাতৃভাষাৰ ব্যাপক চৰ্চাৰ আশ্ৰয় পৰিষদ। আশ্ৰয়টিকে বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী বললেন মাতৃমন্দিৰ (কাশিমবাজাৰ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন, ১৩১৪)। আদি ঠিকানা ১/২ নবকৃষ্ণ ষ্ট্ৰিট শোভাবাজাৰ-মহাবাজকুমাৰ বিনয়কৃষ্ণ দেবেৰ বাড়ি। ১৩০৩ সালে উঠে এল বিনয়কৃষ্ণ দেবেৰই ১০৬/১ গ্ৰে ষ্ট্ৰিটেৰ বাড়িতে। সদস্য ক্ৰমেই বাডছে, জায়গা অকুলান, আবাব তাই জায়গা বদলে আসতে হল ১৩৭/১ কৰ্নওয়ালিস ষ্ট্ৰিটেৰ ভাড়াবাড়িতে। আন্তৰিক চেষ্ঠায় মহাবাজা মণীন্দ্ৰচন্দ্ৰ নন্দীৰ দান হালসিবাগানে ২৪৩/১ আপাৰ সাকুল্লাৰ বোডে (আচাৰ্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বোড) প্ৰথম দফায় পাঁচ কাঠা, পৰে আৰ দুবাবেৰ দানে মোট ১৪ কাঠা জমি পাওয়া গেল। স্থায়ী ঠিকানাৰ ধাপে ধাপে তৈৰি হয়েছে অভিপ্ৰেত মাতৃমন্দিৰ। সবটাই দানেৰ টাকায়। মূলত অৰ্থবান্ ভূস্বামী, দু-একজন ব্যৱসায়ী দাতা। সবকাৰি সাহায্য যৎকিঞ্চিৎ, কলকাতা কৰ্পোৰেশন কিছুদিন একটি অনুদান দিয়েছে। সবকাৰেৰ এককালীন দান ১৬ ০০০ টাকা আসে ১৩৩৮ সালে, মিউজিয়ামটি সাজানো গোছানোয়। এখনকাৰ পৰিষদ-ভবন ধাপে ধাপে তৈৰি। প্ৰথম পৰ্যায়েৰ নিৰ্মাণ শেষ হতে এই স্থায়ী ঠিকানাৰ পৰিষদ উঠে এল ২১ অগ্ৰহাষণ ১৩১৫। উল্লেখ কৰতেই হবে, হাজাৰ অসুবিধে সত্ত্বেও পৰিষদ চিৰদিনই বয়ে গেছে বেসবকাৰি প্ৰতিষ্ঠান। পৰিপোষক বিদ্বৎসমাজ, বিদ্যানুবাগী সাধাৰণ মানুহ, ধনী জমিদাৰ। আজও বেশ বডো অকেৰ বাৰ্ষিক সবকাৰি অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও বেসবকাৰি প্ৰতিষ্ঠানই বয়ে গেছে। স্বয়ংশাসিত বঙ্গীয় এই প্ৰতিষ্ঠান অধীন-স্বাধীন দুই পৰ্বেই সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ সত্তা আকুল বেখেছে। পৰিষদেৰ উপৰে কৰ্তৃত্ব বন্ধাৰ চেষ্ঠায় ছোটো ছোটো গোষ্ঠীৰ দ্বন্দ্ববিবোধ ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু বাইবেৰ দলীয় বাজনীতিৰ প্ৰভাৱ নেই। এই চৰিত্ৰ বেশ তাৎপৰ্যেৰ। চৰিত্ৰে বেসবকাৰি, শিকড় সমাজ জীবনেৰ গভীৰে, আৰ্থিক জৌলুৰ নেই, আছে আত্মনিৰ্ব্বাৰাৰ গৌৰৱ।

এই প্ৰসঙ্গেই এশিয়াটিক সোসাইটিৰ কথা মনে আসে। পৰিষদেৰ যেসব কাজ নিয়ে গৌৰৱ, পুথি থেকে মুদ্ৰিত বই তৈৰি, পুৰাবৃত্ত ভাবততত্ত্বেৰ চৰ্চা, আধুনিক জ্ঞানেৰ নানান শাখা নিয়ে মৌলিক গৱেষণাৰ কাজকৰ্ম, সমৃদ্ধ প্ৰকাশনা বিভাগ, বিশেষ কৰে আবহমান

ভাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার—পুথিসংগ্রহ গড়ে তোলা—সোসাইটির কাজের সঙ্গে এসব কাজের মিল আছে। কোনো কোনো প্রকল্প সোসাইটির আদলে কল্পিত। তবুও দুটি প্রতিষ্ঠান ববাবব চবিত্রে আলাদা। পত্তনের পব থেকে সোসাইটির উপবে পুৰো নিযন্ত্রণ ছিল শাসকপক্ষের আমলাতন্ত্রের। আজও সোসাইটি স্বয়ংশাসিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও অন্তত আর্থিক দিক থেকে কেন্দ্রীয় সবকাবের নিযন্ত্রণে বযেছে। যে জাতীয়তা চর্চাব গবজে বাংলাব অভিবর্ভাবক স্থানীয় মানুযেবা পবিষদ গড়েছিলেন সে কি সোসাইটিতে যোগ দিয়ে কবতে পাবতেন? সে তো অসম্ভব ছিল। বোঝাই তো মুশকিল ছিল। ইচ্ছে কবলেই সদস্য হওয়া যেত না। দৃশ্যত বা অদৃশ্য ভাবে আমলাতন্ত্রের নিযন্ত্রণ ছিলই। সাহেব পণ্ডিতদের প্রতিপত্তি বেশি। পণ্ডিত বা মৌলবিবা আসেন সাহেবদের প্রকল্পে সাহায্য কবতে—তাদের স্বাধীনভাবে কাজ কবাব সুযোগ ছিল না। বাজেন্দ্রলাল মিত্রই একমাত্র ব্যতিক্রম। তুলনা কবে দেখলে মানতে হয় পবিষদ চিবদিনই খোলামেলা জায়গা। পবিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যেও, এক ঠাকুরবাড়িব সদস্যবা ভিন্ন, সবাই প্রায় আমলা। মনে হয়, ওই যে চাকবিব গ্লানিব জায়গা, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, জীবনের সবচেযে বড়ো অভিশাপ, পবিষদ যেন এই আমলা বিদ্রংজনদের মুক্তিব জায়গা, একবকমের স্বাধীনতাব জায়গা। বিদ্যাচর্চাতেও বশ্যতা থাকে। সোসাইটির বিদ্যাচর্চায় পদ্ধতিগত একটা ছক তো মানা হত, সে ছক সাহেবদের তৈরি। নিখুঁতভাবে সেই মেথডলজি, পদ্ধতি বিজ্ঞান মেনে কাজ কবাব বাধ্যতাতেই শাসকের সংস্কৃতিব চৌহদ্দিব মধ্যে নিজেকে খাপ খাইযে নিতে হত। ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস বা পুথি নিবন্ধ কাজের চর্চায় পবিষদেও যে সেই আমদানি পদ্ধতিবিজ্ঞান অনুসরণ কবা হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রকল্প গণযনে, কাপায়ণের স্তবে স্তবে কাজ যিনি কবছেন তাঁব উপবে পবিষদে কোনো নিযন্ত্রণ আবোপেব প্রশ্ন কখনও ছিল না। বিশেষত বাংলা নিয়ে কাজের সুযোগ সোসাইটিতে আদৌ ছিল না—যা স্বদেশকে নিবিডভাবে বোঝাব গবজ। ফলে সোসাইটির মতো বিবটি প্রতিষ্ঠানের সমান্তবালে গড়ে তুলতে হয়, একান্ত দীন দশা থেকে তৈরি কবে তুলতে হয় পবিষদ। শাসকের নিযন্ত্রণেব বাইবে, সবকাবি সাজ খুলে বেখে ইচ্ছাসুখে কিছু কবাব জায়গা। সে কাজে পযসাব প্রত্যাশা নেই, ত্যাগেব গৌবব আছে। মননের স্বাধীনতাব এক পবিসব এই বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ।

পাঁচ

পবিষদের স্থায়ী আবাস হল। পুথি সংগ্রহ গড়ে উঠল। চিত্রশালা সুবিন্যস্ত হল। গ্রন্থাগার দ্রুত বেড়ে উঠল। পত্রিকাটি সমৃদ্ধ প্রকাশনাব মর্যাদা পেল। দেশ পবিচয় উদ্ধাবেব নানা প্রকল্প কাপায়ণেব আযোজন হল। এসব কাজের বিববণ এখন সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু ঘবে বসে কাজের চেযেও জকবি মনে হল পবিষদের কর্মজালেব মধ্যে কিস্তীর্ণ স্বদেশকে তুলে আনা। পবিষদের কাজকর্মের আযোজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেশের মধ্যে স্বাদেশিক আলোড়নের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা কবা যায়। সেজন্য পবিষদের কর্মসূচি, কর্মপ্রকল্পগুলি ভিতব থেকে বুঝতে হবে।

বাংলা পুথি খোঁজা একটা বড়ো কাজ পবিষদেব। এই কাজটির স্বাভাবিক অধিনায়ক হয়ে উঠলেন হবপ্রসাদ শাস্ত্রী। পুথি নিয়ে কাজেব শিক্ষা হবপ্রসাদ বাজেদ্রলাল মিত্রব কাছে পেয়েছিলেন। সোসাইটিব কাজেব অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি পবিষদে আসেন। তাঁব সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ এক প্রশস্তি-বচনায় লিখেছেন, “বাজেদ্রলালের সহযোগিতায় এসিয়াটিক সোসাইটিব বিদ্যাভাণ্ডারে নিজেব বংশগত পাণ্ডিত্যেব অধিকার নিয়ে তকণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা কবেছিলেন, সাহিত্য-পবিষদকে তাবই পবিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ কবে বেখেছিলেন।” কথাটা স্পষ্ট কবা যায় তখ্যের আলোয়। সোসাইটিতে হবপ্রসাদ বাজেদ্রলালকে পুথিব কাজে সাহায্য কবতেন। ১৮৯১-এ বাজেদ্রলালের মৃত্যু হয়। তাঁব জায়গায় পুথি সন্ধানের ডিবেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন হবপ্রসাদ। বাজেদ্রলালের তৈবি ‘নোটিসেস অফ স্যানস্ক্রিট ম্যানাসক্রিপ্টস’ পার্ট-২ ভলুম ১৩ পর্যন্ত কোনো বাংলা পুথিব উল্লেখ নেই। হবপ্রসাদেব তৈবি নোটিসেব একাদশ খণ্ডেব (১৮৯৫) ভূমিকায় প্রথম আলাদাভাবে বাংলা পুথিব উল্লেখ দেখা যায়। সোসাইটিব কাজেব ছকেব মধ্যেই হবপ্রসাদ বাংলা নিয়ে কাজেব দিশা খুঁজছিলেন—১৮৯৭-এ তিনি এই আগ্রহ আব প্রস্তুতি নিয়ে পবিষদে যোগ দিলেন। বিশেষভাবেই উল্লেখ কবতে হবে, এই বছবই তিনি মে মাসে পুথিব খোঁজে নেপাল যান। আবিষ্কার কবেন ‘বামচবিত্ত’-এব পুথি—যা পাল রাজ্যেব ইতিহাস সংগঠনে অমূল্য নথি। চাববার নেপাল গেছেন পুথিব খোঁজে। সন্ধানের ফল পেয়েছে সোসাইটি ও পবিষদ দুটি প্রতিষ্ঠান। ১৯০৭-এ নিয়ে আসেন চর্যাপদেব পুথিব কপি—যা পবিষদ থেকেই প্রকাশিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস হাজার বছব পিছিয়ে গুৰু কবাব উপাদান হাতে আসে। শুধু নেপালে নয়, সাবা বাংলায়ই হবপ্রসাদ পুথি সন্ধান জাল ফেলেন। তাঁকে সাহায্য কবতেন দীনেশচন্দ্র সেন, মুনশি আবদুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ, বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। ক্রমে পবিষদই হয়ে ওঠে বাংলা পুথি নিয়ে কাজেব মূল জায়গা, হবপ্রসাদেব পবিচালনায়। সোসাইটি থেকে পবিষদে উত্তরণ, দেশেব মাটিব কাছে ঘনিষে আসাব অভিজ্ঞতা। স্বদেশেব, মাতৃভাষাব সাহিত্যিক বিকৃত সন্ধান—এই উদ্যোগে তো স্বদেশিকতা চর্চাবই আব এক মুখ জেগে থাকে। সভাসমিতি মিটিং মিছিল নয়, অখণ্ড মনোযোগে, নিবিষ্টতায় লিপিব আকাব-আকৃতি বুঝাব চেষ্টা, পাঠোদ্ধাবেব সুদীর্ঘ আয়াস, তিতিক্ষাময় এক সাধনাই যেন-বা। এ সাধনায় ক্রমে উন্মোচিত হয় স্বদেশেব কোনো-না-কোনো গৌববেব কথা, লুপ্ত হয়ে যাওয়া কোনো বিদ্যাব পবিচয়, বিস্মৃত হয়ে যাওয়া কোনো প্রাচীন কবি-মনীষীব পবিচয়। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭-এ চর্যাপদেব পুথি পেয়েছিলেন, সম্পাদনায় লেগে গেল ৯/১০ বৎসব। নিশ্চিত হয়ে ১৯১৬ বই প্রকাশ কবলেন। বইয়েব নামকবণেই প্রকাশ পেল অপবিমিত প্রত্যয়, ‘হাজার বছবেব পুবাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দৌহা।’ ‘হাজার বছবেব পুবানো বাংলায়’—বডো নিশ্চিত বডো সাহসী ঘোষণা। সম্পাদিত কোনো প্রাচীন বইয়েব নামকবণে এ বকম নিশ্চিত ঘোষণা বেশ ব্যতিক্রম। জাতিব আত্মপবিচয় এক দৃঢ় ভিতেব উপবে দাঁড কবিযে দেওয়া। বলতেই পাবা যায়, এ হল জাতি প্রতিষ্ঠাব আধারশিলাগুলি জুগিয়ে দেওয়া। একই কাজ কবছিলেন বসন্তবঙ্গন বায়, নগেন্দ্রনাথ বসু,

হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল কবিম, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। পাশাপাশি সাহিত্য-পবিষৎ পত্রিকায প্রকাশিত হয়ে চলেছিল মধ্যযুগেব বাংলাব ভাষা-সাহিত্য নিয়ে নতুন গবেষণাব ফসল। আজও সে সব বচনা সংকলিত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হয়নি।

একই দেশ জিজ্ঞাসাব তাগিদ থেকে নানা জনেব দানে ক্রমে গড়ে ওঠে একটি সমৃদ্ধ চিত্রশালা। সবকাবি প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম ছিল, বিশাল তাব সর্বভাবতীয় সংগ্রহ। স্বদেশিব মেজাজেই ভাবা খুব স্বাভাবিক, স্বদেশি প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেও থাকতে পাবে দেশ-পবিচষেব প্রত্নসামগ্রী-সংগ্রহ। কিনবাব সামর্থ্য কোনোদিনই ছিল না পবিষদেব, বিভিন্ন সূত্রেব দানে ক্রমে সম্পন্ন হয়ে ওঠে এই সংগ্রহ। প্রাচীন মুদ্রা, পাথব ও ধাতুব মূর্তি, বিচিত্র টেবাকোটাব কাজ, পুবানো বাংলাব চিত্রকলা, খ্যাতিমান বাঙালিদেব ব্যক্তিগত ব্যবহাবেব সামগ্রী, চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ। এ সংগ্রহে ভাবেব বিভিন্ন অঞ্চলেব মুদ্রা আছে, গ্রীক মুদ্রা আছে, গান্ধাব মথুবাব মূর্তি ইত্যাদি আছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে বাংলাব প্রত্নসামগ্রী, বাংলাব পোড়ামাটিব কাজ, বাংলাব মনীষীদেব পোশাক-পবিচ্ছদ, চিঠিপত্র, বাংলাব বাজন্যদেব তাম্রশাসন। এব মধ্যে অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীব মাঝেব প্রত্নসামগ্রীব সংখ্যা অনেক। পবিষদেব একাদশ বাৎসবিক কার্যবিববনীতে উদ্ধৃত আছে ববীন্দ্রনাথেব অভিপ্রায়, ‘ববীন্দ্রবাবুব অভিপ্রায় যে, অতঃপব বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে বাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহাই পবিষদেব আলাচা হউক, যেন পবিষদেব কার্যালয়ে আসিলে বাংলাদেশেব সম্বন্ধে যে-কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়েব সন্ধান পাওয়া যায়।’ এই নীতি কাপাষণে চিত্রশালাটি গড়ে তোলা হল বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে। মূলত এই চিত্রশালা সংগঠন কবেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী আব বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্য নির্দিষ্ট, এখানে এলে যেন বাংলাব স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়। একবাবও যাঁবা এ সংগ্রহ দেখেছেন তাঁদেব চোখে ভেসে উঠবে মুর্শিদাবাদ থেকে পাওয়া তিনটি বিষুর্মূর্তি, ব্রোঞ্জেব—অসাধাবণ কাজ, কিংবা কালো পাথবেব সূর্যমূর্তি, ব্রোঞ্জেব ছোট্ট একটি পার্বতী, অনুমান নবম শতাব্দীব কাজ, পালযুগেব পাথরেব বোধিসত্ত্ব ও তাবা মূর্তি কিংবা বিচিত্র টেবাকোটা সংগ্রহ—যাব মধ্যে আছে চন্দ্রকেতু-গড়েব যক্ষ-যক্ষী—বিশেষজ্ঞদেব হিসাব, পঞ্চম শতাব্দীরও আগেব নিদর্শন অথবা গৌড়-পাণ্ডুয়ার সূক্ষ্ম অলংকরণেব কাজগুলি। বাংলাব ঋদ্ধ অতীত, কাল পবনপবা ধবা আছে এই ছোটো কিন্তু তাৎপর্যময় সংগ্রহে। এতো স্বদেশকেই বুঝতে চাওয়া গবজে গড়ে তোলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মবণীয় মনীষীদেব, বামমোহনেব বিদ্যাসাগব মশায়েব, বঙ্কিমচন্দ্রেব স্মৃতিজড়িত সামগ্রীগুলিব ভিতব দিয়ে হেঁটে যাওয়ায স্বদেশকেই ছুঁয়ে যেতে হয়।

একটা মন কাজ কবেছিল এইসব উদ্যোগেব মধ্যে। নিজেব ইতিহাসকে গড়ে তোলাব তৃষ্ণায় ব্যাকুল মন। ‘নেশন’ বেঁধে তুলতে হবে। সেই কল্পিত নেশন দাঁড়াবে যে আধাবশিলাব উপবে তাবই নাম ইতিহাস। তাকে ববীন্দ্রনাথ বলবেন, সর্বসাধাবণেব স্মৃতিসম্পদ। ইতিহাস সম্পর্কে এই চেতনা, বোধ—এ বস্তু একেবাবেই নতুন। এ চেতনা বিকাশেবও ইতিহাস আছে। ‘জাতি প্রতিষ্ঠা’ব গবজ যাঁবা বোধ কবেছিলেন তাঁবাই, বঙ্কিমচন্দ্র, বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—এঁবা অনুভব কবলেন সাহেবদেব হাতে তৈবি ব্রিটিশ ইন্ডিয়াব ইতিহাসে কোনো স্বদেশ নেই।

কাৰণ সেই ইতিহাসেৰ ছক সাম্ৰাজ্যিক শাসন চিৰস্থায়ী কৰাৰ তত্ত্বেৰ উপৰে প্ৰতিষ্ঠিত। সে ইতিহাসে আমাদেৰ সৃষ্টিশীলতাৰ, বীৰ্যবন্ত্যৰ, ত্যাগেৰ সত্য নহে। ফলে যে চাৰিত্ৰিক ধাৰাবাহিকতাৰ উপৰে একটা জনগোষ্ঠী জাতি হিসাবে ভৰ কবতে পাৰে তাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন কৰা হয়, বিকৃত ব্যাখ্যা। তাই বিকল্প ইতিহাসতত্ত্বেৰ অবস্থান খুঁজতে হয়।

পবিষদেৰ কৰ্মকাণ্ডেৰ অন্তৰ্গত একটা প্ৰধান অভিপ্ৰায় দেখতে পাই এই বিকল্প ইতিহাসতত্ত্ব প্ৰতিপন্ন কৰা। এ জন্য উপাদান সংগ্ৰহেৰ উদ্যম নানা উদ্যোগে, প্ৰকল্পে সক্ৰিয় হৰে ওঠে। কৰ্মকৰ্তাৰা উপলব্ধি কৰেছন, কলকাতায় তাত্ত্বিক তৰ্কবিতৰ্কৈ যতই বুদ্ধিব বলক দেখা যাক, কলকাতায় স্বদেশ নেই। দেশময় ছডিয়ে আছে আমাদেৰ পূৰ্ব-পুৰুষেৰ বিচিত্ৰ কৰ্ম ও কীৰ্তিৰ পবিচয়। একেবাবেই অনন্য সৃজনপ্ৰতিভা বা জনসাধাৰণেৰ সৃষ্টিক্ষমতা বৈষয়িক সংস্কৃতিৰ একটা বিশিষ্ট ধাৰা তৈৰি কৰেছিল। চায়েৰ পদ্ধতি, সেচেৰ পদ্ধতি, কৃষি সবজ্যম, তৈজস উৎপাদনেৰ পদ্ধতি, জাল বোনা, তাঁতেৰ কাজ, পবিবহনেৰ নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন, নৌকো গডা—এমন হাজাৰটা সৃষ্টিৰ কাজ যা আমাদেৰ বেঁচে থাকাৰ বাস্তবেৰ সঙ্গে জড়িত, সেই বাস্তবেৰ উপৰে সমাজটাকে আমবা সে বিন্যাসে সাজিয়েছিলাম—তাৰ সমগ্ৰ পবিচয় উদ্ধাৰ কৰে না আনতে পাবলে তো স্মৃতি সম্পদেৰ উপকৰণ জ্ঞানেৰ বাহিৰে থেকে যাবে। তেমনি ওই জীবন, যতই চমক বৰ্জিত হোক, দুখ হোক—তাৰ আবহমান মূল্যবোধগুলি, তাৰ শ্ৰেয় উপলব্ধিগুলি—সেই জনমানসেৰ অভিযুক্তিগুলি ছড়ায গানে কাব্যে লোকনাট্যে পূজাৰ বা উৎসবেৰ উপকৰণে পাল-পাৰ্বণেৰ অনুষ্ঠানে আচৰণ-বিধিতে কী ভাষায় কেমন শৈলীতে প্ৰকাশ পেত—সেই মানস সংস্কৃতিৰ উপাদানগুলিও তো উদ্ধাৰ কৰে আনা চাই। সেই তো আমাদেৰ আত্মতাৰ পবিচয়। সে-ই আমাদেৰ ধাৰাবাহিক বাস্তব ও মানস সংস্কৃতিৰ ইতিহাসেৰ উপাদান। স্বদেশেৰ মুখ চাৰিয়ে আছে ওই উপাদানে। এই দেশপবিচয় নিখুঁতভাবে, সমগ্ৰভাবে জানতে হৰে। এ তো বড়তা কৰে হয় না। এ সস্ত উদ্ধাৰ কৰে আনবাৰ জন্য জীবনেৰ মধ্যে নেমে যেতে হয়। বড়তামঞ্চ থেকে নেমে আসতে হয় এ কাজে। পবিষদেৰ কৰ্মপ্ৰকল্পে এই কাজেৰ আহ্বান ছিল। একে বলাও যায় স্বদেশকে জানা এবং জনাৰ ভিতৰ দিয়ে স্বদেশকে গডাৰ প্ৰক্ৰিয়া। এই স্বদেশিকতাকেই বলা যায় জাতিপ্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্যম। ‘নেশন’ চিন্ময়, কিন্তু চিন্ময় পদাৰ্থেবও বস্তুভিত্তি লাগে। বস্তুভিত্তি থেকেই কি চিন্ময় কোনো সত্য জেগে ওঠে না? না হলে চিন্ময় উপলব্ধি হয়ে যায় কল্পনাবিলাস, কাল্পনিকতা।

পবিষদ স্থিৰ কবলেন, পবিষদকে দেশময় ছডিয়ে যেতে হৰে। এই উদ্যমে নেতৃত্বমিকায দেখতে পাই হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীকে, বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ব্ৰিবেদীকে, ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰকে। ১৯০৫-এ বঙ্গবিভাগেৰ আঘাত অন্যামাত্ৰাৰ এ স্বদেশ জিজ্ঞাসা সংহত এবং প্ৰকল্পভিত্তিক কাৰ্যকৰ কপ দিয়েছিল।

পবিষৎকে সৰ্বত্ৰ নিয়ে যেতে হৰে। সেজন্য শাখা পবিষৎ গডাৰ নীতি মেনে নেওযা হল। প্ৰস্তাৱটি এসেছিল মফসসলবাসী কোনো সুবেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বায়চৌধুৰীৰ কাছ থেকে, ১৯০৪-এ, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেৰ প্ৰসাৰবৃদ্ধি এবং বঙ্গৰ ঐতিহাসিক উপকৰণ ও প্ৰাচীন কাব্যাদি সংগ্ৰহেৰ জন্য প্ৰতি জেলায় উহাৰ একটা কবিয়া শাখা-সভা স্থাপিত হউক’।

বঙ্গবিচ্ছেদের বিবর্তে, দেশের মধ্যে একবন্ধন দৃঢ় কবাব জন্য ‘মহা-আহ্বান’ সার্থক হবে তোলাব কর্মকাণ্ডে ববীন্দ্রনাথ পবিষদকে দেশবাসী আলোড়নের সঙ্গে যুক্ত কবে নিতে চাইলেন, ‘আমবা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে বাংলার একসাধন যস্ত্রে বিশেষভাবে আহ্বান কবিতেছি। তাহাবা পবেব দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পবেব কাছে প্রচাব না কবিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পবিচয় লাভ ও তাহাব জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ কবিতেছেন। এই পবিষৎকে জেলায় জেলায় আপনাব শাখাসভা স্থাপন কবিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পবিষদের বার্ষিক অধিবেশন কবিতে হইবে। আমাদের চিন্তাব ঐক্য, ভাবেব ঐক্য, ভাষাব ঐক্য, সাহিত্যেব ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন কবিবাব, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন কবিবাব ভাব সাহিত্য-পবিষৎ গ্রহণ কবিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান কবিবাব জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্টি হইতে হইবে’। (‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’)

পবিষদের কর্মধাবা সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ অবলোকন আছে এই বাক্য কয়েকটিতে। পবিষদ নিজেকে জাহিব না কবে ‘স্বদেশের পবিচয়’ উদ্ধাব করে আনছেন। বচিত হয়ে উঠছে ‘চিন্তাব, ভাবেব, ভাষার, সাহিত্যেব’ ঐক্য। এ হল ‘স্বাধীন কর্তব্য পালন’। বাইবেব আঘাতেব মুখে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবোধ জকবি। সে প্রতিবোধ ব্যাপক হওয়া দবকব। কর্তব্যটি বাজনৈতিক। সে বাজনীতিব অন্যতম সক্রিয় নেতা ববীন্দ্রনাথ, যিনি আবাব পবিষদেরও একজন প্রধান পবিচালক, তিনি ভাবছেন দেশের উপবে নেমে আসা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দুর্যোগে ‘স্বাধীন কর্তব্য’ পালনে অভ্যস্ত পবিষদ জোবালো প্রতিবোধ গডায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পাবে। পবিষদ সক্রিয় বাজনীতিতে নেই কিন্তু তাব ভূমিকা হয়ে উঠছে বাজনৈতিক। ঐক্যেব দৃঢ় বনিযাদ পবিষদ গড়ে তুলতে পাবে। সে ঐক্য ব্যাপক কবে তোলা পবিষদের পক্ষেই সম্ভব। সেই ঐক্যই উপস্থিত বাজনীতিব প্রধান হাতিযাব। আবাব এই ঐক্যেব বাঁধনই জাতিসত্তাব একতা সম্ভব কববে। ‘নেশন বেঁধে তোলায়’, ‘জাতি প্রতিষ্ঠায়’ হয়ে উঠবে প্রধান শক্তি। পবিষদের ভূমিকা হয়ে উঠছে ঐতিহাসিক তাৎপর্যময়।

ববীন্দ্রনাথের আহ্বান বৃথা যায়নি। প্রথমে বংপুবে তাবপব একে একে সতিই জেলায় জেলায়, জেঙ্গা শহবেব বাইবেও অনেক জায়গায় শাখা পবিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য দিকে প্রাথমিক অসুবিধে কাটিয়ে বাংসবিক সাহিত্য সন্মিলন অনুষ্ঠানও সম্ভব হল। প্রথম অনুষ্ঠান হয় মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজাবে ১৩১৪ সালের কার্তিক মাসে। এই বাংসবিক সন্মিলনেব গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ে এবং ১৩৩৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন একটি বেজিস্টি কবা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পবিণত হয়।

সন্মিলনগুলিব বিস্তারিত কার্যবিবরণ পাওয়া যায়। মূল অধিবেশন ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান—বিভিন্ন শাখাব স্বতন্ত্র অধিবেশন হত—যেখানে পড়া হত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রবন্ধেব বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক চলত। কার্যবিবরণে দেখা যায়, যেখানে অধিবেশন হচ্ছে অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতি ও মূল সভাপতিব দীর্ঘ ভাষণগুলিতে সেই অঞ্চলেব সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বিবৃত হত। এইসব অনুপুঙ্খ বিবরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক

দেশ পবিচয়ের নথিৰ মৰ্যাদা পেত। এই উপাদান সে সময়েৰ বিদ্যাচৰ্চাৰ পদ্ধতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে বিশ্লেষণ কৰে পড়লে একটো বৈশিষ্ট্য সহজেই নজৰে আসবে। বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথম তিন চাৰ দশকে আমাদেৰ অ্যাকাডেমিক জ্ঞানচৰ্চাৰ অক্সফোর্ড কেম্ব্ৰিজৰ মডেল অনুসৰণ কৰা হত। সাহিত্য বিচাৰে, দৰ্শনেৰ আলোচনাৰ, ইতিহাসেৰ চৰ্চাৰ দেশেৰ সঙ্গে, স্বদেশেৰ জনমানসেৰ প্ৰবণতাৰ সঙ্গে তাৰ সামান্যই যোগ থাকত। পৰিষদ আয়োজিত চৰ্চাৰ এমন-সব মানুহ যোগ দিতেন, যাঁৰা একেবাবেই ভিন্ন অবস্থান থেকে জ্ঞানেৰ বিষয়গুলিতে প্ৰবেশেৰ চেষ্টা কৰতেন। যেমন ইতিহাসেৰ চৰ্চাৰ দেখছি অগ্ৰগণ্য মনস্বী অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰেয়, নগেন্দ্ৰনাথ বসু, হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী, অমূল্যচৰণ বিদ্যাভূষণ, নবেন্দ্ৰনাথ লাহা, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বামপ্ৰাণ গুপ্ত। ইতিহাসেৰ দৃষ্টি নিয়ে অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদেৰ সঙ্গে এঁদেৰ বিতৰ্কগুলি আমাদেৰ ইতিহাসতত্ত্বেৰ বিবৰ্তনেৰ দিক থেকে আজও চৰ্চাৰ যোগ্য। আমাদেৰ ইতিহাস সাহেবৰা লিখে দেবে বা আমাদেৰ ইতিহাস বচনাৰ সাহেবদেৰ 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাসেৰ' ছকেৰ বাইবে যাব না—এই অবস্থানেৰ বিকল্পতাৰ একটা ধাৰা বন্ধিমেৰ বঙ্গদৰ্শনেৰ যুগ থেকে চলে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়েৰ সিলেবাস নিষ্পত্তি ইতিহাস চৰ্চাৰ প্ৰত্যাপে সেই বিকল্প দৃষ্টি যেন তেমন দাঁড়াব জমিই পায়নি। ববীন্দ্ৰনাথ ১৩০৫ সালে অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰেয়ৰ 'সিৰাজদ্দৌলা' বইটিৰ সমালোচনা প্ৰসঙ্গে দেখিযেছিলেন, এই ঐতিহাসিক সাহেবদেৰ ইতিহাসেৰ ছকেৰ বাইবে এসে যে সিৰাজচৰিত্ৰ এঁকেছেন সেই চৰিত্ৰচিত্ৰ অন্ধ অনুবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভেৰ দৃষ্টান্ত। ববীন্দ্ৰনাথেৰ উজ্জ্বল উক্তি, "বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতাৰ যুগ প্ৰবৰ্তন কৰিযাছেন সেজন্য তিনি বঙ্গ সাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।" (পশ্চিমবঙ্গ সবকাৰ প্ৰকাশিত ববীন্দ্ৰ-ৰচনাৰবলী, পঞ্চদশ খণ্ড ১৯৯৪, পৃ ৫১৪)। 'বাংলা ইতিহাস' আৰ 'স্বাধীনতাৰ যুগ' কথা দুটি আমাদেৰ স্বাদেশিক জ্ঞানচৰ্চাৰ অভিপ্ৰেত অমোঘ সংজ্ঞাৰ্থেৰ মতো।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনেৰ মঞ্চে এই দৃষ্টি প্ৰতিষ্ঠাৰ চেষ্টা হত, সে চেষ্টা প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টাও হত। যেমন হল বৰ্ধমানে ষষ্ঠম বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনে ইতিহাস শাখাৰ অধিবেশনে। হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী প্ৰবন্ধ পঢ়ছেন 'হিন্দুৰ মুখে আৰম্ভেৰেৰ কথা'। সভাপতি যদুনাথ সবকাৰ প্ৰবন্ধেৰ কিছু কিছু অংশ পডতেই দিলেন না। শাস্ত্ৰী মশায় বলতে চাইছিলেন, কেন আমবা ইতিহাস ৰচনাৰ শুধু সবকাৰি দলিল দস্তাবেজেৰ উপৰেই একান্তভাবে নিৰ্ভৰ কৰব। ৰাজপুতানাৰ মাৰাঠাৰ পঞ্জাবেৰ আঞ্চলিক ভাষাৰ সাহিত্যে ইতিহাসেৰ অনেক উপাদান ছড়িয়ে আছে। সেসৰ উপাদান ব্যবহাবে আমাদেৰ ইতিহাসে ভিন্ন মাত্ৰা আসতে পাৰে। ৰাজপুতানাৰ ভাট-চাৰণদেৰ মতো মহাৰাষ্ট্ৰে ছিল গন্ধালী—যাৰা যুদ্ধেৰ বৰ্ণনা পোৰাডা (পৰ্যাব) বচনা কৰে গেয়ে শোনাতে। "মাৰাঠা-ইতিহাসেৰ প্ৰত্যেক ঘটনাৰ এইকপ পোৰাডা আছে। তাহা হইতেও ইতিহাসেৰ অনেক উৎকৃষ্ট মসলা সবববাহ হইতে পাৰে।" এইসব হাটেৰ মাঠেৰ লোকেৰ মুখেৰ ছড়া গান নিয়ে ইতিহাস হৰে—যদুনাথ ভাবেই পাৰতেন না। সভাপতিৰ আসন থেকে মন্তব্য কৰেছিলেন, 'আমাদেৰ দেশেৰ অনেক ঐতিহাসিকেৰ নিকট মুন্ডিমুডকি এবং সীতাভোগেৰ একই দৰ।' জাযগাটা বৰ্ধমান! ইতিহাস চৰ্চাৰ অ্যাকাডেমিক আভিজাত্য হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰেয়ৰা ভাঙতে চাইছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পাবিষদ বা সাহিত্য

সম্মিলনই হয়ে উঠেছিল মননে স্বাধীনতাব প্রদান মঞ্চ।

সমকালীন দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ‘মননের ক্ষেত্রে স্ববাজেব’ কথা বলেছিলেন (Swaraj in Ideas, Visva-Bharati Quarterly, Autumn 1954)। বুঝিয়েছিলেন, সাংস্কৃতিক পৰাধীনতাই হল চেতনাব দাসত্ব ‘যা কেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হতে পাবলে মনে হয় চোখের উপর থেকে একটা আবরণ যেন সরে গেল। তখন এক নবজন্মেব অভিজ্ঞতা জাগে। তাকেই বলি মননের স্ববাজ।’ ঠিক এই কাজটিই বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদে কৰা চলছিল। জাঁকজমক কৰে নয়, নীৰবে, বহু পৰিশ্রমী মননীব তিতিকায়। বাজ্ঞনৈতিক সংঘর্ষেব বাস্তব থেকে দূৰে তাঁৰা প্রতিদিনেব নিবিষ্ট সাধনায় ‘সর্বসাধারণেব স্মৃতিসম্পদ’ উদ্ধাব কৰে সাজিয়ে দিচ্ছিলেন। বৰ্তমান আধুনিক মনেব প্রকাশেব ভাষা নির্মাণ কৰে তুলছিলেন। এই সাধনায় যাঁৰা নিজেদেৰ পৰিপূৰ্ণ উৎসৰ্গ কৰেছিলেন তাঁদেব মৰ্মেব কথা উচ্চাবণ কৰেছিলেন হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, “আমাৰ বিশ্বাস, বাঙালি ইংবাজি শিখিয়া যত কাজ কৰিয়াছে, সে সকলই ভালো-মন্দ-জড়িত। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ সম্বন্ধে দুই বকম ব্যাখ্যা নাই এবং ইহাতেও পাবে না। ইহা যদিও ইংবাজিওবালাবাই স্থাপন কৰিয়াছেন, তথাপি ইহাতে দুই বকম ব্যাখ্যা নাই। ইহা খাঁটি বাংলাব খাঁটি মঙ্গলেব জন্য জন্মিয়াছে এবং খাঁটি বাংলাব খাঁটি মঙ্গল কৰিতেছে। সকল বাঙালিবই ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত এবং দিতেছেনও অনেকে—ইংবাজিওবালাবাত দিতেছেন, সংস্কৃতওবালাবাত দিতেছেন, আববি-পাবসিওবালাবাত দিতেছেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই, আচবণীয় অনাচাবণীয় ভেদ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহাব উদ্দেশ্য বাংলাব সীমাৰ মধ্যে মানুষ যাহা কিছু কৰিয়াছে, সেইগুলি বাহিব কৰা এবং তাহাব একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া—ইহাতে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হইবে না—একপ খাঁটি মঙ্গলময় ব্যাপাবে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য কৰিতে পাবিলেও সেটা আমি ধর্ম বলিয়া মনে কৰি। আপনাবা যদি ধর্ম অৰ্থম না মানেন, আমি সেটা পুণ্য বলিয়া মনে কৰি, আপনাবা যদি পাপপুণ্য না মানেন, আমি সেটা ভাগ্য বলিয়া মনে কৰি—আপনাবা মানুন আব নাই মানুন, আমি ইহাকে ধর্ম, পুণ্য ও ভাগ্য, এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমাব পবম সৌভাগ্য যে, আমি একপ পুণ্যময় অনুষ্ঠানেব সহিত এত দীৰ্ঘকাল জড়িত ছিলাম।’ (‘সভাপতিব অভিভাষণ’ ১৩৩৭, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী বচনা-সংগ্রহ-২, পৃ ৪৫৬)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদেব মৰ্মস্থল আব কীভাবে প্রকাশ কৰা যাবে। এই উচ্চাবণ নীৰবে মৰ্মেব মধ্যে তুলে নিতে হয়।

জাতীয় যুগ নেশনতত্ত্ব ও ববীন্দ্রনাথের 'বিকল্প-সমাজ' ধারণা

বাসব সবকাব

১৩০৮ সালে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাব শ্রাবণ সংখ্যায় (১৯০১ সালের জুলাই-আগস্ট মাস) সম্পাদক ববীন্দ্রনাথ 'হিন্দুত্ব' শিবোনাতে যে প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন সেখানেই সমকালীন চিন্তাভাবনা অনুসাবে নেশন' প্রসঙ্গ উত্থাপন কবেছিলেন। প্রবন্ধেৰ পাদটীকায় বলা হয় সেই মাসেৰ সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে বিখ্যাত ফৰাসি তত্ত্ববিদ বেনাঁব নেশন সংক্ৰান্ত বক্তব্যেৰ যে অনুবাদ দেওয়া হযেছে, তাব সঙ্গে মিলিয়ে 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধটি পাঠ কৰা হলে প্রবন্ধকাৰেৰ বক্তব্য পাঠকদেৰ কাছে আৰো স্পষ্ট হবে। এখানে দুটি প্রশ্ন গোড়াতেই তোলা যেতে পাৰে। প্রথমত ১৯০১ সালেৰ সেই মাঝামাঝি সময়ে নেশন সংক্ৰান্ত আলোচনা উত্থাপনেৰ কি এমন বিশেষ তাগিদ ববীন্দ্রনাথকে এই আলোচনাৰ উদ্বুদ্ধ কবেছিল? আৰ দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো নেশনেৰ মতো বাজ্ঞনৈতিক একটা বিষয়েৰ আলোচনাৰ প্রবন্ধেৰ শিবোনাম তিনি 'হিন্দুত্ব' দিযেছিলেন কেন? এই সূত্রে তৃতীয় একটা প্রশ্ন মূলত নিবৰ্থক হলেও তোলা যেতে পাৰে যে ববীন্দ্রনাথ কি জীবনেৰ কোনো পৰ্বেও 'বাজ্ঞনৈতিক হিন্দুত্ববাদ', একালেৰ ভাবেতে সংঘ পবিবাব যাকে 'কালচাবাল ন্যাশনালইজম' বলে, তাব প্রবক্তা হয়ে পড়েছিলেন?

প্রথম প্রশ্নেৰ উত্তৰে বলা যায় বিশ শতকেৰ সূচনাপৰ্বেৰ কিছু আগে থেকেই বঙ্গ দেশ ও মহাবাহ্ট্বেৰ অনেক ঘটনাৰ অভিঘাত শিক্তি মানুযদেৰ একাংশেৰ মনে বাজ্ঞনৈতিক সচেতনতাৰ দ্রুত প্রসাবেৰ কাৰণ হয়ে পড়েছিল। তাঁবা মোটেই পেশাদাৰ বাজ্ঞনীতিক বা সাংবাদিক ছিলেন না, যাঁদেৰ পেশাগত কাৰণেই বাজ্ঞনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশেৰ তাগিদ থাকবে। বাংলায় এমনই দুজন বিশিষ্ট মানুযেৰ নাম এই সূত্রেই বলা যেতে পাৰে, যেমন ববীন্দ্রনাথ ও বামেন্দ্রসুন্দৰ। ববীন্দ্রনাথেৰ গৃহভুক্ত প্রথম বাজ্ঞনৈতিক প্রবন্ধ 'ইংবাজ ও ভাবতবাসী'ৰ দ্ৰে 'বাজ্ঞা প্রজ্ঞা', ববীন্দ্র বচনাবলী সুলভ সংস্কৰণ ৫ম খণ্ড) বচনাকাল আশ্বিন-কাৰ্তিক, ১৩০০, 'সাধনা', ইংবাজি তাবিখে সেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ, ১৮৯৩ যেখানে সমকালেৰ দেশ ও মানুযেৰ প্রসঙ্গ উঠেছে। বিস্তাৰিত আলোচনাৰ না গিয়েও বলা যায় দেশে তখন জাতীয় যুগেৰ সূচনা হয়েছ, যে প্রেক্ষিতে ববীন্দ্রনাথ নেশন প্রসঙ্গ আলোচনা কবেছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন নেশনেৰ মতো একটা বাজ্ঞনৈতিক বিষয়েৰ আলোচনাৰ শিবোনাম তিনি হিন্দুত্ব দিযেছিলেন এই জনেই যে, আবহমান কালেৰ ভাবত অসংখ্য ভাঙা গড়া, বিপর্যয় অভ্যুত্থানেৰ মধ্য দিযে নিজেৰ যে পবিচয়টুকু বাঁচিযে বাখতে পেৰেছে সেটা তাব সমাজধৰ্মেৰ জোৰে। ভাবেতেৰ আত্মপবিচয়েৰ অনন্যতা তাব সমাজজীবনেৰ গভীৰে

নিহিত। ইংবাজ শাসনাধীন সমকালের ভাবতীয় সমাজকে ববীন্দ্রনাথ এই ধারণায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তৃতীয় প্রশ্ন ববীন্দ্রনাথের দেওয়া প্রথম শিবোনাম কি হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত, যার উত্তর ববীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সৃজনকর্মের প্রতিটি পর্বের মধ্যে রয়েছে। তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুত্ব শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তার পিছনে মানুষের প্রচলিত ধর্মমতেব, অর্থাৎ রিালিজিয়নের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি হিন্দুত্ব বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন ভাবতেব সমাজধর্ম, যা এই বহু বর্ণ, বহু ভাষা, বহু ধর্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজকে ধারণ করতে পেরেছে।

মহাবিদ্রোহের সমকালের উত্তর ভাবতেব লোকসাহিত্যের আলোচনায় উদ্ধৃত একটা ঘটনা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। অবকদ্ব দিল্লির পতন যখন আসন্ন তখন ইংবাজ সেনাপতি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ফার্সিতে একটা শেব লিখে বলেছিলেন 'দমদমে মে দম্ নেহি অব্ খেব মাগো জান্ কি। অয জাফর বস্ হো চুকি সমশের হিন্দুস্তান কি।' কবি সম্রাট তার জবাবে বলেন 'বাগিয়ো বুঁ বহেগি যব্ অলখ্ ইমান কি। তখ্ত লন্ডন্ তক্ চলেগি তেগ হিন্দুস্তান কি।' বাহাদুর শাহ জাফরের হিন্দুস্তান বলা বাহুল্য হিন্দু ভাবত নয়। শেষ মোগল সম্রাট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অনেক আগেই দেশের অধিকাংশ অঞ্চল তাঁর শাসন ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল। তবু প্রতীকী অর্থে তিনি ছিলেন সাব্য হিন্দুস্তানের সম্রাট। সেই বকম ববীন্দ্রনাথ, হিন্দুত্ব নামটি ব্যবহার করেছিলেন ভাবতবর্ষীয় সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে। বিশ শতকের সূচনাপর্বে প্রথম দু'তিন বছর, অনেক ববীন্দ্র বিশেষজ্ঞের মতে হিন্দুধর্মের একটা প্রভাব তাঁর কাজে লক্ষ করা যায়। সেই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, নেশনতত্ত্ব আলোচনায় তিনি বেদবিহিত হিন্দু-ধর্মের প্রভাবে অভিভূত হন নি। তবু কয়েক বছর পর স্বদেশি আন্দোলনের সূচনাপর্বে যখন এই প্রবন্ধগুলি 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন প্রবন্ধের শিবোনাম বদলে রাখেন 'ভাবতবর্ষীয় সমাজ', যেটা তার আসল পবিচয়। সম্ভবত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী যে-সব প্রবণতা তখন মাথা চাড়া দিচ্ছিল, পাছে হিন্দুত্ব নামটি তারা নিজেদের সীমিত স্বার্থে ব্যবহার করে, সেই প্রচেষ্টা বন্ধ করতেই নামবদল।

এক

'ভাবতবর্ষীয় সমাজ' আলোচনায় ববীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যুগোপ যেকোনো বাস্তবনৈতিক একা তার সামাজিক ঐক্যের আধার বলে মনে করে, ভাবত সেখানে সামাজিক একাক্যে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে। বাস্তবনৈতিক একাক্যে তিনি উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু যে পটভূমিতে এই আলোচনা সেখানে বাস্তবনৈতিক একা স্থাপনের জমিটাই তৈরি হয়নি। কংগ্রেসের সমস্ত উদ্যোগ যদি ব্যর্থও হয় তবু তার মধ্যে ভাবতীয়দের মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা ব্যর্থ হবে না। মিলনের আকাঙ্ক্ষা অন্য কোনো ভাবে নিজেকে সার্থক করে তোলাব চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু ততোদিন ভাবতীয় সমাজ তার জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দিকটি পূরণ

কবাব সব প্রচেষ্টা বন্ধ কবে নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না। কাবণ এদেশের মানুষ যদি নির্জীব না হয়ে থাকে, যদি জীবন্ত না হয়, তাহলে নিজেব মৌল প্রযোজন মেটাবাব উদ্যোগ তাবা গ্রহণ কবতে বাধ্য। যেহেতু ‘জীবনের পবিবর্তন বিকাশ, মৃত্যু পবিবর্তনের বিকাব’, তাই মানুষ নিজেব তাগিদেই সচেতনভাবে এমন কাজ কববে, যাতে তাব বিকাশমুখিনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। বলা বাহুল্য সেই উদ্যোগ কোনো পবানুকবণেব মধ্য দিয়ে সার্থক হতে পারে না। কাবণ অনুকবণে মন নিঃশেষ্ট থাকে, সেটা একটা অন্ধ অনুবৃদ্ধি চিত্তেব জড়তাৰ মধ্যে তাব জন্ম, আব সেই জড়ত্বেব মধ্যে তাব পবিসমাপ্তি।

এই সূত্রেই বেঁনাৰ কথাৰ মৰ্মবস্তু উদ্ধৃত কবে ববীন্দ্রনাথ বলেন ‘নেশন একাট সজীব সত্তা একাট মানস পদার্থ’, তাব একাট অতীত আছে বটে যা ‘সর্বসাধাবণেব স্মৃতিসম্পদ’, কিন্তু তাব প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়, যা হলো ‘সাধাবণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে জীবন বহন কবিবাব সুস্পষ্টপবিব্যক্ত ইচ্ছা’। বেঁনা বলেছেন যবোপে ‘বাস্তবতত্ত্ব ইহতে বাজাব অধিকাৰ ও ধৰ্মেব আধিপত্য নির্বাসিত’ হয়েছো। একালেব পবিভাষায় সেটাই সেকুলাব তত্ত্ব। এগুলি বাদ যাওয়াব পব যা থেকে যায় তা হলো ‘মানুষ, মানুষেব ইচ্ছা, মানুষেব প্রযোজন সকল’।

ববীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যবোপে নেশন গঠন প্রক্রিয়াব মূলে যাবা, সেই মানুষ আসলে সৰ্বণ, ভাষা ও কাপড় এক হয়ে যাওয়াৰ পব তাদেব মধ্যে জেতা ও বিজিতের মধ্যে কোনো জোড়ের চিহ্ন নেই। তাদেব এক হওয়াব ইচ্ছার মধ্যে নানা সময়ে যে সব বাধা এসেছিল সেগুলি বিস্মৃত হয়ে মিলনেব স্মৃতিকেই তাবা আশ্রয় করেছে। ‘নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতিব দবকাব, তেমনি বিস্মৃতিব দবকাব’। কিন্তু ভাবত যাদেব এক কবে নিষেছে তাবা অসবর্ণ। এখানে ‘হিন্দু সভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে তাহাব মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জ্ঞাত নাই। . সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচাবেব নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে একাট বৃহৎ সামঞ্জস্য বক্ষা কবিয়া একত্রে বাস কবিতোছে।’ তাই ববীন্দ্রনাথ বেঁনাৰ মত মেনে বলেছেন কোথায় নেশন কীভাবে গঠিত হঁবে, তাব মূল লক্ষণ কী, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা কঠিন।

অন্য দেশেব কথা যাই হোক, ভাবতে সুবিশাল হিন্দু সমাজেব মধ্যে যে ঐক্যেব শক্তি নিজেকে সমস্ত প্রতিকূলতাৰ মধ্যে বাঁচিয়ে বাখতে পেবেছে তাব শিকড় বয়েছে সমাজ জীবনেব গভীৰে। ‘আমাদেব দেশে সমাজ সকলেব বড়ো। অন্যদেশে নেশন নানা বিপ্লবেব মধ্যে আত্মবক্ষা কবিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদেব দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকাব সংকটেব মধ্য বক্ষা কবিয়াছে।’ এদেশে মানুষেব সর্বোচ্চ আশ্রয় সমাজ। এই সমাজেব মধ্য দিয়েই উদ্ভবপুৰুষ পূর্বপুরুষেব জ্ঞান কর্মেব উদ্ভাবিকাৰ কেবল লাভ কবে তাই নয়, অনাগত কালেব জন্য নিজেদেব অবদান তাব সঙ্গে যুক্ত কবে জীবনেব বহতা ধাবাকে অর্থবহ ও সমকালেব সঙ্গে সম্পৃক্ত কবে। যবোপেব দৃষ্টান্ত দিয়ে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন নেশন যে সজীব সত্তা তাব প্রমাণ সেখানে অতীত ও বর্তমানেব মধ্যে নিবস্তব চিত্তেব সম্বন্ধ একাট অখণ্ড কর্মপ্রবাহ কাপে চলে আসে। আমাদেব অবস্থা ঠিক তাব

বিপরীত। আমরা আমাদের পিতামহ প্রপিতামহের সাধনা, তাঁদের সচেষ্ঠ চিন্তবৃত্তির সাফল্যের উপর নিশ্চলভাবে শয়ন কবে, তাঁদের মানসী শক্তির অনুশীলন না কবে, তাঁদের অবিকল্প অনুকরণকেই আমাদের কাজের উপজীব্য কবে তুলেছি। তাই আমাদের পূর্বপুরুষ আর আমাদের মধ্যে সজীব নেই। ববীন্দ্রনাথ তাঁর বিক্রপের সুবে বলেছেন ‘শগেব দাউ-পরা যাত্রাব নাবদ যেমন দেবর্ষি নাবদ, আমবাও তেমনি আর্য়। আমবা একটা বডোবকমেব যাত্রাব দল—গ্রাম্য ভাষায় এবং কৃত্রিম সাজ-সবঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।’

‘ভাবতবর্ষীয় সমাজ’ প্রবন্ধের উপসংহারে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন পূর্বপুরুষের মঙ্গল ভাষটি নিয়ত-জাগ্রত উপাদান হিসেবে অনুভব, সমাজের সর্বত্র সেটি প্রয়োগ কবাই যদি আমাদের নিত্যকর্ম হয়, কেবল তখনই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের নিবস্তুর চিত্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। তাই ‘সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ দান, ইহা আমাদের নিজেদের কর্ম, ইহাতেই আমাদের মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মেব সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ কবা, ইহাই হিন্দুত্ব।’

দুই

ববীন্দ্রনাথ সমাজের চবিত্রে, মেজাজে বাজনৈতিক প্রক্রিয়া, প্রচেষ্টার কোনো ভূমিকা নেই, ‘ভাবতবর্ষীয় সমাজ’ প্রবন্ধে সে কথা একবারও বলেন নি। সামাজিক ঐক্যসাধনে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা যতটা সাহায্য করতে পারবে সেটাই তাব প্রধান গৌরব। তাই নেশনের ধারণা তিনি বাতিল করেন নি, অগ্রাহ্য করেন নি, ভাবতের প্রেক্ষিতে তাব ভূমিকা চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। যুরোপে নেশন গঠন প্রক্রিয়া সুক হয়েছে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে। তাবও প্রায় একশো বছর পবে ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তি যখন যুরোপের রাষ্ট্রগুলিকে ভূখণ্ডভিত্তিক কবে তোলে তাবপব থেকে এই প্রক্রিয়া আর কখনও থেমে থাকে নি। বাষ্ট্র ও নেশনের অঙ্গাদ্বী সম্পর্ক আধুনিক যুরোপীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে জন সুফার্ট মিল তাকে আবে সুনর্দিষ্ট কবে ‘এক জাতি এক বাষ্ট্র’ ধারণা প্রচাৰ করেন। যে কোনো ত্যাগ স্বীকার কবে বাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখা যুরোপের মানুষ তাদের ন্যাশনালড্বেব অস্তিত্ব বক্ষাব লড়াই বলেই মনে কবে। ভাবতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে তাব কোনো নজীব নেই। তাহলে ভাবতে নেশন গঠন কবা হবে কোন পথে, কোন পদ্ধতিতে।

১৩১১ সালের শ্রাবণ মাসে, ৭ এবং ১৬ তাবিখে, ইংবাজি ২২ ও ৩০ জুলাই, ১৯০৪ মিনার্ভা ও কার্জন বঙ্গমঞ্চে ববীন্দ্রনাথ তাঁব সুবিখ্যাত ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ পাঠ কবে নিজেব সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন। এই প্রবন্ধ যেমন উপস্থিত বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করেছিল, তেমনই বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষ ববীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা কবেছিলেন। ‘আত্মশক্তি’ গ্রন্থভুক্ত ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ মিনার্ভা বঙ্গমঞ্চে পাঠিত প্রবন্ধের

পরিবর্তিত অংশ। কার্জন বঙ্গমঞ্চে এটাই পাঠ করা হয়, যা ভাদ্র সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধের পবিশিষ্ট অংশ হিসেবে একটা সংযোজনী আছে, যা ববীন্দ্রনাথ কিছু সমালোচনার জবাবে লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে তিনি যা বলেছিলেন দীর্ঘদিন পরেও তিনি সেই বক্তব্য নানা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বোঝা যায় সমালোচনায় তিনি মত বদল করেন নি। সেই সময়ে বডলাট কার্জনের বঙ্গভঙ্গ করার প্রস্তাবে জনচিত্ত উদ্বেলিত উত্তেজিত হয়ে থাকায় ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ সেই সমূহ আলোড়নে ‘একটা নতুন মাত্রা যোগ করে।

ববীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন সেই সময় দেশে বাজনৈতিক তৎপবতা নামে যা কিছু চলে এসেছে সেটা অল্প সংখ্যক ইংবাজি শিক্ষিত মানুষের কর্মকাণ্ড। জাতীয় কংগ্রেসের বাজনৈতিক কাজ তখনও কার্যত ‘তিন দিনের তামাসা’। বাংলার প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতে প্রতি বছর যাবা যেতেন তাঁরা আবাম, আয়েস, খানাপিনায় যতোটা ব্যস্ত থাকতেন বাংলার সমস্যা নিয়ে ততোটা নয়। তাও কংগ্রেসের ও সম্মেলনের কাজকর্ম চলত চোস্ত ইংবাজি ভাষায়। সাধারণ মানুষের এই ধবনের কাজের সঙ্গে প্রাণের, মনের, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো যোগ ছিল না। এই বাজনীতি যা সাধারণ মানুষকে কখনও কাছে টানার চেষ্টা করে নি ববং নিজেকে সর্বপ্রথমে বিযুক্ত করে রাখতে চেয়েছে সেখানে দেশ ও মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ (আত্মশক্তি, ববীন্দ্র বচনাবলী সুলভ সংস্করণ ২য় খণ্ড) একটা বিকল্প পথের কথা বলেছেন যা সমাজ এবং তার আসল উপাদান সাধারণ মানুষকে একটা ভিন্ন ধবনের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছে। সেটাকে ববীন্দ্রনাথের ‘বিকল্প বাজনীতি’ বলা যেতে পারে।

ববীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘পোলিটিক্যাল সাধনার চবম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাডিয়া, দেশের প্রথা ছাডিয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।’ আবাব ‘আমবা ইংবেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া—আপামার সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পাবিলে যে আমবা কেইই নহি, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না।’ শিক্ষিতজন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মানসিক দূরত্ব, একদিকে তাদের উপেক্ষা করা অন্যদিকে লোকসাধারণকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকার সুযোগ শাসকদের দিয়েছে। ‘বাজ প্রজা’ গ্রন্থের ‘ইংবাজ ও ভাবতবাসী’ প্রবন্ধে, এই প্রবন্ধের প্রায় দশ বছর আগে ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন লন্ডনের ‘স্পেক্টেটর’ পত্রিকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রসঙ্গে ব্যঙ্গোক্তি উল্লেখ করে আমাদের ইংবাজি জানা নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের শাসকদের কাছ থেকে সমাদর, সহানুভূতি লাভের প্রবল আগ্রহ হলো ‘সিমপ্যাথি লালসা’। বাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন বিদেশির সমবেদনা পাওয়ার জন্য লালায়িত তখন দেশে নেশন গঠনের মতো সর্বজনিক উদ্যোগের জন্যে আপ্রাণ পবিশ্রমেব কাজ কে করবে, সেটাই প্রশ্ন।

ইংবাজবা যেহেতু বহু আযাসে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই স্টেট ও নেশন

গঠন কবেছে, তাই জনগণ সম্পর্কে তাদের ভয় ও শ্রদ্ধা দুইই আছে। বাজাপ্রজাব এই প্রবন্ধেই ববীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ইংবাজ পীপল-নামক একটা পদার্থকে জুজুব মতো দেখে, আমবাও সেই জন্য কোনোমতে পাঁচজনকে জডো কবিয়া পীপল সাজিয়া গলা গম্ভীর কবিয়া ইংবাজকে ভয় দেখাই।' শাসকরা জানে এইসব ভয় দেখানোয়ালাদের সঙ্গে মুষ্টিমেয় কিছু ভক্ত ও স্তম্ভক ছাড়া ভাবতেব কোটি কোটি মানুষের প্রাণেব, মনেব, আঁচাবেব, বাবহাবেব জীবনযাপন প্রক্রিয়াব কোনো যোগ নেই। সুতবাং শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তাদের কাছে আবেদন নিবেদন কিংবা ভয় দেখানোব ভাবভঙ্গি বদলে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবনের কর্মসূচিতে ব্রতী হওয়াব প্রয়োজন আছে। 'স্বদেশী সমাজ' গঠন হলো সেই বিকল্প পথ, যা ইংবাজদের সঙ্গে সম্পর্কবন্ধা বা ছেদ কবা নিবপেক্ষভাবে দেশেব সকল মানুষেব সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন কববে।

'আমাদের দিশি লোকেব সঙ্গে দিশি ধাৰা' মিলিবার সব উপলক্ষ্য কাজ লাগিয়ে এতোকাল আমবা 'মানুষেব সঙ্গে মানুষেব আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই' সবচেয়ে বডো কাজ মনে কবে এসেছি, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবাই হবে অন্যতম পথ। সেখানে প্রতিটি মানুষেব ভূমিকা স্বমহিমায বিকশিত হওয়াব সুযোগ পাবে কাৰণ 'প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ কবিতো পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ কবিতো পারিব না।' তিনি স্বীকার কবেছেন যে ব্যক্তিগত হৃদয়েব সম্বন্ধকে খুব বডো জায়গায় ব্যাপ্ত কবা সম্ভব হবে না। যা ছোট পল্লীব মধ্যে তা সাবা দেশ জুড়ে সম্ভব নহ। তাই দেশবাপী সেই উদ্যোগ সার্থক কবতেই সংগঠন চাই, যাকে ববীন্দ্রনাথ 'কল' বলেছেন। এই 'কল' আমাদের ছিল না। সংগঠনেব ধারণা, নিয়ম নীতি বিদেশেব আমদানি। সুতবাং কলেব পক্ষে যা কিছু স্বাভাবিক, তাব সাজসবজ্জাম—আইনকানুন, মেনে চলাব দায়ও স্বীকার্য। কিন্তু 'ওধু কলে ভাবতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়েব সম্বন্ধ আমবা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না কবিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ কবিতো পারিবে না।'

এই পাবস্পরিক আত্মীয়সম্বন্ধভিত্তিক সর্বজনীন কর্মযন্ত্রকেই ববীন্দ্রনাথ বলেছেন সমাজেব শাসন—'সমাজতন্ত্র'। এই ব্যবস্থাব সঙ্গে একালে বিশেষ মতাদর্শগত যেসব ভাব সম্পৃক্ত, তাঁব আলোচনায সে-কথা নেই। তখন যুবোপেব শ্রমজীবীদেব সংগঠনেই কেবল সেই সমাজতন্ত্রের কথা শোনা যেত। এদেশে সেই ধারণা ছড়ায় নি, যদিও ববীন্দ্রনাথ তাব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন, যা পত্রপত্রিকায প্রকাশিত তাঁব নানা লেখায জানা যায়। তিনি সমাজতন্ত্র বলতে কেবল সমাজেব শাসন বোঝাতে চান নি, তাব মঙ্গলময় স্বরূপটি সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেব চূড়ান্ত আধাব হিসেবে 'সমাজ-বাজতন্ত্র' বলেছেন। তাব সঙ্গে যোগ কবেছেন 'সমাজপতিব' ধারণা। সেই আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে কবা যেতে পারে। এই সমাজপতিব মধ্যেই সমাজেব একতা সপ্রমাণিত হবে। তিনি ভালো অথবা মন্দ যাই হোন না কেন, সমাজ, সমাজেব সদাজাগ্রত স্বরূপটি সমস্ত প্রতিকূলতাব মধ্যে আপনাব স্থায়ী মঙ্গলেব কর্মসূচি অক্ষুণ্ণ রাখতে পাববে।

তিন

যুবোপে নেশনে সাধাৰণ মানুহ যেভাবে সবকাৰেব সমস্ত কাজেৰ উপৰ সতৰ্ক দৃষ্টি বাখে, ভাবতেব এই বিকল্প ব্যবস্থায় সাধাৰণ মানুহ সামাজিক কৰ্মকাণ্ডেৰ শবিক হিসেবে সেই সতৰ্ক প্রহৰা বজায় রাখবে। সমাজেৰ শাসন বলতে ববীন্দ্রনাথ সেটাই জোৰেব সঙ্গে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সদাজাগ্রত, সচেতন, আত্মকৰ্তৃত্বকেই ববীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি বলেছেন, যে শক্তি নিজেৰে জানে, চেনে, সামাজিক কৰ্মকাণ্ডেৰ সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থেকেই নিজেৰে সম্পূৰ্ণ কৰে, সার্থক কৰে এটাই ভাবতেব একান্ত নিজস্ব ব্যবস্থাবুদ্ধি, যা বিচিত্রকে এক কৰে, পবকে আপন কৰে, স্টীমবোলাৰ চালিয়ে বিলাতেব মতো বৈচিত্র্যকে সমভূম, সমতল কৰে দেয় না। ববীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন ‘আত্মসার্থকতা’। এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ, অল্লান রাখাই ভাবতীয় সমাজেৰ স্বধৰ্ম।

চিবকাল ভাবত এই স্বধৰ্মেব বলেই সমস্ত সংঘাতেব মধ্য দিয়েই আপন কৰ্তব্য কৰে এসেছে। মুসলমান আগমনেব জন্য যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তাব আগে পর্যন্ত এই সংঘাতেব পব সমাজ ‘যাহা কিছু ঘবের এবং যাহা কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্ৰ কবিয়া লইয়া পুনৰ্বাৰ ভাবতবৰ্ষ আপনাব সমাজ সুবিহিত কবিয়া গড়িয়া’ তোলে। তাতে সমাজ আগেব চেয়ে আৰো বিচিত্ৰ হয়ে উঠেছিল। মুসলমান আক্রমণজনিত সংঘাত সেই প্ৰক্ৰিয়াকে স্তব্ধ, বিলুপ্ত কৰে দিতে পাবেনি। একটা সামঞ্জস্য-প্ৰক্ৰিয়া সৰ্বত্ৰই আবাব সুক্ৰ হয়েছিল, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেব মধ্যে একটা যে সংযোগস্থল সৃষ্টি হয়েছিল, দুই সমাজেব সীমাবেখা যে মিলে আসছিল, নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্ৰেণীৰ বৈষ্ণবসমাজ তাব দৃষ্টান্তস্থল। আজও তো মুসলমান সমাজ আমাদেব এক পাড়াতেই আছে। আগেকাব দিনে প্ৰাচীন শাস্ত্ৰকাববা এইসব পবসমাজেব সঙ্গে সম্পৰ্ক পবসম্পৰেব অধিকাৰ নিৰ্ণয়েব সূত্ৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে দিতেন। মুসলমান আগমনকালে সমাজ অভ্যন্তৰীণ কাৰণে নিজীৰ হয়ে পড়ায় সেই প্ৰক্ৰিয়া কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল মাত্ৰ, কিন্তু একেবাবে থেমে যায় নি। একালে যেসব দ্বন্দ্ব বাধে তাব কাৰণ খুঁজে, উভয়েব গ্ৰহণযোগ্য মীমাংসাৰ দায় সমাজকেই গ্ৰহণ কবতে হবে। হিন্দু ও মুসলমানেব পক্ষে এক ঠাই হয়ে থাকা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়, অসম্ভব তো নয়ই। স্বদেশি যুগে এ কথাব মধ্য দিয়ে ববীন্দ্রনাথ কেবল সমাজভাবনা নয়, বাজনৈতিক ভাবনাও প্ৰকাশ কৰেছিলেন যা আন্দোলনচলাকালে নানাভাবে প্ৰকাশ পেয়েছে।

এহেন সমাজে ব্যক্তি মানুহ যেহেতু সমাজেবই সক্রিয় অংশ হয়ে থাকবে, তাই একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ও সমাজেব বৃহত্তৰ মানবিক প্ৰেক্ষিতেব পৰিপূৰক হয়ে উঠবে। মানুহেব আত্মসচেতনতা আব সমাজ সচেতনতাৰ মেলবন্ধন ঘটানোব কথা ভেবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। মানুহেব উপৰ গভীৰ বিশ্বাস থেকেই ববীন্দ্রনাথ এই ধাবণায় উপনীত হতে পেবেছিলেন। বলা বাহুল্য হৃদয়েব সহজ সম্পৰ্ক মানুহকে উজ্জীৱিত কৰে। দুনিয়াব সব দেশ, সব সমাজ সম্পৰ্কেই একথা বলা যায়। হৃদয়েব সম্পৰ্ক স্থাপন একটা বিশেষ ধৰনেব সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, ‘স্বদেশী সমাজেব’ বিকল্প ব্যবস্থাৰ মধ্যে সেটাই ফুটে উঠেছে। স্বদেশি আন্দোলনেব বিশেষ প্ৰেক্ষিতে সেটা একই সঙ্গে সামাজিক ও বাজনৈতিক, দ্বিমাত্ৰিক হয়ে উঠতে পাবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই ধরনের একটা বিকল্প ব্যবস্থার ধারণা কি নিছক একটা ইউটোপিয়া? ববীন্দ্রনাথ কি কোনো ইউটোপিয়া'র কথাই কেবল বলেছেন? ববীন্দ্রনাথ সমাজ মানসিকতা বদলাতে চেয়েছিলেন, সেটা যতোটা না সমাজের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের মন থেকে, তা'র থেকে অনেক বেশি যাবা দেশ সমাজ নিয়ে ভাবে বলে দাবি করে, যাবা নিজেদের জনগণের স্বাভাবিক প্রতিনিধি, এমনকি ন্যাচাৰাল লীডার বলে শাসকদের স্বীকৃতি পেতে চায়, তাদের মন থেকে। যেহেতু তিনি লিখেছিলেন বাংলায়, পড়েছিলেন কলকাতা শহরের শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে, তাই তাঁর বক্তব্যের অভিমুখ ছিল তাদেরই দিকে। এব মধ্যে বাজনেতিক নেতা ও কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক আর সাহিত্যিকবা ছিলেন। এইসব মানুষদের অভ্যস্ত কাজের পথ থেকে সরিয়ে, কথার বাজ্য থেকে কাজের বাজ্যে আহ্বান জানাতেই তাঁর এই উদ্যোগ। তাই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যে দিকটা ভাবে, অইডিয়ার তার মধ্যে 'ইউটোপিয়া'র কিছুটা ছোঁয়া থাকতে পারে। কিন্তু সমাজকে কেন্দ্র করে কাজের যে বৃত্ত তিনি বচনা করতে চেয়েছিলেন যেমন স্বাস্থ্যদান, শিক্ষাদান জলদান, সেখানে পবমুখাপেক্ষিতা অর্থাৎ সবকার নির্ভরতা বাতিল করে নিজেদের কর্মোদ্যোগ, তার মধ্যে আর যাই থাক ইউটোপিয়া'র নামগন্ধ নেই।

চাব

ববীন্দ্রনাথ বোঁদাৰ কথা থেকে বক্তব্য সূৰ্ণ কবার সময় বলেছিলেন ইংবাজি 'বেস' শব্দের বাংলাৰ প্রতিশব্দ 'জাতি', কিন্তু বাংলায় 'নেশন' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই বলে তিনি সেটাই ব্যবহাৰ কবার পক্ষপাতী। এটা ১৯০১ সালের কথা। কিন্তু ১৮৯৩ সালের শেষভাগে লেখা 'ইংবাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে তিনি যেখানে জাতি শব্দ ব্যবহাৰ কৰেছেন, সেখানে মনে হয় তিনি 'নেশন' কথাটাও বোঝাতে চেয়েছেন, শুধু 'বেস' নয়। এই প্রবন্ধটিৰ একটা অনালোচিত না হলেও স্বল্প আলোচিত দিক এই সূত্রে উল্লেখ কৰা যেতে পারে যাতে বোঝা যাবে তিনি কোনো ইউটোপিয়া'র কথা বলতে চান নি।

ইংবাজদের নকলনবিশি কবতে অতি ব্যগ্র এদেশের শিক্ষিত মানুষদের বড়ো একটা অংশ ভাবতেই চান না যে ভাবত তাদের 'হিসাবেব খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অক্ষপাতে দ্বাৰায় নির্দিষ্ট। ভাবতবর্ষেব কেবল মন দবে, সেব দবে, টাকাব দবে, সিকাব দরে গৌৰব। ইংবাজেব কাছে আদৰ পাইবাব ইচ্ছাটা আমাদেব কিছু অস্বাভাবিক পৰিমাণে বাডিয়া উঠিয়াছে। পৰিপূৰ্ণ ডিনাবেব মাঝে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাঁহাদের বাতায়নেব বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্তী ঐ বিদেশী বাঙালিটিব এমন বুভুক্ষু কাঙালেব মতো ভাবখানা কেন।' ববীন্দ্রনাথ তারপৰেই বলেছেন 'আমাদেব এই চিৰ-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবেব মধ্যেও যেটুকু মনুযাত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।' এই মানসিক বিদ্রোহ সম্ভবত অনিবার্য, হয়তো বা বিধাতার অভিপ্রেত। কাবণ ষাটিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগেব জন্য লালায়িত হওযাব মানসিকতা হয়তো শেষ হওযাব সময় এসেছে।

আঘাতে, অপমানে এই মাটি ধৰে পড়ে থকাৰ দৈন্যতাৰ মধ্য দিয়েই মানুহেৰ গভীৰ শিক্ষা ও স্থায়ী উন্নতিৰ সন্ধান সুক হয়। তাছাড়া মানুহ অভিজ্ঞতা থেকে এটাও বুঝতে সুক কৰবে যে আমবা যতো বেশি ইংবাজ সাজাব চেষ্টা কবব, ততোই দেশেৰ মানুহদেৰ সঙ্গে আমাদেৰ দূৰত্ব, অনৈকা বাডবে। কিন্তু কীভাবে এই মানসিক বিদ্রোহকে বাস্তবায়িত কবা যাবে, সেই পথটা অনুসৰণ কবা সহজসাধ্য নয়। তাঁব বক্তব্য হলো “যতোদিন না সুযোগ্য হইব ততোদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন কৰিয়া থাকিব। নির্মাণ হইবাব অবস্থায় গোপনেৰ আবশ্যক। পাণ্ডবেবা পূৰ্ব গৌবৰ গ্রহণ কৰিতে প্রবৃত্ত হইবাব পূৰ্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় কৰিয়াছেন। সংসাৰে উদ্যোগ পৰ্বেৰ পূৰ্বে অজ্ঞাতবাসেৰ ‘পৰ্ব।’

উনিশ শতকেৰ শেষ দশকে বাঙালি সমাজে ইংবাজিয়ানা এবং ইংবাজিপনাৰ যে বাডবাডস্ত তিনি লক্ষ কৰেছিলে, সেখানে এই কথাগুলি তাঁব কাছে প্রত্যাশিত। কিন্তু তাব পৰে লাইনে তিনি যা বলেছিলে তা আশ্চৰ্যজনকভাবে কালসীমা, যুগসীমা অতিক্রম কৰে, এই একুশ শতকেৰ বাংলা ও ভাৰতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ববীন্দ্রনাথ বলেছিলে ‘আমাদেব এখন আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণেৰ অবস্থা’। তিনি এখানে জাতি শব্দ ব্যবহাৰ কৰেছেন নেশন অৰ্থে। তাব চেয়ে অনেক বড়ো কথা হলো জাতি-নির্মাণ, যাব উদ্ভব উপনিবেশ পৰ্বকালীন নাম ‘নেশন বিল্ডিং’, তিনি তাব অর্ধশতাব্দী আগে যদি সে-কথা বলে থাকেন, তাহলে এ কোন ববীন্দ্রনাথেব কথা? এই একুশ শতকেও যখন বাষ্ট্রনেতাৰা স্বীকাৰ কৰেন ভাৰতেব মতো তৃতীয় দুনিয়াৰ দেশে জাতি-নির্মাণ প্রক্রিয়া এখনও অসমাপ্ত কেবল নয়, অপৰিণতও বটে।

ক্ষমতা হস্তান্তৰেব পৰ উনিশ শ’ পঞ্চাশেৰ দশকেই আমাদেব বাষ্ট্রনেতাৰা প্রথম বলেন এদেশে জাতি-নির্মাণ হয় নি। তাব আগে পর্যন্ত প্রচলিত ধাৰণা ছিল স্বাধীনতা যখন এসেছে, যখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জঁঘযুক্ত হয়েছ বলে সকলেই আত্মতৃপ্ত, তখনই দেশেৰ শাসন প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত নানা সংকটেব মোকাবিলা কৰতে হয়েছ দেখেই নেতাদেব একাংশ, মূলত প্রধানমন্ত্রী জহবলাল স্বীকাৰ কৰেন ভাৰতে জাতি-নির্মাণ হয়নি। কাৰণ জাতীয় মুক্তি ঘটলেই জাতি-নির্মাণ হয় না। আব এখন ঘৰে বাইবে তত্ত্ববিদ থেকে বাজ্ঞানীতিক, আমলা থেকে সচেতন সাধাৰণ মানুহ সবাই বলেন, জাতি-নির্মাণ প্রক্রিয়া শেষ হতে আবো বাকি আছে। আব নিন্দুকবা বলেন যা সুক হয় নি তা শেষ হওয়াব প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে ববীন্দ্রনাথ আজ থেকে একশ’ বছৰেব বেশি আগে জাতি-নির্মাণ বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, সেটা একটু ভেবে দেখা দবকাব।

ববীন্দ্রনাথ গডপডতা মানুহেৰ কাছে তেমন কিছু প্রত্যাশা কৰেন নি যা মানবচৰিত্রে সুবিধাৰ ঢালেব দিকে যাওয়াব যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাব বিপৰীত কিছু কৰ হয়। এখানে দুটি কথা গোড়াতেই বলা দবকাব প্রথমত ববীন্দ্রনাথ আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণেৰ একই বিকাশ প্রক্রিয়াব পৰম্পৰা বলে উল্লেখ কৰেছেন। একটি শেষ হলে অন্যটিব সূচন হতে পাৰে বলে মনে কৰেন নি। দ্বিতীয়ত ১৮৯৩ সালেব ভাৰতে কোনো বাজ্ঞানীতিক

বা বিদগ্ধ জনেব মনে এই ধবনেব শুধু নয়, কোনো ধবনেব কোনো নির্মাণপৰ্বেব নীল নক্সা ছিল, এমন কথা এযাবৎ শোনা যায়নি। মহাদেও গোবিন্দ বানাডে প্রমুখ ব্যক্তিত্বা শিল্পায়নেব কর্মসূচিব কথা বলেছেন কিন্তু জাতি নির্মাণেব কোনো পবিকল্পনাৰ কথা বলেন নি। তবু ববীন্দ্রনাথ আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণেব একটা কর্মসূচি ছকে দেওয়াৰ চেষ্টা কৰেছেন এই ভূমিকা কৰে যে 'যদি অবশ্যে বোদনও হয় তবু বলিতে হইবে'।

তাঁব কর্মসূচি হলো ইংবাজি ফলাইয়া কোনো ফল নাই, স্বভায়ায় শিক্ষাব মূলভিত্তি স্থাপন কৰিয়াই দেশেব স্থায়ী উন্নতি, ইংবাজেব কাছে আদৰ কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদেব মনুষ্যত্বকে সচেতন কৰিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌবব, অন্যেব নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় কৰিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠাব সহিত ত্যাগ স্বীকাৰেই প্রকৃত কাৰ্যসিদ্ধি।' একুশ শতকেব এই ভোগবাদী বিশ্বায়ন ও ক্যাবিয়াব সৰ্বস্বতাৰ যুগে কথাগুলি কি অনাধুনিক, অপ্ৰাসঙ্গিক?

পাঁচ

ববীন্দ্রনাথের 'বাজা প্রজা' গ্রন্থকে তাব মূল বক্তব্যেব দিক থেকে বিচার কৰা হলে তাঁব কয়েক বছৰ পৰে স্বদেশি আন্দোলনপৰ্বে প্রকাশিত 'আত্মশক্তি' গ্রন্থেব প্রস্তাবনা বলা যায়। এই যে আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণ প্ৰসঙ্গ তাব প্রস্তাবিত কর্মসূচিব দিক থেকে বিশ্লেষণ কৰা হলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত কৰা যেতে পাৰে যে বিদেশি শাসনেব পবিমণ্ডলে শাসকদেব সঙ্গে নির্ভবতাৰ সব সম্পর্ক এড়িয়ে এমনভাবে আত্মনির্মাণ কৰা সম্ভব যা এদেশেব লোকসাধাবণকে শাসকদেব সমকক্ষ কৰে তুলবে। সব কিছু জাহিৰ কৰে শাসকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কৰে 'তপ্ত তপ্ত নাম চাওয়াব' যে অভ্যাস আমাদেব নেতৃবৃন্দ চালু কৰেছিলেন, যাকে ববীন্দ্রনাথ 'যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগ' আদাৰেব ইনমন্যতা বলে ধিক্কাৰ দিয়েছেন, লোকমান্য হয়ে ওঠাব এই অপকৌশলেব পবিবৰ্তে ইংবাজেব সমকক্ষ হয়ে ওঠাব নীবব সাধনাই হতে পাৰে দেশেব একমাত্র লক্ষ্য। সেটাই আত্মশক্তিৰ বিকাশ।

'স্বদেশী সমাজ' প্ৰবন্ধে তাই যখন তিনি সমাজেব শাসন, সমাজতন্ত্ৰ, সমাজ-বাজতন্ত্ৰেব কথা বলেন তখনও অনুমান কৰা যেতে পাৰে তিনি ইংবাজ শাসনেব বাইবে একটা সমান্তৰাল সমাজব্যবস্থা প্ৰবৰ্তনেব কথা বোঝাতে চেয়েছেন। ইংবাজবা ইংবাজদেব মতো থাকুক, কাৰণ দেশ থেকে ইংবাজ শাসনেব অবসান ঘটানোব মতো শক্তি তখনও দেশেব মধ্যে কোথাও গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সমাজেব কাজ যদি মানুয সমবেত শক্তি নিষে নিজেবা কৰে, যেখানে ইংবাজদেব অনুমোদন, সবকাৰেব কাছে সাহায্যেব প্রত্যাশা কিছুই থাকবে না, তাহলেই এদেশে মানুয স্বাধিকাৰেব নিজস্ব এলাকা গড়ে তুলতে পাৰবে সবকাবি নীতি ও ব্যবস্থা চৌহদ্দিৰ বাইবে। সেটাই হবে একটা 'প্যাবালাল সিস্টেম' সমান্তৰাল সামাজিক শাসনেব এলাকা। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ গান্ধীযুগে অসহযোগেব কর্মসূচিব মধ্যে এই ধবনেব একটা সমান্তৰাল শাসনব্যবস্থাৰ ধাবণা লক্ষ কৰেছিলেন।

ৱেন্নাৰ নেশনতত্ত্ব আলোচনাকালেই ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যুবোপেব মানুয অনেক মূল্য দিয়ে যে নেশন গড়েছে, তার মূল কথা হলো তাদের জীবনের নেশন-কেন্দ্রিকতা। অদূব কিংবা দূব ভবিষ্যতে এদেশে কোনোদিন নেশন গড়ে উঠলে আমাদের জীবনের ভবকেন্দ্র কতোটা বদলে যাবে, ববীন্দ্রনাথ তা নিয়ে কোনো জল্পনা কল্পনা কবতে চাননি। জাতীয় যুগেব সূচনাপর্বে দেশে লোক সাধাবণেব মধ্যে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবেব বিকল্পে, তাতে বাংলা বিভাজন হোক অথবা বিভাজন প্রস্তাব প্রত্যাহাব কবা হোক, কোনো অবস্থাতেই এই গণ আলোড়নকে ব্যর্থ হতে দেওয়া অনুচিত হবে। তাই যে কাজ আমাদের একান্ত নিজস্ব, যা হাতেব কাছেই রয়েছে গণউদ্যোগেব প্রতীক্ষায় তাতে সার্বিক আত্মনিয়োগ জকবি। তাতেই একযোগে চলবে আত্মনির্মাণ ও জাতিনির্মাণেব কাজ।

এই জাতিনির্মাণেব কর্মসূচিৰ মধ্যেই রয়েছে ববীন্দ্রনাথেব সমাজ-বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব ধাবণা। ভাবত যেহেতু চিবকাল সমাজকেই সবাব বড়ো বলে মনে কবে এসেছে তাই সমাজেব পূর্ণাঙ্গ বিকাশেব মধ্যেই ঘটবে জনগণেব সার্বিক কর্তৃত্বেব প্রতিষ্ঠা সমাজেব বাজতন্ত্র। এই বাজতন্ত্র কোনো ব্যক্তিৰ শাসন নয়। এটা হবে সকলেব শাসনলোকতন্ত্র। কশো যাকে জনগণেব সার্বভৌমত্ব বলেছিলেন, যাকে কেন্দ্র কবে ফবাসি প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে, স্বদেশি যুগে ববীন্দ্রনাথেব প্রস্তাবিত সমাজ-বাজতন্ত্র হলো সেই বিপাবলিকান ব্যবস্থা। ববীন্দ্রনাথ যে বিকল্প সমাজেব কথা বলেছিলেন সেখানে প্রজাই হবে রাজা, অন্য কেউ নয়। ববীন্দ্রনাথ বিপাবলিকেব কথা জানতেন না এমন মনে কবাব কোনো কারণ নেই। সমকালীন দুনিয়া এবং যুবোপীয় ইতিহাসেব নানা ঘটনা নিয়ে তাঁব প্রাসঙ্গিক নানা মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় ফবাসি প্রজাতন্ত্র, ইতালি ও জার্মানিৰ বাস্ত্বিক ঐক্য গঠনেব ইতিহাস তাঁব বিলক্ষণ জানা ছিল। তিনি ইচ্ছা কবেই প্রজাতন্ত্র শব্দটি ব্যবহাব কবেন নি, যাতে তাঁব সমসাময়িক বাজ্ঞনৈতিক নেতাবা কনস্টিটিউশনাল বিতর্কে সমস্ত উদ্যোগকে তাদের চেনাগলিতে টেনে নিয়ে যেতে না পাবেন।

ছয়

জাতি-নির্মাণে বাঙালি, মাবাঠি প্রভৃতি দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব মানুয তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিচার কবে প্রয়োজনীয় যা কিছু নিজেবাই ঠিক কববে, নিজেবাই রূপায়িত কববে। এইভাবে প্রতিটি ভাষাভাষী অঞ্চলে সমাজেব শাসন গড়ে উঠলে দেশব্যাপী ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এটাও একটা দেশব্যাপী ফেডাৰাল ব্যবস্থা কামেম কবাব সূচনা পর্বেব ইঙ্গিত তাঁব ‘আত্মশক্তি’ গ্রন্থে দেওয়াব চেষ্টা কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। বিশ শতকেব সেই গোড়াব দিকে দেশে ভবিষ্যতেব বাজ্ঞনৈতিক কাঠামো ফেডাৰাল ধবনেব হতে হবে, ববীন্দ্রনাথেব আগে কেউ ভেবেছেন বলে জানা নেই। সমসময়ে বচিত তাঁব কোনো কোনো প্রবন্ধ যা ‘বাজা প্রজা’ এবং ‘সমূহ’ গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেখানে দেখা যায় ভাবতব্যাপী এই ব্যবস্থাকে তিনি ‘মহাজাতি’ বলে উল্লেখ কবেছেন। ১৯০৮ সালে কলকাতায় সুভাষচন্দ্রেব প্রস্তাবিত সর্বভাবতীয় মিলনক্ষেত্র হিসেবে

যে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তবে ববীন্দ্রনাথ স্থাপন কবেছিলেন তাব 'মহাজাতি সদন' নামকরণেব সূচনাও এই স্বদেশি আন্দোলনেব প্রেক্ষিতে হয়েছিল। ভাবতীয় নেশন বা ভাবতীয় মহাজাতি নামকরণ তাই জাতীয় যুগেব সূচনাকালীন চিন্তাভাবনাবই পবিণত রূপ।

ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নেশনবা অমব নয়। তাতেব যেমন জন্ম আছে তেমনই মৃত্যুও আছে। হেরোডোটাসেব একটা বিখ্যাত উক্তি এই সূত্রে স্মরণ কবা যেতে পাবে। তিনি বলেছিলেন 'নেশনেব ইতিহাসেব তিনটি স্তব আছে, সাফল্য, তাবপব তাব ফলশ্রুতিতে ঔদ্ধত্য ও অন্যায়, এবং তাবপব তাব পবিণতিতে পতন'। কিন্তু সমাজ অবিনাশী। সমাজ হয়ে ওঠে। একই লক্ষ্যের দিকে একদল মানুষেব মিলিত পদক্ষেপ থেকেই সমাজ উদ্ভূত হয়। সমাজেব তাৎপর্য হলো একই লক্ষ্য অভিযুক্তী মানুষেব মিলিত অভিযান। লক্ষ্য বদলে গেলে, যা অবশ্যই পবিবেশ ও পবিস্থিতিগত কাবণে বদলায়, সমাজ নিজেকে কালোপযোগী কবতে বদলে নেয়। এই প্রক্রিয়া সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে দুনিয়াব সব সমাজেই ঘটে চলেছে। ববীন্দ্রনাথ এই সমাজধর্মেব উপরেই আস্থা রাখা কথ্য বলেছেন।

আজকেব এই একুশ শতকেব ভাবতে স্বদেশি আন্দোলনেব শতবর্ষে প্রশ্ন উঠতেই পাবে যখন মানুষ তাতেব অভাব, অভিযোগ পূরণেব জন্যে ক্রমাগত সবকাবেব কাছে দাবি কবছে, তখন সমাজেব ভূমিকা আব কোথায় থাকছে। তাব উত্তবে বলা যায় এই যে দাবি মানুষ কবছে তাব পিছনে কাজ করেছে এনটাইটেলমেন্ট এবং এমপাওয়ারমেন্টেব—স্বাধিকাৰ আর ক্ষমতায়নেব ধারণা। মানুষ সমাজে তাব ভূমিকা ও অধিকাৰ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে না উঠলে সবকাব বা রাষ্ট্রেব কাছে এই দাবি কবতে পাবত না। যেহেতু এই দাবি পূরণ কবতে পারে রাষ্ট্র সবকাবেব মাধ্যমে তাই তাব কাছে মানুষেব দাবি। কোনো অসংগঠিত সমাজে মানুষেব এই অধিকাৰ চেতনাই জন্মতে পাবত না, তাতেব দাবি করাব প্রশ্নও উঠত না। ববীন্দ্রনাথ সেই সমাজ চেতনা গড়ে তোলাব জন্যেই আত্মনির্মাণ জাতি নির্মাণেব কথা বলেছিলেন, সেটা মোটেই কবিমানসেব কল্পনা ছিল না।

সবশেষে আর্জকেব এই বিশ্বায়নেব যুগে গণমাধ্যম, মুদ্রণ আব বৈদ্যুতিন, দুয়ে মিলে 'ঘব কৈনু বাহিব আব বাহিব কৈনু ঘব' কবতে হয় না, ঘব আব বাহিব একাকাব হয়ে গেছে, তখন ববীন্দ্রনাথের 'নেশনতত্ত্ব' বা নেশন-বিকল্প সমাজ ধারণাব কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা, সেই প্রশ্ন বাবেবাব উঠে পড়া অস্বাভাবিক কিংবা অসঙ্গত নয়। কিন্তু আমজনতাব জীবনে বিশ্বায়নেব প্রাসঙ্গিকতা কতোটুকু। আমদানি কবা ভোগ্যপণ্যে বাজার ছেয়ে গেলেও, কেন্ঠাকি ফ্রায়েড চিকেনেব বিপণন কেন্ঠে নানা শহবে ছেয়ে গেলেও, বেশিরভাগ মানুষেব জীবনে বিশ্বায়ন অর্থহীন, অবাস্তব হয়ে থাকবে। তথ্যপ্রযুক্তিৰ বমবমে বাজাব যাদেব নাগালেব মধ্যে, তাতেব কাছে ববীন্দ্রনাথের এইসব কথা অন্যগ্রহের, অন্যকালেব কথা বলে মনে হতে পাবে। কিন্তু উড়িষ্যাৰ সেইসব এলাকায যেখানে দবিদ্র দম্পতি সম্ভান বিক্রি কবে, কিংবা বাজস্থান, উত্তবপ্রদেশ কিংবা মধ্যপ্রদেশেব সেইসব এলাকা যেখানে এখনও সতী হয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুৰুলিয়া কিংবা বাঁকুড়া জেলাব সেইসব অঞ্চল যেখানে পানীয় জলেব জন্যে মেয়েদেব বোজ কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হয়,

‘হিন্দ স্বরাজ’ আর ‘স্বদেশী সমাজ’-এ স্বরাজের ধারণা

অন্ন ঘোষ

১

‘হিন্দ স্বরাজ’-এব সূচনা অংশে সম্পাদকের বকলমে গান্ধি বলছেন, ‘বঙ্গ-ভঙ্গ বদেব দাবি স্বরাজেব দাবিবি সামিল’। গান্ধি ‘হিন্দ স্বরাজ’-এ এ-কথা লিখেছিলেন ১৯০৮-এ, ছাপা হয়েছিল ১৯০৯-এ। এই ‘স্বরাজ’ শব্দটি ১৯০৩-০৮-এব আন্দোলনে একটা বড় শ্লোগান হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে মুখ্য চাবটি শ্লোগান ছিল—বয়কট, স্বদেশি, স্বরাজ আব জাতীয় শিক্ষা। এই চতুবঙ্গের সম্পর্ক ছিল প্রায় অর্গানিক—একটিকে ছেড়ে অপবটির তাৎপর্য বোঝা মুশকিল। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা জরুরি যে এই চাব অঙ্গের প্রত্যেকটিকেই আন্দোলনবত নেতাবা সমান চোখে দেখতেন না। সমান চোখে তো নয়ই বরং নেতৃত্বের এক বড় অংশ বয়কটকেও মানতে পাবেননি, স্বরাজকেও নয়। এই আন্দোলনের সময়, ইতিহাস যাদের মডাবেট বা নবমপন্থী এবং একসট্রিমিস্ট বা চবমপন্থী বলে চিহ্নিত কবেছে, সেই মডাবেটাবা চবমপন্থীদের স্বরাজেব ধাবণা ও বয়কটেব প্রোগ্রামকে সুনজরে দেখেননি। একথা সর্বজনবিদিত যে মডাবেট নেতাবা ইংবেজেব সাম্রাজ্যশাসনের অধিকাব পুবোদন্তব ভাঙতে চাননি, বঙ্গবিভাগেব কাজনী পবিকল্পনাকে বাতিল কবতে চেয়েছিলেন শুধু। অতএব চবমপন্থী নব্য নেতাদের তোলা শ্লোগান ‘স্বরাজ’ তাঁদের মনঃপূত ছিল না। আব বয়কট তো ভাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব পক্ষে আদৌ সহায়ক আন্দোলন নয়, কেননা স্বদেশি উৎপাদনব্যবস্থাব পরিকাঠামো তৈবিই হয়নি, এমন এক যুক্তি দেখানো হয়েছিল। উপবন্ত বয়কটেব মতো শানিত অস্ত্রব্যবহাব সমীচীন কিনা, সে প্রশ্নও ছিল। চবমপন্থী গোষ্ঠী এইসব কথাবার্তাকে ভীকতা মনে কবতেন, আপোসমূলক বাজনীতি বলে গাল দিতেন। দুই গোষ্ঠীব মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বটিব চেহাবা ছিল খানিকটা এইবকম।

‘হিন্দ স্বরাজ’-এ গান্ধি যখন স্বরাজেব প্রশ্নটি তোলেন এবং সম্পাদক-পাঠকের সংলাপেব মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা কবেন ‘স্বরাজ কী’, তাব দার্শনিক ও বাজনৈতিক তাৎপর্য বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষে স্বরাজেব এই সমূহ বাজনৈতিক দাবি ছাপিয়ে আকাবে ও প্রকাবে আবও অনেক বড় মাপেব হয়ে ওঠে। গান্ধিব স্বরাজ-এব ধাবণা পশ্চিমি এনলাইটেনমেন্ট দর্শনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে।

আপাতভাবে আমাদের মনে হতে পাবে যে গান্ধিব স্বরাজ-ব্যাখ্যা মডাবেটদের বাজনৈতিক দর্শনের বিকল্প-পক্ষমাত্র। কাবণ মডাবেটগোষ্ঠীব নেতৃকূল ওই ইওবোপীয় এনলাইটেনমেন্টেব দর্শনেই মাখামাখি হয়ে আছেন, তাঁবা তো মনে কবেন ব্রিটিশশাসন ভাবতবর্যেব মানুষেব কাছে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। অতএব গান্ধিব স্বরাজভাবনা এব বিকল্পে এক তীব্র প্রতিক্রিয়াই শুধু, চবমপন্থীদের মতো। কিন্তু ‘হিন্দ স্বরাজ’-এব সংলাপগুলি যত এগোতে থাকে, আমবা

বুঝতে পাবি, এ-কেবল মডাবেট-বিকল্পতা নয়। ‘সম্পাদক’-এর কথা শুনতে শুনতে ‘পাঠক’-এরও একসময়ে মনে হয়, ‘আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, আপনি তৃতীয় এক দল খাড়া কবিত্তে চাহেন। আপনি দেখিতেছি গবম দলেরও নহেন, নবম দলেরও নহেন।’

ব্যাপাবটা সতিই তাই, গান্ধিৰ চিন্তা গবম দলেরও নয়, নবম দলেরও নয়। তব্বে এই কথাতা বুঝতে হলে গান্ধিৰ ‘হিন্দু স্ববাজ’ কোন্ পটভূমিতে লেখা হয়েছিল আব এই লেখাব অব্যবহিত তাগিদটি কী ছিল, সেটাও একটু জেনে নেওয়া দবকাব। একথা বিশদ কবাব আর দবকাব নেই যে, দক্ষিণ আফ্রিকায গান্ধি শ্বেতাঙ্গ প্রভুদেব বিৰুদ্ধে নিপীড়িত ভাবতীয়দেব লড়াইয়ে সামিল কবেছিলেন তাঁব সত্যাগ্রহ নামক অস্ত্রটি দিয়ে। অহিংসা ছিল তাব প্রাণ। এই অহিংস সত্যাগ্রহেব ধাবণা গান্ধিৰ চিন্তায় এসেছিল দুদিক থেকে—এক, দক্ষিণ আফ্রিকায পৌছুবাব পবই তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল তীব্র জাতিবিদ্বেষেব ঘটনাবলিৰ সঙ্গে। বেলওয়ে কম্পার্টমেন্টে বা ঘোড়াব গাড়িতে তাঁব ওপব নির্যাতনেব বিযযটি বহুকথিত। এইসব ঘটনা মোকাবিলা কবতে গিয়ে গান্ধি পাশবিক বল ফিবিযে দেওয়াব কথা ভাবেননি, আত্মিক বলেব সন্ধান কবছিলেন। এ-বিযযে তাঁব ধার্মিক স্বভাব ও প্রবল ধৰ্মবোধ (ঈশ্বর সত্য নন, সত্যই ঈশ্বর) তাঁকে সাহায্য কবেছিল। দুই, টলস্টয়, বান্ধিন কিংবা থোবো প্রমুখ মনীষীদেব বচনাও তাঁকে উদ্বেজিত করেছিল, একথাও বহু আলোচিত। তাহলে সংক্ষেপে বলা যেতে পাবে, দক্ষিণ আফ্রিকাৰ নিদাক্ষণ অভিজ্ঞতা ও লড়াইয়েব কৌশল-নিৰ্মাণ ‘হিন্দু স্ববাজ’ লেখাব কিছু বসদ জুগিয়েছে। কিন্তু অব্যবহিত তাগিদটা কী? গান্ধিৰ সবচেয়ে প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থে আছে এই অব্যবহিত ঘটনা-সূত্রটিব কথা। ১৯০৮ সাল, দক্ষিণ আফ্রিকায জাতিবিদ্বেষেব বিৰুদ্ধে ভাবতীয় কুলিদেব লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ তখনো নিৰ্ধাবিত হয়ে যায়নি। লড়াই তখনো চলছে। ইংবেজ সরকারেব সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য গান্ধি গিয়েছেন লন্ডনে। যে-মিশন নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছে। এই সময়েই লন্ডনে তাঁব সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জনকয়েক ভাবতীয় অ্যানার্কিস্টদেব, সে-আমলে অ্যানার্কিজম বলতে সস্ত্রাসমূলক বাজনীতি বোঝাত। অ্যানার্কিস্টদেব কথাবার্তায় ভাবতীয় মডাবেটপন্থী বাজনীতিব বিৰুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। গান্ধি ধৈৰ্য নিয়ে শুনেছিলেন সেসব কথাবার্তা। এবকম এক সময়েই অন্যদিকে ঘটে গিয়েছিল বাজনৈতিক এক ওপ্তহত্যা। ভাবতীয় বিপ্লবী মদনলাল ধিংবাব হাতে খুন হন স্যাব কার্জন উইলি। গান্ধি স্পষ্টতই টের পেলেন যে এক ভিন্ন ঘবানাব স্বাধীনতা সংগ্রাম গাচ হয়ে উঠতে চাইছে ভাবতীয় বাজনীতিব পবিবেশে। লন্ডনে বসেই তাঁব এক পূবনো বন্ধু ড প্রাণজীবন মেহতাব সঙ্গে গান্ধিৰ এক বিশদ আলাপচাবিতা চলেছিল এইসব বাজনীতি নিয়ে। আব এবপবেই দক্ষিণ আফ্রিকায ফিববাব পথে জাহাজে বসেই ক্ষিপ্রবেগে গান্ধি ওজ্জব্বাটি ভাষায় লিখেছিলেন তাঁব ঐতিহাসিক বই ‘হিন্দু স্ববাজ’। ‘হিন্দু স্ববাজ’ কেন dialogic form-এ লেখা হল, তাব কাবণ দেখাতে গিয়ে সাহিত্যিক দেবেশ বায তাঁব একটি অপ্রকাশিত নিবন্ধে লিখেছেন যে, এ-বই আসলে ওই অ্যানার্কিস্টদেব আব প্রাণজীবন মেহতাব সঙ্গে কথপোকথনেব ফল। গান্ধি নিজেও অবশ্য বলেছেন, ‘হিন্দু স্ববাজ’-এব অধিকাংশটাই বন্ধু প্রাণজীবনেব সঙ্গে কথাবার্তাব লিখিত রূপ।

আমবা একটু আগে উত্থাপন কবেছিলাম এক প্রশ্ন যে, গান্ধি নবমপন্থী বা চবমপন্থী—কোনো পক্ষেবই নন, তাহলে গান্ধির অবস্থানটি কী? এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটি বিশ্লেষণের জন্য আমাদের একটি প্রাথমিক স্বীকার্য মেনে নিয়ে এগোতে হবে। স্বীকার্যটি হল এই যে গান্ধি ‘যে পথ নির্দেশ কবেছেন সে পথ সাধাবণ, ‘আধুনিক’ মানুষেব পথ নয়।’” উদ্ধৃতি-চিহ্নেব মধ্যে এই কথাগুলি লিখেছিলেন ইতিহাসবিদ অশীন দাশগুপ্ত ভিন্ন এক প্রসঙ্গে। সাধাবণ বুদ্ধিবে এই ‘আধুনিক’ মানুষদেব মধ্যেই পড়েন বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেব চবমপন্থীবা। তাঁবা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই স্ববাজ বলতে বুঝতেন দেশ থেকে ইংবেজ বিতাড়ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব বিনাশ। বাজনেতিক স্বাধীনতা অর্জন কবে স্বদেশি বাস্তবাবস্থা তৈবি কবাব লক্ষ্যেই আমাদের এগোতে হবে। সেটাই প্রাথমিক কর্তব্য। ‘হিন্দু স্ববাজ’-এ এই কর্তব্যে অবিচল সাধাবণ কিন্তু আধুনিক মানুষজনেব দলভুক্ত ‘পাঠক’-কে ‘সম্পাদক’ প্রশ্ন কবেন ‘আচ্ছা ধবিয়া নিন, ইংবেজ বাজকার্য ছাড়িয়া দিল তাহা হইলে আপনাবা কী কবিবেন?’ ‘পাঠক’ জবাব দেন, ‘...ইংবেজ চলিয়া গেলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা প্রধানতঃ প্রশ্নানেব প্রকৃতির উপর নির্ভব করে। আপনি যে-বকম ধবিয়া লইতেছেন, সেইমত তাঁহাবা যদি প্রশ্নানই করেন, আমাব মনে হয় সেক্ষেত্রে আমবা তখনও তাঁহাদেব সংবিধানই বজায় বাখিব ও সবকাব পবিচালনা করিতে থাকিব। আর যদি বলাব ফলে তাহাবা কেবলই চলিয়াই যায়, আমাদের হাতেব কাছে ত সেনাবাহিনী প্রভৃতি থাকিয়াই যাইবে, সবকাব চলাইতে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না।’ এই জবাবেব পৃষ্ঠে সম্পাদক তখন সিদ্ধান্ত কবেন, ‘কার্যতঃ ইহার মানে ত এই যে, আপনাব ইংবেজ শাসন চাই, ইংবেজ চাই না। বায়েব স্বভাব চান, বাঘটি চান না। অর্থাৎ আপনি হিন্দুস্থানকে ইংবেজি তৈবি কবতে চান।...আমি যে স্ববাজ চাহি, এটি তাহা নয়।’

হিন্দুস্থানেব ক্রমশ এই ইংবেজি হয়ে ওঠাব তাগিদেব বিকল্পেই গান্ধি এবাব লড়াইয়ে ব্রতী হবেন। হিন্দু স্ববাজ-এ ব্যক্ত যুক্তিগুলি গান্ধি সেইভাবেই সাজান। সেটাই তাঁব স্ববাজ-চিন্তা। গান্ধি প্রথম তোপ দাগেন ব্রিটেনেব অত্যাধুনিক পার্লামেন্টবি ব্যবস্থাব দিকে। পার্লামেন্টকে তুলনা কবেন বক্ষ্যা বমণীব সঙ্গে, দেহপসাবিণীব সঙ্গে। কাবণ পার্লামেন্টেব নিজস্ব এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে সে মানুষেব কল্যাণ কবতে পাববে, সে প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রিপরিষদেব দলীয সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদনেব যন্ত্রমাত্র। মন্ত্রিবা জনকল্যাণ চান না, বাস্তবীয ক্ষমতা বজায় বাখতে চান আব ওই ক্ষমতাব কোন্দলে নানান দলেব হাতে ব্যবহৃত হয় পার্লামেন্ট। অতএব দেহপসাবিণীব অতিবিক্ত কোনো সম্মান সে পেতে পাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে ইং ইন্ডিয়া-তে গান্ধি জানিয়েছিলেন যে, দেহপসাবিণী বা বেশ্যাব মতো যে-কঠিন শব্দ তিনি ব্যবহার কবেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্পর্কে, সেটি তিনি বদলে নিতে চান। বদলাতে চান একজন ইংবেজ মহিলাব অনুবোধে। তবে শব্দটি পালটানো মানে এই নয় যে তিনি পার্লামেন্ট বিযয়ে তাঁব মত পালটাচ্ছেন, বস্তুত এই বইয়ে কেবলমাত্র ওই একটি শব্দ ছাড়া আব কিছুই তিনি বদলাতে চান না। একথা আমাদের অবিচিত নেই যে পার্লামেন্ট, ক্যাবিনেট, আইনের অনুশাসন, বিচাব বিভাগেব স্বাতন্ত্র্য, ক্ষমতা বিভাজন

তত্ত্ব ইত্যাদি আৰও বহুবিধ প্ৰতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাব সহযোগেই আধুনিক বাস্তবব্যবস্থাৰ জন্ম এবং ইংল্যান্ডে তাৰ সুবিন্যস্ত ৰূপ কয়েকশ বছৰ ধৰে তৈৰি হৈছে। ভাৰতবৰ্ষে ইংবেজ শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা ওই আধুনিকতা এ দেশেৰ মাটিতেও প্ৰতিষ্ঠা পাছে অথচ গান্ধী তা আদৰ্শেই বৰদাস্ত কৰে নাই। আমাদেৰ আৰও খেয়াল বাখতে হ'ব যে, কেবল পাৰ্লামেণ্টাৰী ব্যবস্থাব বিৰুদ্ধেই গান্ধীৰ এই বীতবাগ নহয়, গান্ধীৰ বাজনৈতিক দৰ্শনে ক্ৰমশঃ আধুনিক বাস্তব-ব্যবস্থাটিহ প্ৰতিভাত হৈ উঠবে 'অৰ্গানাইজড ভায়োলেঞ্চ' ৰূপে। সেটা অবশ্য গান্ধী তাঁৰ 'হিন্দ স্বৰাজ'-এ ব্যক্ত কৰেননি।

অব্যবহিত বাস্তব বাজনীতি ছাপিয়ে 'হিন্দ স্বৰাজ'-এ গান্ধীৰ আক্ৰমণেৰ প্ৰধান প্ৰতিপাদ্য বিষয় হৈ উঠল আধুনিক পশ্চিম সভ্যতাৰ চৰিত্ৰ। উনিশ শতকেৰ শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকেৰ প্ৰথম দিক পৰ্যন্ত ভাৰতীয় চিন্তকদেৰ এক বৃহদবশে অতীত হিন্দুত্বেৰ গবীমাব প্ৰতি যে বোঁক দেখা গিয়েছিল, গান্ধীৰ এই সমালোচনা তাৰই এক অংশ—এমন কথা বলা সমীচীন হ'ব না, কাৰণ পুনৰুত্থানবাদীৰ আধুনিকতাৰ ওই ক্ৰিটিক তৈৰি কৰেননি, গান্ধীৰ চিন্তায় যে-ক্ৰিটিক আমবা দেখতে পাছি। সমালোচনাটা কীৰকম তাৰ খানিক পৰিচয় গান্ধীৰ কথা উদ্ধৃত কৰেই দেখানো যাক

'আধুনিক সভ্যতাৰ সব চেয়ে খাঁটি পৰিচয় এই যে, যাঁহাবা নিজেদেৰ সভ্য বলেন, তাঁহাবা নিজেদেৰ শৰীবেৰ সুখ, আৰাম সাধনাৰ্থেই সৰ্বাপেক্ষা বড় পুৰুষাৰ্থ বলিয়া মনে কৰেন। একশ বছৰ আগে ইউৰোপেৰ মানুষবা যেকপ বাড়ি ঘৰে থাকিত এখন তাহা অপেক্ষা ভাল লাগি ঘৰে থাকে। আগে লোকে গৰুৰ গাড়িতে যাতায়াত কৰিত, আজ সেখানে ট্ৰেনে দিনে চাবশত বা তাহাবও বেশী মাইল পাড়ি দিতেছে। ইহাই সভ্যতাৰ চৰম উৎকৰ্ষ বলিয়া বিবেচনা কৰা হয়। এমন কথাও বলা হয় যে, ক্ৰমে ক্ৰমে একপ দিনও আসিবে যখন আকাশ পথে সওয়াব ইয়া স্বল্প কয়েক ঘণ্টায় যে কোনও দেশে পৌঁছান যাইবে। লোকেৰ হাত পা চালাইবাব দৰকাৰ ইহাৰে না। একটা বোতাম টিপিলেই কাপড় কাছে আসিয়া উপস্থিত ইহাৰে, আৰ একটা ঘণ্টা টিপিলেই নতুন খববেৰ কাগজ সামনে আসিয়া হাজিৰ ইহাৰে, আৰ একটা বোতাম টিপিলেই মোটৰ গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইবে—সুস্থাদু নানা ধৰনেৰ খাদ্য পৰিবেশন কৰা ইহাৰে। এ সবই যন্ত্ৰে ইহাৰে।

'এই সভ্যতা অধৰ্ম। কিন্তু ইহা ইউৰোপেৰ মানুষেৰ মন এমনভাবে দখল কৰিয়াছে যে তাহাদেৰ অৰ্থোন্মাদ দেখায়। শৰীবে সত্যিকাৰ বল নাই, হৃদয়ে সত্যিকাৰ সাহস নাই। নেপা কৰিয়া জোৰ বজায় বাখে তাহাব।

'এই সভ্যতা এমন যে, যদি নীৰবে ধৈৰ্যেৰ সঙ্গে আমবা ইহাকে দেখিতে থাকি তবে দেখিতে পাইব যে, এই সভ্যতাৰ আওন যাহাবা জ্বলাইয়া বাখিতেছে পৰিণামে তাহাবাই পুড়িয়া মৰিবে। মহম্মদ পয়গম্বৰেৰ শিক্ষা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা ইহাৰে এই সভ্যতাৰ বাজ্যকে শযতানী বাজ্য বলিতে হয়। হিন্দু ধৰ্ম ইহাকেই যোৰ কলিকাল বলিয়াছে। এই সভ্যতাৰ ঠিক চিত্ৰ আমি আঁকিতে পাৰিব না। এই সভ্যতাই ইংবেজ জাতিৰ যাহা মৌল গুণ, তাহাকে নষ্ট কৰিতেছে। ইহাৰ নাগাল ইহাতে বাহিৰ ইহাতেই ইহাৰে।

‘সভ্যতাকপ ব্যাধি দুৰাবোগ্য নয়। তৰে একথা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে ইংবেজ জাতি বৰ্তমানে এই ব্যাধি-ক্লিষ্ট।’

ইওৰোপেৰ শিল্প-বিপ্লব ও এনলাইটেনমেণ্টেৰ দৰ্শনে সমৃদ্ধ আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে গান্ধিৰ এই উলটা পুৰাণ এখানেই শেষ নয়। ‘হিন্দু স্ববাজ’-এ গান্ধি প্ৰমাণ কৰেন যে, মনুষ্যসভ্যতাৰ আধুনিক ব্যাধিগুলি তেঁবি কৰে বেলপথ, ডাঙৰ আৰু উকিল। এদেৰ প্ৰবোচনাতেই মানুহেৰ নৈতিকতাৰ স্থলন আৰু পুৰুষাৰ্থেৰ অসম্ভাৱ। ভাৰতবৰ্ষে এই ইংবেজ শাসনেৰ দৌলতেই আধুনিকতাৰ প্ৰবেশ, আৰু গান্ধিৰ মতে এই আধুনিকতাই আমাদেৰ স্বৰাজ্যলাভেৰ প্ৰধান প্ৰতিবন্ধক। আধুনিকতায় দীক্ষিত ‘পাঠক’কে তাই ‘হিন্দু স্ববাজ’-এৰ সম্পাদক বলেন, ‘আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস, ইংবেজেৰ গোডালিৰ তলায় থাকিয়া নয়, বৰং আধুনিক সভ্যতাৰ কবলে পড়িয়া ভাৰত ভুবিয়া যাইতেছে। দৈত্যেৰ ভয়ঙ্কৰ চাপে সে আৰ্তনাদ কৰিতেছে।’ দৈত্যেৰ এই ভয়ঙ্কৰ চাপ থেকে মুক্ত হওযাই আমাদেৰ স্ববাজ।

স্বভাৱতই হিন্দু সভ্যতাৰ পথ দেখানোৰ দায়িত্ব বৰ্তে যায় গান্ধিৰ ওপৰ। ভাৰতবৰ্ষেৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন তাহলে কোন পথে পৰিচালিত হব? এ-বিষয়ে গান্ধিৰ সোজা-সাটো জবাব ছিল যে, কৃষিপ্ৰধান দেশে কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট শিল্পেৰ বিকাশাধনই আমাদেৰ প্ৰধান ধৰ্ম। কৃটিৰ শিল্পেৰ বিকাশ, খাদি-চৰকাৰ ব্ৰত নিয়ে ভাৰতবৰ্ষেৰ মানুহকে স্বয়ম্ভৱ হতে হব। ব্ৰিটিশ-পূৰ্ব ভাৰতীয় সমাজব্যৱস্থায় আমাদেৰ সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপ ছিল স্বয়ংসম্পূৰ্ণ গ্ৰাম। গান্ধি বলেন হাবিয়ে যাওয়া সেই গ্ৰাম-স্ববাজকে পুনৰুদ্ধাৰ কৰাই আমাদেৰ স্ববাজপ্ৰাপ্তিৰ উপায়। অতএব অবাধ শিল্পায়ন ও নগৰায়ন নয়, সেটা এদেশেৰ ঐতিহ্য ও ধৰ্মবিকল্প প্ৰস্তাব। অতিশয় সবল ও স্পষ্ট ভাষাতেই গান্ধিৰ ঘোষণা, ‘যতদিন যন্ত্ৰে ছাড়া আলপিন না গডিতে পাবিতেছি, ততদিন আলপিন ছাড়াই কাজ চলাইব। কাঁচেৰ জুলজুলে চমৎকাৰিত্বেৰ আমাদেৰ কোন দৰকাৰ নাই, আগেকাৰ কালেৰ মত আপন ক্ষেত্ৰে উৎপন্ন তুলায় পলিতা পাকাইব ও বাতি হিসাবে মাটিৰ তৈয়াৰী প্ৰদীপ ব্যবহাৰ কৰিব। উহাতে চোখ ভাল থাকিবে, পয়সা বাঁচিবে, স্বদেশী সমৰ্থন কৰা হইবে এবং এইকাপে আমবা স্ববাজ লাভ কৰিব।’ এই যুক্তি থেকেই গান্ধি স্ববাজেৰ সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনেৰ বৰকটকে সমৰ্থন কৰে ‘হিন্দু স্ববাজ’-এ লেখেন, ‘বাপলা যদি সব বকম যন্ত্ৰে তৈয়াৰী দ্ৰব্যসম্ভাৱ বৰকট ঘোষণা কৰিতে পাবিত তাহা হইলে আবো ভাল হইত।’

‘হিন্দু স্ববাজ’ ছাপা হবাৰ পৰ (১৯০৯) বেশ কয়েক মাস এৰ তেমন কোনো প্ৰভাৱ ভাৰতীয় বুদ্ধিজীৱীসমাজে দেখা যায়নি। তৰে এৰ ইংবেজি সংস্কৰণ প্ৰকাশিত হলে কিছু আলোড়ন দেখা গেল। ১৯১০-এ ইংবেজি সংস্কৰণ বেবোল, মুম্বাই সবকাৰ বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰলেন। দক্ষিণ ভাৰতেৰ স্যাব শংকৰণ নায়াৰ গান্ধিৰ এই অনাধুনিক অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাকে নস্যাৎ কৰে নিবন্ধ লিখলেন। পশ্চিম ভাৰতেৰ মডাৰেট নেতাৰা, যাঁবা দক্ষিণ আফ্ৰিকায় সংগ্ৰামবত গান্ধি সম্পৰ্কে খুবই উঁচু ধাৰণা পোষণ কৰতেন, তাঁবাও গান্ধিৰ ‘হিন্দু স্ববাজ’-এ ব্যক্ত চিন্তাভাবনাকে উনিশ শতকীয় প্ৰতিক্ৰিয়াশীল হিন্দু পুনৰুত্থানবাদী দৰ্শনেৰ প্ৰতিচ্ছায়া বলে সাব্যস্ত কৰলেন। বিশেষত গোখলে, যাঁকে আমবা জানি গান্ধিৰ বাজনৈতিক

গুৰু হিমেবে, তিনিও ১৯১২তে গান্ধিকে পৰামৰ্শ দেন যে 'হিন্দু স্বৰাজ'-এ প্ৰকাশিত মতামত তাঁৰ প্ৰত্যাশা কৰা উচিত। গান্ধিৰ জীৱনীকাৰ ডি জি. তেডুলকাৰ লিখেছেন, Gopal Krishna Gokhale 'thought it so crude and hastily conceived that he prophesied that Gandhi himself would destroy the book after spending a year in India' 'গান্ধি কিন্তু গোখলেৰ পৰামৰ্শ অগ্ৰাহ্যই কৰেছিলেন। শুধু তাই নহয়, ১৯২১-এ গান্ধি ইংলণ্ডত লিখিলেন, 'The booklet is a severe condemnation of 'modern civilisation' It was written in 1908 My conviction is deeper today than ever' কিন্তু ওই বচনায় পাশাপাশি গান্ধি একথাও জানালেন, 'But I would warn the reader against thinking that I am today aiming at the swaraj described therein I am individually working for the self-rule pictured there in But today my corporate activity is undoubtedly devoted to the attainment of parliamentary swaraj in accordance with the wishes of the people of India' এই অকপট স্বীকাৰোক্তিৰ পৰেও ১৯৩৮ সালে 'হিন্দু স্বৰাজ'-এৰ নতুন সংস্কৰণ প্ৰকাশ উপলক্ষে গান্ধি আৰাব জানালেন, ' after the stormy thirty years through which I have since passed, I have seen nothing to make me alter the views expounded in it' '১৬

একথা ঠিক যে, ১৯২১ সালে গান্ধি তাঁৰ 'হিন্দু স্বৰাজ'-এৰ বক্তব্য প্ৰত্যাশাৰ না কৰেও স্পষ্টতই স্বীকাৰ কৰেছেন যে ব্যক্তিগত বিশ্বাসেৰ সঙ্গে তাৰ বাহ্যিক বাজনীতিৰ সাযুজ্য নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনেৰ নেতা হিমেবে তিনি পাৰ্লামেণ্টাৰী স্বৰাজকে সামনে বেখেই কাজকৰ্ম কৰতে বাধ্য হ'লেন, পশ্চিম মডেলকে পুৰোপরি অস্বীকাৰ কৰতে পাবলেন না। কিন্তু এই আপোষ সত্ত্বেও আমবা কি লক্ষ্য কৰি না যে গান্ধিৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী স্বৰাজ-এৰ ধাৰণাৰ সঙ্গে পশ্চিম অনুপ্ৰাণিত নেহৰু-সুভাষ-আম্বেদকাৰদেৱেৰ ৰাষ্ট্ৰ-ধাৰণাৰ ব্যাপক তফাৎ? বৃহদায়তন শিল্প-প্ৰযুক্তি-বিজ্ঞাননিৰ্ভৰ অতিকায় কেন্দ্ৰীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন নেশন-ষ্টেট গান্ধি অনুমোদন কৰেননি। সুবিন্যস্ত হিংসাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাষ্ট্ৰকে শেষ পৰ্যন্ত স্বীকাৰ কৰতে বাধ্য হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু কেন্দ্ৰীভূত ক্ষমতাৰ নেশন-ষ্টেটকে মেনে নিতে পাবেননি। পৰিবৰ্তে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ গ্ৰামকে কেন্দ্ৰে বেখে, ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰে, স্বাধিকাৰ-সম্পন্ন গ্ৰাম-ব্লক-মহকুমা-জেলা-ৰাজ্য থেকে গুৰু কৰে জাতীয় সবকাৰেৰ মध्ये এক Oceanic circle তৈৰি কৰাই গান্ধিৰ লক্ষ্য ছিল। একে বলা যেতে পাবে কমিউনিটিভিত্তিক ৰাষ্ট্ৰব্যবস্থা। গণতান্ত্ৰিক সেই কমিউনিটিভিত্তিক ৰাষ্ট্ৰে হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰামই হ'য়ে উঠবে শক্তিৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ, সভ্যতাৰ প্ৰাণস্পন্দন। গান্ধিৰ বাজনীতিতে গ্ৰামীণ পুনৰ্গঠনেৰ ব্ৰতটিই তাই মুখ্য ছিল, আৰ্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কীভাবে গ্ৰাম হ'য়ে উঠতে পাবে স্বয়ংনিৰ্ভৰ এক গতিশীল কেন্দ্ৰ গান্ধিৰ নজৰ প্ৰধানত সেইদিকে। সৃষ্টিশীল গঠনাত্মক এই বাজনীতিতে ভবসা বেখেই গান্ধি তাই বলতেন 'স্বৰাজ গঠন কৰো'। বাজনেতিক ক্ষমতা দখল কৰে স্বৰাজ আনতে হ'বে—এমন কথা গান্ধিৰ মুখে তেমন শোনা যেত না।

'হিন্দু স্বৰাজ'-এ যন্ত্ৰশিল্পেৰ সাৰ্বিক বিকল্পতা ছিল, বৃহদায়তন শিল্পেৰ পৰিবৰ্তে খাদি-

চবকা-কুটির শিল্পই আমাদের মুক্তির পথ, এমন এক চূড়ান্ত ঘোষণাও ছিল। ‘কিন্তু এক্ষেত্রেও ‘হিন্দু স্বরাজ’-এর গান্ধিকে খানিকটা আপোস কবতে হয়েছিল আধুনিকতাবাদীদের সঙ্গে। অসহযোগেব যুগ থেকেই তাব শুরু। ইয়ং ইন্ডিয়ায প্রকাশিত মন্তব্যগুলি’ একথা প্রমাণ কববে। যেমন, ‘আমি সবচেয়ে জটিল যন্ত্রেব ব্যবহাবেবও পক্ষে থাকব, যদি তা দিয়ে ভাবেতব দাবিদ্র্য ও কমহীনতা দূব কবা যায়’ (৩১১ ১৯২১)। ‘আদর্শ পবিহ্বিতে আমি সব বকম যন্ত্রেব বিকল্পে কিন্তু যন্ত্র থাকবেই’ (২০ ১১ ১৯২৫) কিংবা ‘যন্ত্রেব ব্যবহাব সঙ্গত, যখন এতে সবাব উপকাব হয়’ (১৫ ৪ ১৯২৬)। ১৯২৭ সালে ২৪ ফেব্রুয়াবিব ইয়ং ইন্ডিয়া-তে তিনি একথাও বলেছিলেন, ‘আমি যদি যান্ত্রিক বস্ত্রশিল্প নিপাত কবতে চাইতাম, তাহলে তাদের উপব বসানো আবগাবি শুক্কেব বিবোধিতা কবতাম না। আমি চাই মিলগুলি সমৃদ্ধ হোক, কিন্তু তাদের সমৃদ্ধি যেন দেশের স্বার্থেব পবিপহ্বী না হয়।’

১৯৩০ বা ৪০-এব যুগে গান্ধি কিছু কিছু ভাবি শিল্পেব প্রযোজনকেও গ্রাহ্য কবেছেন এবং সেসব সবকাবি মালিকানায থাকুক এমন মতও দিয়েছেন। তথাপি এসব তথ্য প্রমাণ কববে না যে পবিণত গান্ধি তাঁব অর্থনৈতিক চিন্তাধাবা আমূল পবিবর্তন কবতে চেয়েছেন। ববং ১৯২১ সালে ইয়ং ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত আব এক মন্তব্য থেকে আমবা বুঝতে পাবি তাঁব চিন্তাব গতি-প্রকৃতি। তিনি বলছেন, ‘আমাদের মিলগুলি আমাদের প্রযোজনেব পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করতে পাবে না’ মিল-কলকাবখানা-যন্ত্রচালিত শিল্প ভাববতবর্ষেব অগণিত গ্রামবাসীব কর্মসংস্থান কবতে পাববে না, ঘবে ঘবে চরকা সে-সংস্থানের বড উপায়। বস্ত্ত বিকেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থাব গুরুত্বেব দিকে আমাদের নজব ফেরানোব জন্যই তাঁব সমগ্র আন্দোলন। ‘হিন্দু স্বরাজ’-এব দর্শন ওই দিক থেকেই বিচাবেব দাবি বাখে।

শুধু বাজনীাত ধাব অর্থনীতিব ক্ষেত্রে নয়, ‘হিন্দু স্বরাজ’-এব গান্ধি এক পবিপূর্ণ বিকল্প জীবন ও সমাজ-সভ্যতাব কথাই ভাবেন। সেই বিকল্প জীবনবোধ গড়ে উঠতে পাবে অহিংস সত্যাগ্রহেব পথে। এবং সে-সত্যাগ্রহেব পথ আদৌ নাস্তিক নয়, জোরদাবভাবে আস্তিক। ঈশ্ববে বিশ্বাসী গান্ধি সত্যাগ্রহেব মাধ্যমে এক বিকল্প ‘আত্মীয় সমাজ’ গড়ে তুলতে চান। কিন্তু সমস্যা হল, তিনি যে-সত্যাগ্রহেব পথ নির্দেশ কবেছেন সে-পথেব জন্য তো সকলে তৈবি নয়, অল্প লোকই সেদিকে যেতে পাবে। নির্লোভ, নিষ্কাম, অনাসক্ত, অপবিগ্রহে আহ্বাবান সহৃদয় আন্তরিক্যবুদ্ধি সাধাবণেব বাস্ত্য নয়। তাছাড়া বিশালাকাব ভাবতীয় সমাজে সমস্যা যত জটিল হবে, এই প্রত্যক্ষ ধর্ম-জীবন তো ততই অসম্ভব হয়ে উঠবে। সববমতি আশ্রমে যে পবীক্ষা-নিবীক্ষা সম্ভব, বৃহত্তব ভাবতীয় জনসমাজে সে-পবীক্ষাব কি কোনো ফললাভ সম্ভব? তথাপি ঘটনা এই যে, গান্ধি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহেব এক্সপেবিমেন্ট আমাদের জাতীয় আন্দোলন ঘটেছে এবং এক ধবনেব আত্মিক বল যে তৈবি হয়নি, এমন কথাও বলা যাবে না। তা যত সীমিত অর্থেই হোক না কেন।

এব পাশাপাশি আবও একটি ঘটনাব দিকে আমাদের নজব দেওয়া দবকাব। সাধারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ইংবেজি শিক্ষিত আধুনিক মানুষ গোড়া থেকেই গান্ধিকে বর্জন কবে বসে আছেন, তাঁবা গান্ধিকে ব্যবহাব কবেছেন তাঁদেব বাজনৈতিক প্রযোজনে। একথা যে গান্ধি

বুঝতেন না, তাও নয়। তাহলে কাৰ কাছে, কাদের ভবসায, কাদের জন্য গান্ধিৰ এই আত্মনিৰ্ভৰতাৰ আন্দোলন? গান্ধি-গবেষকমহলে এ-প্ৰশ্নেৰ নানাবকম উদ্ভব আছে। সেসব উদ্ভব থেকে যদি কোনও একটিকে বেছে নিতে হয়, তাহলে কি বলতে পাৰি যে গান্ধিৰ লক্ষ্য ছিল আসলে গ্ৰামীণ কৌমণ্ডলিকে নতুন কৰে নিৰ্মাণ কৰা, কৌমশক্তিৰ উপৰ স্থায়ী ভবসা বাখা? কতোখানি সফল হয়েছিলে গান্ধি, সে ভিন্ন কথা, কিন্তু 'হিন্দ স্বৰাজ'-এব মৰ্মাৰ্থ যে এই গ্ৰাম-স্বৰাজ, তাতে কোনো ভুল নেই।

২

'হিন্দ স্বৰাজ' যেমন পশ্চিম ভাৰতৰ বাজনৈতিক নেতাদেব বিবক্তিৰ কাৰণ হয়েছিল, বছৰ পাঁচেক আগে লেখা ববীন্দ্রনাথৰ এক বক্তৃতা 'স্বদেশী সমাজ' প্ৰায় তেমনভাবেই বাঙালি নেতাদেব উত্তেজিত কৰেছিল। ১৯০৪ সালেব ২২ জুলাই মিনাৰ্ভা থিয়েটাৰে বৰ্ষাযান নেতা বমেশচন্দ্ৰ দত্তেব সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্ৰেৰিৰ এক বিশেষ অধিবেশনে ববীন্দ্রনাথ প্ৰথম এই প্ৰবন্ধটি পড়েন। প্ৰথম সভায় স্থানাভাবে বহ লোক চুকতে পাৰেননি, তাই জনতাৰ অনুবোধে ববীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয়বাৰ প্ৰবন্ধটি পড়তে হয়েছিল। সে-সভা হয়েছিল কাৰ্জন থিয়েটাৰে এবং প্ৰথম সভাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখে নিজেব মতটি আবও একটু পৰিষ্কাৰ কৰাব জন্য ববীন্দ্রনাথ প্ৰবন্ধটিৰ ঈষৎ পৰিবৰ্ধন কৰেছিলেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন হীবেন্দ্রনাথ দত্ত। দুটি সভাতেই সে-সময়কাৰ গুরুত্বপূৰ্ণ অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলেন। এই দুই সভায় ববীন্দ্রনাথৰ বক্তব্য বিষয়ে যে-আলোচনা-প্ৰত্যালোচনা হয়, তাৰ কিছু বিবৰণ ছাপা হয়েছিল 'ভাৰতী' পত্ৰিকাৰ প্ৰতিবেদনে।' এবপৰ 'স্বদেশী সমাজ'-এব পূৰ্ণাঙ্গ টেক্সট ('সংবিধান' অংশটুকু ছাড়া) আমবা পাছি 'বঙ্গদৰ্শন' পত্ৰিকাৰ ১৩১১-এব ভাদ্ৰ সংখ্যাৰ। প্ৰবন্ধটি ছাপা হবাব পৰ বিভিন্ন পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ বিতৰ্কের ঝড় ওঠে। পক্ষ-বিপক্ষে দুদিকেই মত ছিল। এই মতামতগুলিৰ মধ্য থেকে সে-যুগেব বাজনীতিটিও আমাদেব কাছে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ববীন্দ্রনাথ এমন এক সময়ে প্ৰবন্ধটি লিখছেন যাকে আমবা বলতে পাৰি কাৰ্জনেব বঙ্গবিভাগেব চূড়ান্ত প্ৰস্তুতিপৰ্ব। প্ৰশাসনিক সুবিধেব অজুহাতে ফ্ৰেজাবেব পৰিবৰ্ত্তনা তৈবি হয়ে গেছে, বিজলিৰ সৰ্কুলাৰ প্ৰকাশিত হয়েছ এবং তাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্ববঙ্গেব কিছু কিছু জেলায় তীব্ৰ প্ৰতিবাদ-সভাগুলিও অনুষ্ঠিত হয়েছ। প্ৰতিবাদেব ক্ষিপ্ৰতা দেখে কাৰ্জন স্বয়ং পূৰ্ববঙ্গেব কয়েকটি জেলায় সফৰ কৰেন এবং পৰিকল্পিত প্ৰস্তাবেব কিছু কিছু পৰিবৰ্ত্তনও কৰেন। কিন্তু মোটেব ওপৰ পূৰ্ববঙ্গবাসীৰ মনোভাব তাঁকে নিৰাশও কৰে। ইতোমধ্যে আশুতোষ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বে বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডাৰ্স অ্যাসোসিয়েশন বঙ্গবিভাগেব আন্দোলনে তৎপৰ হয় এবং ১৯০৪-এব ১৮ মাৰ্চ সমগ্ৰ বাংলাৰ প্ৰতিনিধিবা টাউন হলে এক বিৰাট প্ৰতিবাদ-সভায় মিলিত হন। এক অৰ্থে কাৰ্জনেব বিৰুদ্ধে আন্দোলন গুৰুই হয়ে গেছে বলতে হবে।

১৯০৪-এব জুলাইতে পড়লেন ববীন্দ্রনাথ তাঁব 'স্বদেশী সমাজ'। প্ৰবন্ধেব বক্তব্য গুলে বমেশচন্দ্ৰ দত্ত মন্তব্য কৰলেন, 'কেবল বাজনীতি বা কেবল সামাজিক বিষয় লইয়া কোনো

জাতি উন্নত হয় না। উন্নতি সমস্ত দিক হইতেই হইয়া থাকে। কোনো গাছটি বৃদ্ধি পাইবাব পূৰ্বে যদি নিয়ম বাঁধিবা দেওয়া হয়, উহা এতদিন শুধু লম্বা হইতে থাকিবে কিংবা এতদিন শুধু চওড়া হইতে থাকিবে, তাহা যেকোন অস্বাভাবিক—একসঙ্গে লম্বা ও চওড়া হইয়া বৃদ্ধি পাওয়াই নিয়ম—সেইকোন জাতীয় উন্নতি চতুৰ্দ্দিক হইতে হইয়া থাকে, শুধু সমাজনীতি বা বাজনীতি লইয়া থাকা একদেশদৰ্শিতা।”^{১৫}

এই অভিযোগেৰ কাৰণ ববীন্দ্রনাথ তাঁৰ লেখাৰ আমাদেব সভ্যতাৰ বাস্তৱনীতিৰ চাইতে সমাজনীতিৰ গুৰুত্ব যে অনেক বেশি এবং সেই হেতু বাজনৈতিক দৰবাৰে আবেদন-নিবেদনেৰ চাইতে সমাজটিকে নানা দিক থেকে গড়েপিটে তোলাই যে আমাদেব মূল কাজ হয়ে ওঠা উচিত, সেকথা সবিস্তাৰে বোঝাবাৰ চেষ্টা কৰেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সমাজ-গঠনেৰ ব্ৰত বা বাংলাদেশেৰ গ্ৰামগুলিৰ দিকে নজৰ ফেৰাবাৰ প্ৰয়োজনেৰ কথা ববীন্দ্রনাথ ১৮৮০-এৰ যুগ থেকেই বলা শুক কৰেছিলেন। এই সূত্ৰেই আত্মশক্তিৰ দৰ্শন ও গঠনাত্মক স্বদেশিৰ ব্ৰত ববীন্দ্রসাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠছিল। গ্ৰামসমাজেৰ সংস্কাৰ নিয়ে কথাবাতী বলাৰ সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ সঙ্গে ভাবতবৰ্ষেৰ ঐতিহ্যেৰ মূলগত প্ৰভেদটা কোথায় তাও ববীন্দ্রনাথ বিশদ কৰে দেশনেতাদেব বোঝাবাৰ চেষ্টা কৰেছেন। কাৰণ ববীন্দ্রনাথেৰ চোখে এই ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আধুনিক ইংবেজি শিক্ষায় লালিত দেশেৰ সম্ভ্ৰান্ত নেতাবা পাশ্চাত্য বাজনীতিৰ বীতি-প্ৰকৰণ ও মূল্যবোধ পুজি কৰে স্বদেশসেবাৰ নিয়োজিত হয়েছেন, তাতে দেশেৰ সাধাৰণ মানুষেৰ সঙ্গে আলোকিত নেতাদেব দূৰত্ব ক্ৰমেই বেড়ে চলেছে।

পাশ্চাত্যেৰ বাস্তৱকেন্দ্ৰিক সভ্যতা এবং আমাদেব সমাজকেন্দ্ৰিক সভ্যতাৰ চেহাৰাৰ মধ্যে মূল পাৰ্থক্যটি কোথায়, তা বুঝাবাৰ জন্য ববীন্দ্রনাথেৰ লেখাই উদ্ধৃত কৰা যাক। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্ৰবন্ধেৰ পৰিশিষ্ট অংশে পাচ্ছি, ‘যুবোপেৰ যেখানে বল আমাদেব সেখানে বল নহে। যুবোপ আত্মবক্ষাৰ জন্য যেখানে উদ্যম প্ৰয়োগ কৰে আমাদেব আত্মবক্ষাৰ জন্য সেখানে উদ্যম প্ৰয়োগ বৃথা। যুবোপেৰ শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ স্টেট অৰ্থাৎ সবকাৰ। সেই স্টেট দেশেৰ সমস্ত হিতকৰ কৰ্মেৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰিযাছে—স্টেটই ভিক্ষা দান কৰে, স্টেটই বিদ্যাদান কৰে, ধৰ্মবক্ষাৰ ভাৰও স্টেটেৰ উপৰ। অতএব এই স্টেটেৰ শাসনকে সৰ্বপ্ৰকাৰে সবল কৰ্মিষ্ট ও সচেতন কৰিযা বাখা, ইহাকে আভ্যন্তৰিক বিকলতা ও বাহিৰেৰ আক্ৰমণ হইতে বাঁচানোই, যুবোপীয় সভ্যতাৰ প্ৰাণবক্ষাৰ উপায়। আমাদেব দেশে কল্যাণশক্তি সমাজেৰ সৰ্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্য এতকাল ধৰ্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভাবতবৰ্ষেৰ একমাত্ৰ আত্মবক্ষাৰ উপায় বলিয়া জানিয়া আসিযাছে। বাজত্বেৰ দিকে তাকায নাই, সমাজেৰ দিকেই দৃষ্টি বাখিযাছে। এইজন্য সমাজেৰ স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভাবতবৰ্ষেৰ স্বাধীনতা। কাৰণ, মঙ্গল কৰিবাব স্বাধীনতা, ধৰ্মবক্ষাৰ স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।”^{১৬}

এই কাৰণেই ববীন্দ্রনাথ ‘স্বদেশী সমাজ’ লেখাৰ অব্যবহিত কাৰণ-সূত্ৰ বাংলাদেশেৰ কিছু গ্ৰামেৰ জলকষ্ট নিৰাবণে বিদেশি সাম্ৰাজ্যবাদী সবকাৰেৰ বিৰুদ্ধে দেশীয় নেতাদেব নালিশ বা দ্ৰোহকে সঠিক বাস্তা বলে মনে কৰেছেন না। আত্মোন্নয়ন-চেষ্টাৰ অভাব, সামাজিক সংস্কাৰকৰ্মেৰ অভাব, দেশীয় মানুষেৰ নিশ্চেষ্টতা ও ক্ৰমবৰ্ধমান সবকাৰ-মুখাপেক্ষিতা তাঁকে

বৰং কষ্ট কৰেছিল। তিনি বাৱেবাবেই বলে চলেছিলেন যে, স্বৰাজেৰ আন্দোলন আসলে আত্মোদ্‌বোধনেৰ আন্দোলন, আত্মনিৰ্ভৰতা ও আত্মশক্তিচৰ্চাৰ আন্দোলন। দেশেৰ মৰ্মস্থল তাৰ সামাজিক প্ৰাণেৰ বিন্যাসে, সমাজেৰ কল্যাণকাৰ্যে, গ্ৰামসমাজ গঠনে—সৰকাৰ-দ্রোহিতাৰ বাজনৈতিক নাস্তিকতায় নয়।

একটু আগেই বলেছি যে, গঠনাত্মক স্বদেশিৰ ধাৰণা যে ১৯০৪-এৰ ‘স্বদেশী সমাজ’ প্ৰবন্ধেই প্ৰথম প্ৰতিভাত হল, তা কিন্তু নয়। এই প্ৰবন্ধ বচনাৰ বহু আগে থেকেই ববীন্দ্ৰনাথেৰ সমাজ-বাজনীতি-ধৰ্ম বা শিক্ষা বিষয়ক বচনাগুলিৰ মध्ये এই প্ৰতিজ্ঞাৰ কথা ব্যক্ত হয়েছে। ‘ভাবতী’-তে প্ৰকাশিত ‘চৌচিয়ে বলা’ (১৮৮২), ‘জিহ্বা আত্মফালন’ (১৮৮২), ‘ন্যাশনাল ফল্ড’ (১৮৮৩) অথবা ‘সাধনা’ ও ‘বঙ্গদৰ্শন’-এ প্ৰকাশিত ‘ইংবাজ ও ভাবতবাসী’ (১৮৯৩), ‘প্ৰসঙ্গ কথা’ (১৮৯৮), ‘সমাজভেদ’ (১৯০১), ‘নেশন কী’ (১৯০১) বা ‘বঙ্গবিভাগ’ (১৯০৪) ইত্যাদি আবও বেশকিছু লেখা এই বিষয়টি নানা ভঙ্গিতে উত্থাপিত হয়েছে। তবে সন্দেহেব কোনো অবকাশ নেই যে ‘স্বদেশী সমাজ’-এ-বিষয়ে সৰ্বাপেক্ষা সংহত, দৃঢ় ও তত্ত্বগত বিস্তৃত ব্যাখ্যা। আবাব কেবল তত্ত্বকথাই নয়, বঙ্গচ্ছেদবিৰোধী আন্দোলনেৰ ওই সূচনায় প্ৰকৃত কাজে নেমে পড়াৰ জন্যও আহ্বান বয়েছে কবিৰ এই ঐতিহাসিক বচনায়। আবেকটি কথাও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এই সূত্ৰে যে এই কালপৰ্বে ‘স্বদেশী সমাজ’-এৰ মতো ববীন্দ্ৰনাথেৰ অন্য কোনো লেখা এতোটা বাদ-প্ৰতিবাদেৰ ঝড় তোলেনি।

কৃষ্ণকুমাৰ মিত্ৰ তাঁৰ ‘সঞ্জীবনী’ পত্ৰিকায় (২৭ শ্ৰাবণ, ১৩১১) লিখেছিলেন, ‘ববীন্দ্ৰবাবুৰ ন্যায় একজন শিক্ষিত লোকও রাজশক্তি, সমাজশক্তি ও আমাদেৰ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কবিতে পাবেন, এবং আকাশকুসুম ৰচনা কবিয়া তাহাবই পশ্চাতে ধাবিত হইবাব জন্য আহ্বান কবিতে পাবেন, ইহাই আশ্চৰ্য্যেৰ বিষয়।’ তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে সেকালেৰ আবও এক বিশিষ্ট মডাবেট নেতা পৃথ্বীশচন্দ্ৰ ৰায় ‘প্ৰবাসী’-তে লিখলেন ‘স্বদেশী সমাজ—ব্যাধি ও চিকিৎসা’ (শ্ৰাবণ, ১৩১১)। প্ৰাচীন ভাৰতীয় গ্ৰামসমাজেৰ বোমান্টিক চিত্ৰ কবিকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত কৰেছে, এই ছিল তাৰ মূল কথা। তাঁৰ মতে, ‘ববিবাবু যে সমস্ত বাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামত প্ৰকাশ কবিয়াছেন তাহা আমাদেৰ দেশেৰ পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকৰ ও নানা দোষে দুষ্ট মনে কৰি।’ তাছাড়া, বাজনৈতিক আন্দোলন ও পাশ্চাত্য ভাবধাৰা থেকে দেশবাসীকে অন্যপথে চালিত কৰাও ববীন্দ্ৰনাথেৰ সঙ্গত কাজ হ’ছে নো। এই শেষোক্ত বাক্যটিৰ পুনৰুক্তি শোনা গেল প্ৰমথ চৌধুৰীৰ লেখা নিবন্ধ ‘কথা বনাম কাজ’-এ (প্ৰবাসী, আশ্বিন ১৩১২)। তিনি লিখেছেন, ববীন্দ্ৰনাথ কৰ্মেৰ ডাক দিয়েছেন৷ ঠিকই কাজ ছাড়া গতি নেই, কিন্তু কথা নয় কেন? সৰকাৰ অপকৰ্ম কৰলে তাৰ প্ৰতিবাদ হ’বে না কেন? স্বীকাৰ কৰছি বাজে কথা হয়েছে প্ৰচুব, কিন্তু সব কথাই কি নিম্মল ছিল? সৰকাৰেৰ চোখ বাঙালি আব গোপন অভিসন্ধিগুলিকে পাত্ৰ না দিয়ে কেবল নিজেদেৰ সামাজিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানগুলিৰ উন্নতিৰ চিন্তা কি অবাস্তব চিন্তা হ’বে না? ‘নব্যভাৰত’ (বৈশাখ, ১৩১২) পত্ৰিকায় যতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, ‘ববীন্দ্ৰনাথ তাহাব এই সামাজিক প্ৰবন্ধ যুক্তিৰ মৌলিক হাবে গ্ৰথিত কবিতে পাবেন নাই। ইহাব কাব্যাত্মক এত অধিক যে ইহাকে একাটি

সামাজিক কবিতা বলিলেও চলে।’ এর সঙ্গে এই সমালোচনায় ছিল ব্যক্তিগত আক্রমণ। বালক বয়স থেকেই এই প্রবন্ধের লেখক সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। তাছাড়া অতুগ্র হিন্দুত্বেব আদর্শ দিয়ে সামাজিক ঐক্য স্থাপনের চিন্তা অবাস্তব ও ক্ষতিকারক।

ঠিক এব বিপবীতে ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকায় কোনো কোনো লেখক সন্দেহ প্রকাশ কবলেন যে, ববীন্দ্রনাথ ‘ভাষাব ছটায় মুগ্ধ কবে তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার কবে দেওয়াব মতলব ঐটেছেন।’^১ হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তির সংশয় হতে পাবে এমন কর্তব্যবোধ থেকে এই পত্রিকাতেই বলাইচাঁদ গোস্বামী কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। ‘স্বদেশী সমাজ’-এব পবিশিষ্ট অংশে ববীন্দ্রনাথ তাব উত্তরও দিয়েছিলেন। ‘বঙ্গবাসী’র ফাইল এখন আব পাওয়া যায় না। তাই প্রশ্নগুলি ঠিক কী ছিল বলা সম্ভব নয়। তবে ববীন্দ্রনাথের উত্তবগুলি থেকে কিছুটা অনুমান কবা যায়। ববীন্দ্রনাথের উত্তরে পাচ্ছি, হিন্দু-সমাজের দোষত্রুটি সংস্কার করার জন্য শাসকবা যেসব আইন তৈরি করে সেটা সমাজের শক্তি ও স্বাধীনতাব পক্ষে ক্ষতিকারক। আব বোধহয় সমুদ্রযাত্রা নিয়ে কথা উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীব পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না’।

বলাইচাঁদ গোস্বামীর তোলা তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল আমাদের বিচাবে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘পোলিটিক্যাল সাধনাব চবম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়ে, দেশেব প্রথা ছাড়িয়ে, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আযোজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য কবা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।’ আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে এইসূত্রে যে রাংলাব প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা চালু করাব জন্য রবীন্দ্রনাথ কত চেষ্টাই না করেছিলেন এবং হাস্যাস্পদ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯০৮-এ পাবনা সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলায় সভাপতিব ভাষণ দিয়েছিলেন। কেবল ভাষা-নয়, এখানে কবি তুলছেন আবও গুরুতব প্রশ্ন। বাজনৈতিক সম্মেলনেব তাৎপর্য কী—দেশেব কর্তব্যসমূহ স্থির করা এবং দেশের মানুষের সঙ্গে যোগসাধন কবা। এজন্য বিলেতি ধাঁচেব সভা না করে দেশি ধবণেব মেলাব গুরুত্ব অনেক বেশি। ‘সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যেব প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রাব দলকে পুরস্কাব দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লঠন প্রভৃতিব সাহায্যে সাধাবণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বেব উপদেশ সুস্পষ্ট কবিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবাব কথা আছে, যাহা কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা কবা যাইত।

‘আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনাব নাড়ীর মধ্যে বাহিবেব বৃহৎ জগতেব বক্তচলাচল অনুভব কবিবাব জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহাব প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিবকে ঘবেব মধ্যে আহ্বান।’

আধুনিক রাজনীতি শাস্ত্রে পোলিটিক্যাল মোবিলাইজেশন, পোলিটিক্যাল কমিউনিকেশন নিয়ে অনেক রীতি-প্রকরণেব কথা আমবা বলি, একশ বছর আগে দেশীয় সংস্কৃতিব সঙ্গে

সামুজ্য বেখে ঐতিহাসিক বীতি অনুযায়ী বাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলাৰ এই আহ্বান আমবা বোধহয় আব তেমন শুনিনি। পাঠকদেব স্বৰূপ কবিয়ে দিই 'স্বদেশী সমাজ' প্ৰবন্ধে বাবীন্দ্রিক চিন্তাৰ অন্যতম একটি কেন্দ্ৰীয় সুৰ ছিল এই দুটি বাক্য - 'মানুষেব সঙ্গে মানুষেব আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিবকাল ভাবতবৰ্ষেব সৰ্বপ্ৰধান চেষ্টা ছিল।' 'প্ৰয়োজনেব সম্বন্ধকে আমবা হৃদয়েব সম্বন্ধ দ্বাৰা শোণন কৰিয়া লইয়া তব্বেই ব্যবহাৰ কৰিতে পাৰি।' এই আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপনেব জন্যই কবি আহ্বান জনিয়েছিলেন মেলাওলিকে 'নবভাবে' জাগ্ৰত কৰাব জন। বলাইবাবুৰ প্ৰশ্ন ছিল এই 'নবভাবে' বস্তুটি কী? ববীন্দ্রনাথেব উত্তৰ, 'আমাদেব যাত্ৰা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমবা ত্যাগ কৰিতে চাই না, কিন্তু তাহাৰ উপবে নূতন কবিয়া আবো-একটি কৰ্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুৰু ভাই ভৃত্যেব প্ৰতি আমাব কী কৰ্তব্য, তাঁহাদেব জন্য কতদূৰ ত্যাগ কৰা যায়, তাহা শিখিব, সেই সঙ্গে সাধাবশেব প্ৰতি, দেশেব প্ৰতি আমাদেব কী কৰ্তব্য তাহাও নূতন কবিয়া আমাদিগকে গান কৰিতে হইবে— ইহাতে কি কোনো পক্ষেব বিশেষ শঙ্কাৰ কাৰণ কিছু আছে?'

'স্বদেশী সমাজ' প্ৰবন্ধটিকে ধিৰে এই কোলাহলেব ঠিক এক বছৰ পৰ কাৰ্ত্তনেব বঙ্গভঙ্গ প্ৰকল্প কাৰ্যকৰ হ'ল। কংগ্ৰেছেব আন্দোলন আবও গাঢ় হয়ে উঠল এবং ববীন্দ্রনাথও তাঁৰ আত্মশক্তি অৰ্জনেব কৰ্মসূচি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, একথা আমবা সকলোই জানি। নব্য 'ন্যাশনালিস্ট'গোষ্ঠী অৰ্থাৎ বিপিনচন্দ্ৰ পাল, অববিন্দ ঘোষ, ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমাৰ দত্ত প্ৰমুখ নেতাবা ববীন্দ্রনাথেব গঠনাত্মক স্বদেশিকে তাঁদেব কৰ্মসূচিব অন্তৰ্গত কৰাবই চেষ্টা কৰলেন। আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলন হয়ে উঠল। পূবনো নেতাবাও যে এলেন না, তাও নয়। কিন্তু কিছু প্ৰশ্ন অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। প্ৰাচীন প্ৰগতিবাদীদেব সন্দেহ ছিল যে নব্য দলেব স্বদেশিপ্ৰতে হিন্দুগন্ধ বড় বেশি, হিন্দু পুনৰুত্থানবাদেব কালো ছায়া সেখানে দৃশ্যমান। ববীন্দ্রনাথও ব্যতিক্ৰম নন। তাই নব্য স্বদেশিদেব চিন্তায় ভাবতবৰ্ষেব যে-দ্বিধা কপ উন্মোচিত হয়েছিল আব বাগ্মিতাসৰ্ষ সমকালীন বাজনৈতিক আন্দোলনেব বিৰুদ্ধে যে দ্বিধাৰ ছিল স্বদেশি নেতাদেব কথাবাতায়, তাৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনা এল শিবনাথ শাস্ত্ৰীৰ মতো মানুষেব কাছ থেকেও। 'প্ৰবাসী' পত্ৰিকায় প্ৰকাশিত হ'ল তাঁব 'স্বদেশী ধূষা' (আষাঢ়, ১৩১২), 'জাতীয় একতা' (ভাদ্ৰ, ১৩১২), 'স্বদেশ প্ৰেমেব ব্যাধি' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) নামে নিবন্ধগুলি। নব্যপন্থীদেব দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিকতা বা প্ৰগতিৰ বিৰোধী বলেই মনে হয়েছিল তাঁব। শাস্ত্ৰীমশাইয়েব বক্তব্য ছিল অতীতেব প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিশ্চয়ই প্ৰশংসনীয় কিন্তু অতীত-পূজা আদৌ শ্ৰদ্ধেয় নয়। তাঁব অভিযোগ, যে-স্বদেশপ্ৰীতি অতীতকে গৌৰবান্বিত কৰে, ভবিষ্যৎ প্ৰগতিৰ প্ৰস্তাব প্ৰত্যাখ্যান কৰে সে স্বদেশপ্ৰেম প্ৰেম নয়, ব্যাধি।^{১৮} এই একই কথা শোনা গেল প্ৰথম চৌধুৰীৰ 'তেল, নুন, লকডি' প্ৰবন্ধে (ভাবতী, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩১২)— 'ভাবতবৰ্ষেব লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধাৰ কৰা আমাদেব উদ্দেশ্য নয়, আজকেব দিনে নিজেব দেশে আপনাব ভিতৰ যে নতুন সভ্যতাৰ বীজেব সন্ধান পেয়েছি, তাকেই পত্ৰ-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত মহাবন্ধে পৰিণত কৰাই আমাদেব একমাত্ৰ লক্ষ্য। স্বদেশেব গ্ৰন লাভ কৰতে গিয়ে স্বকালেব গ্ৰন যেন না হাবাই।'^{১৯} 'বঙ্গদৰ্শন'-এ (আষাঢ়, ১৩১৩)

বিনযেন্দ্ৰনাথ সেন লিখলেন, যা কিছু বিদেশি তাৰ প্ৰতি অনীহা স্বদেশপ্ৰেমৰ শক্তি বা গৌৰৱ হতে পাব নোৱাৰে। আৰু ওই অনীহা থেকে আমবা যদি স্বদেশৰ ক্ষুদ্ৰ গণ্ডিৰ মধ্যে ফিৰে আসি সেটা আমাদেৰ আত্মমৰ্যাদাৰ পক্ষে কল্যাণকৰ হতে পাবে না।^{১৫}

যাইহোক, ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ পৰ্যন্ত কালপৰে এই সমালোচনাগুলিতে দেখতে পাছি দুটি প্ৰধান সুৰ ভেসে উঠেছিল—এক, ববীন্দ্ৰনাথৰ চিন্তাভাবনায় হিন্দু পুনৰুত্থানবাদেৰ ঘন মেঘ দেখা যাচ্ছে, আৰু দুই, বাজনৈতিক কৰ্মপন্থা এডিয়ে সমাজগঠনেৰ কথা একপেশেভাবে আসছে।^{১৬} সাম্প্ৰদায়িক বিষয় হল, প্ৰবীণ মডাৰ্ণেট নেতাদেৰ কাছ থেকেই মূলত এই সমালোচনাৰ ধাৰাটি তৈৰি হয়েছিল। নব্যপন্থীদেৰ গলায় বৰং ভিন্ন সুবই শোনা গেল। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্ৰবন্ধপাঠেৰ প্ৰথম সভায় উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্ৰ পাল। তাঁৰ মন্তব্যে ছিল অনুকূল সুৰ, ‘ গত ২৫ বছৰ যাবৎ দেশে যে সাধনা চলিতেছে ববীন্দ্ৰবাবুৰ প্ৰবন্ধ তাহাবই ফল। এক সময়ে পশ্চিম গগনপ্ৰাস্ত সৌৰকবচ্ছটায় দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে আমন্ত্ৰিত কৰিয়াছিল। এখন যদি আমাদেৰ পক্ষে পশ্চিমে সূৰ্য্যস্ত হইয়া থাকে তবে তাহাৰ অভিমুখী হইয়া থাকা পণ্ডশ্ৰম মাত্ৰ। এখন নবসূৰ্য পূৰ্বদিক হইতে সমুদিত হওয়াৰ লক্ষণ দেখাইতেছে। আৰু পশ্চিমেৰ দিকে তাকাইলে চলিবে না। এক সময় আমবা ভাবিয়াছিলাম ইংবেজও মানুহ আমবাও মানুহ। তাহাদেৰ যাহা সাধ্যাত্ত আমাদেৰও তাহাই। সে ভ্ৰম এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তখন ফৰাসি বিপ্লবেৰ প্ৰচণ্ড আলোকে ইংবেজ আমাদিগেৰ বাজে অভিনব মৈত্ৰীৰ মহাবাদী প্ৰচাৰ কৰিয়াছিলেন, আমবা তাহাতেই লুপ্ত হইয়াছিলাম। বেড ইণ্ডিয়ানদেৰ মতো আমবা ষ্ঠেতাদেৰ মোহিনীতে মুগ্ধ হই নাই। ইংবেজ এখন সেই মৈত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ক্ৰমেই ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বুদ্ধ যে দেশে জন্মগ্ৰহণ কৰিয়াছেন সে দেশেৰ লোক মনুষ্যত্বৰ উচ্চতম আদৰ্শ কখনোই বিস্মৃত হইবে না। জাতীয় উন্নতি এখন আৰু পবকীয় দান-দ্বাৰা ঘটবে না, স্বকীয় সাধনা-দ্বাৰা অৰ্জন কৰিতে হইবে। ববীন্দ্ৰবাবু জাতীয় জীবনেৰ যে নূতন আদৰ্শ দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদেৰ পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয়।’^{১৭} ইংবেজ-শাসনেৰ প্ৰতি বিপিনচন্দ্ৰেৰ এই বিৰুদ্ধ প্ৰতিক্ৰিয়া খানিকটা বিস্ময়কৰ হৈ বটে। কাৰণ ১৯০৩ সাল পৰ্যন্ত ইংবেজ-শাসন সম্পৰ্কে তেমন কোনো কুঠা তাঁৰ ছিল না। বৰং ইংবেজ-শাসনেৰ নৈতিক বৈধতায় তাঁৰ সীমাহীন আস্থা হৈছিল। হৰিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়^{১৮} অনুমান কৰেন যে, ১৯০৩-এৰ ডিসেম্বৰে বিজলি সার্কুলাৰ প্ৰকাশিত হবাব পৰ তাঁৰ চিন্তায় তুমুল আলোড়ন ঘটল। ১৯০৪-এৰ জানুয়াৰিতে ব্ৰাহ্মসমাজেৰ এক উৎসবানুষ্ঠানে এক বক্তৃতায় প্ৰথম তাঁৰ মুখে শোনা গেল এবকম কথা, ‘ the repressive tendencies of modern British imperialism have worked together to kill the old idealism of the British administrators in India, and the old faith of the people in their saving mission and power’^{১৯} মানসিকতাৰ এই পৰিবৰ্তন আৰু স্পষ্টভাবে ধৰা পডল ‘স্বদেশী সমাজ’ সম্পৰ্কে এই মন্তব্যে। বিপিনচন্দ্ৰেৰ মনে হয়নি যে এই প্ৰবন্ধে ব্যক্ত বাবীন্দ্ৰিক প্ৰত্যয় ও বিশ্বাসগুলি অস্বীকৃত পূজাব নামান্তৰ, পুনৰুত্থানবাদে কলুষিত, তাই তাঁৰ পক্ষে ‘স্বদেশী সমাজ’-এৰ অন্তঃসাব গ্ৰহণ কৰতে অসুবিধে হয়নি। খোলা মনে বিচাৰ কৰলে কি

আমাদেরও মনে হয় না যে, অতীত-বিচারের ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথ আসলে সমাজ-জীবনের, সমাজ-মনের ইতিহাস খুঁজছেন। কথাটা অধ্যাপক অশীন, দাশগুপ্ত খুব চমৎকারভাবে বলেছিলেন, ‘কবি বলছিলেন যে, এক একটা দেশের প্রাণশক্তি এক একটা চেহারা নেয়। জাতিব প্রতিভা কোনও একটা বিশিষ্ট রূপে ফুটে ওঠে। দেশের মানুষ যেখানে থাকে, যেভাবে থাকে সেখানে এবং সেইভাবেই তাদের ধবতে পাবলে দেশের বিশেষ চেহারাটুকু ধরা পড়তে পারে।’^{১৯} রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটিই কবাব কথা ভেবেছেন, যা আব কেউ তেমন ভাবেনি।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদের অভিযোগ নিয়ে আবেকটি কথা। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় খুব সঙ্গতভাবেই লিখেছিলেন যে, রিভাইভালিজম কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রগতিব বার্তাও বহন করে আনে। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য কবেছেন ‘Socially speaking, the revival of Indian nationalism in 1907 was definitely reactionary’ হীরেন্দ্রনাথ এই বক্তব্যের প্রতিবাদে লিখেছেন, ‘This kind of sweeping judgement ignores the progressive as well as the regressive aspects of revivalism.’^{২০}

বস্তুত প্রতীচ্যবাদ আর প্রাচ্যভিমানের দ্বন্দ্বটিকে আমাদের সাবেকি ইতিহাস যে বহুকাল ধরে খুব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছে, তার দুর্বলতা নিয়ে গত তিরিশ-বত্রিশ বছর অজস্র লেখা হয়েছে। বিস্তারের আব প্রয়োজন নেই।

‘স্বদেশী সমাজ’-এ বিধৃত বাবীজির দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে স্বদেশিকদের দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল, ‘কবি রাজনীতি-বর্জিত সমাজগঠনের একপেশে চিন্তায় ভারাক্রান্ত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংনির্ভর গ্রামসমাজ গঠন কবতে চান রাজনীতি এড়িয়ে। সরকারকে উপেক্ষা করে। এটা কি আদৌ সম্ভব? মনে রাখা দরকার, কেবল মডারেটবাই আনেননি এই অভিযোগ, বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনের বিস্তারপর্বে এই বিষয়টি নিয়ে চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র-অববিন্দ-ব্রহ্মবাক্তবদের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছে ববীন্দ্রনাথের। বিশদ বিস্তারে না গিয়ে এই বিচ্ছেদের তিনটি মূলসূত্রসন্ধান সম্ভব—বয়কট, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, জাতীয় শিক্ষা নিয়ে অন্তর্কলহ।

আন্দোলনের শুকব দিকে ববীন্দ্রনাথ বয়কটে উৎসাহী, কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল ববীন্দ্রনাথ যে-কারণে উৎসাহী, জাতীয় নেতাবা অন্যরকম ভাবছেন। বাস্তবিকপক্ষে বয়কট নিয়ে জাতীয় নেতাদের মধ্যেও স্পষ্ট দুই দল। তার থেকেই নবমপন্থা-চরমপন্থার উদ্ভব। সুরেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, ‘বয়কট হলো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা—একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায়মাত্র। এব একমাত্র লক্ষ্য হলো বাংলাব অভিযোগেব প্রতি বৃটিশ জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবা। বঙ্গভঙ্গ বদ করে ঐ অভিযোগ দূব কবা হলে বয়কটও প্রত্যাহাত হবে।’^{২১} অর্থাৎ মডারেটদের কাছে বয়কট ছিল সাময়িক এক বণকৌশল। চরমপন্থীদের প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্সেব তত্ত্বে বয়কট ছিল একটি শানিত অস্ত্র, পূর্ণ স্ববাজলাভেব উপায় এবং সেই কাবণে সর্বাঙ্গক। ১৯০৬-০৭ সালে বয়কটেব মর্মার্থ দাঁড়াল বিদেশি পণ্যবর্জন, বিদেশি বিচারালয় বর্জন, বিদেশি স্কুল-কলেজ বর্জন, বিদেশি শাসন বর্জন। সর্বাঙ্গক বয়কটেব এই চেহারা দেখে মডারেটরা শঙ্কিত

হয়েছিলেন এবং ১৯০৭-এ সুবাট কংগ্রেসে যজ্ঞভঙ্গ তার পবিণাম। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বয়কটের তাৎপর্য গোড়া থেকেই ভিন্ন। ওই দুটোব কোনোটিই নয়। ‘ইংরেজের উপব বাগ বা জেদেব বশবর্তী হয়ে নয়, দেশকে ভালোবেসে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদিব ব্যবহার ও সেই কাবণে কিছু ভোগ্যবস্তু থেকে নিজেদেব বঞ্চিত বাখার মধ্যে যে ভাবাত্মক (Positive) দিকটি আছে, তাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর রচনাগুলিতে।’ সঠিকভাবেই লিখেছেন এই কথাগুলি রবীন্দ্রবনীকাব প্রশান্তকুমার পাল। ‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’ কিংবা ‘ব্রতধাবণ’ লেখাগুলিতে বাবীন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট।

বোঝাই যাচ্ছে নঙর্থক দৃষ্টি থেকে বাহ্য রাজনৈতিক হাতিয়াব হিসেবে বয়কটকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ। তিনি একে জাতিব আত্মবল বৃদ্ধির, জাতীয় ঐক্যবচনাব উপায় হিসেবে দেখছেন। কিন্তু বয়কট যখন নেতাদের হুকুম আর জববদস্তিব বিষয় হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা হারায, রবীন্দ্রনাথ বয়কট-বিবোধী হয়ে ওঠেন। আব জববদস্তিমূলক বয়কট আন্দোলনের সূত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে-প্রবল অবনতি ঘটে, তা রবীন্দ্রনাথকে কাতর করে তোলে। গঠনাত্মক কাজের যে বিকল্প কিছু নেই—এই প্রত্যয় আবও দৃঢ় হয়।

১৯০৩-০৮-এর আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যোগ সবচেয়ে বেশি মাপে ঘটেছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে। কারণটাও অনুমান কবা কঠিন নয়। ১৮৯০-এব যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেশেব শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করছিলেন। ‘শিক্ষার হেবফের’ (১৮৯২) একটি গুরুত্বময় দৃষ্টান্ত, শিক্ষার ঔপনিবেশিক চবিত্রটি চমৎকার ধরা আছে তাতে। ১৯০১-এ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচার্যশ্রমেব প্রতিষ্ঠা, সে-শিক্ষাচিন্তাব সঙ্গেও সরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থাব আকাশ-পাতাল তফাৎ। ফলে ১৯০৫-এব অক্টোবরের কার্লহিল সারকুলাবের প্রতিক্রিয়ায দেশের নেতারা যখন বিকল্প জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু করলেন তখন নেতৃত্বেব সামনেব সাবিতে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন, সে তো স্বাভাবিক কথা। ১৯০৬-এব মার্চে তৈরি হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। কিন্তু গোড়া থেকে সেখানেও অস্তর্দ্বন্দ্ব। চবমপস্থীরা চাইছিলেন সবকাব নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে হবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে। আর তাছাড়া এই বিকল্প শিক্ষাব ধাবায দুটি ধারণাকে প্রবল কবে তুলতে হবে—এক, হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যকে সম্পূক্ত করতে হবে, দুই, শিক্ষাকে স্বাদেশিক বাজনীতি-অভিমুখী করে তুলতে হবে। অন্যদিকে মডাবেটারা যুক্তি দিলেন সাধাবণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি কাঠামোর বাইরে আসাব প্রয়োজন নেই বরং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয যা দিতে পারছে না, সেই টেকনিক্যাল বা কাবিগরি শিক্ষাব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুইয়েরই ব্যবস্থা হল। তেবি হল বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (২৫ জুলাই, ১৯০৬) এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল (১৫ অগস্ট, ১৯০৬)। কিন্তু দ্বন্দ্বটা থেকেই গেল। রবীন্দ্রনাথ অচিবেই এই দ্বন্দ্বে ক্লান্ত, উপরন্তু জাতীয় শিক্ষাচিন্তাব এই অতিশয রাজনীতি অভিমুখিনতায় বিরক্ত এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। ১৯০৫-এব ১২ ডিসেম্বরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা একটি চিঠিব সামান্য এক অংশ উদ্ধৃত কবলে কবির মনোভাব বুঝতে আমাদের সুবিধে হবে—

‘...ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেণ্টের নিকট স্পর্ধা প্রকাশ

কবাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে কবেন—যাঁহাবা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পৰ্ধা প্রকাশেবই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান কবেন তাঁহাদের দ্বাৰা স্থিৰভাবে স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পাবিবে না। দেশে যদি বৰ্তমান কালে এইরূপ লোকেবই সংখ্যা এবং ইহাদের প্রভাবই অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কৰ্তব্য নিভৃতে যথাসাধা নিজেব কাজে মনোযোগ কৰা।”

ববীন্দ্রনাথের এই বিবক্তি একতরফা ছিল না, অববিদ্-বিপিনচন্দ্র-ব্রহ্মবাক্সৰ তাঁদের ‘বন্দেমাতবম’ ও ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকায তীব্র সমালোচনা কৰেই লিখেছেন যে, বাঙ্গলৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিবেকে আত্মোন্নয়ন, নৈতিক বা সামাজিক পুনর্গঠন আদপেই সম্ভব নয়। অতএব কবিব বাঙ্গলীতিব আবেগবর্জিত গঠনাত্মক স্বদেশি কোনো কাজেব কথা নয়।

বাবীন্দ্রিক গ্রামোন্নয়নের ব্রত বিপ্লব-মস্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের কাছেও অতিশয় অ-বাঙ্গলৈতিক হওয়াব দোষে পবিত্যক্ত হযেছিল। ‘স্বদেশী সমাজ’-এব সংকল্পেব প্রতি আকৃষ্ট হযে বিপ্লবী বাবীন ঘোষেব নির্দেশে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ববীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানিযেছিলেন যে তাঁবা গঠনাত্মক স্বদেশিব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক। অম্মদা কবিবাজেব সঙ্গে কবিব দীর্ঘ কথাবার্তাও হযেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁবাও অগ্রসব হননি এব নিতান্ত শুষ্ক উত্তেজনাহীন স্বভাবধর্মের কাবণে।

চাবদিক থেকে ‘স্বদেশী সমাজ’-এব আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায কবি আহত হযেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাব মধ্যেও কিছু ভবসাব কথা ছিল। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার পবে বিতর্কের উত্তাপ বাড়তে থাকলে ববীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে চিঠি (১১ ভাদ্র, ১৩১১) লিখে জানাচ্ছেন, ‘বাদ প্রতিবাদেব যে তবঙ্গ উঠিযাছে তাহাতে আপনি মনকে লেশমাত্র ক্ষুদ্র কবিবেন না। আমাব বচনায শত্রুমিত্র সকলকেই যে জাগ্রত কবিবা তুলিযাছে ইহা ভাল লক্ষণ জানিবেন। আমাকে কে আক্রমণ কবিতেছে বা সমর্থন কবিতেছে তাহা চিন্তাব বিষয় নহে—আমাব প্রবন্ধ যে দেশেব মধ্যে কাজ কবিতে আবস্ত কবিযাছে ইহা আনন্দেব বিষয়।—বিবোধ এবং প্রতিবাদও একটা সত্যকে ব্যাপ্ত ও সুদৃঢ় কবিযা দিবার পক্ষে একান্ত প্রযোজনীয় বলিযা জানিবেন।”

কথা শেষে

আমাদের এই ভাবতীয সভ্যতায় বাষ্ট্র সমাজকে—কৌম-জীবনকে—সম্পূর্ণ গ্রাস কবতে পাবে না, এই বিশ্বাস থেকেই গান্ধি-ববীন্দ্রনাথের কাছে পল্লীসঙ্গীবন আব শিক্ষাব সংস্কাব জীবনেব প্রধান কাজ হযে উঠেছিল। দুজনেব মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য যথেষ্টই ছিল, কিন্তু গভীৰ মিল ছিল এক জাযগায যে, আত্মীয়-প্রতিবেশী সমাজ গড়ে তুলতে হলে গ্রামকে প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিচেনা কবতে হবে, স্ববাজসাধনা বা আত্মশক্তিচর্চাকে সংহত কবতে হবে ওইখানে। এব বিকল্প কোনো স্বপ্ন গ্রাহ্য হযনি এই দুজনেব কাছে। আমাদের গত একশ বছরেব ‘বাস্তবীয কার্যকলাপ অবশ্য দুজনকেই প্রত্যাশ্তান কবেছে। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানেব ক্ষেত্রে কিছু তাবতম্যও ঘটেছে। অনেকেবই মনে হয় যে আজকের পৃথিবীতে গান্ধিব সত্যগ্রহ হযতো বা ততোটা অগ্রহণীয় নয়, যতোটা অব্যবহার্য বাবীন্দ্রিক প্রকল্পটি। কাবণটা কী?

প্ৰত্যাখ্যান-অপ্ৰত্যাখ্যানেৰ প্ৰশ্ন না তুলে গান্ধী-ৰবীন্দ্ৰনাথেৰ ‘চিন্তাব পাৰ্থক্য নিকপণ কবতে গিয়ে দেবেশ বায় তাঁৰ পূৰ্বোক্ত প্ৰবন্ধে লিখেছেন, ‘Gandhi’s Swaraj is both individual and collective The individual Swaraj turns into a collective Swaraj for the nation through the mediation of Passive Resistance Rabindranath also thinks that the emergence of the ‘Atmasakti’ is both individual and collective and even universal which may lead to the emancipation of human kind But he does not speak of any such mediation in the ‘Swadeshi Samaj’^{১*} দেবেশ বায় অবশ্য জ্ঞানান গোবা, ঘৰে-বাইৰে, শাবদোংসব, মুক্তধাৰা বা বক্তকববী-তে এই mediation-এৰ শৈল্পিক চেহাবাব ইঙ্গিত আছে, কিন্তু ‘স্বদেশী সমাজ’-এ তাঁৰ কিছুমাত্ৰ উল্লেখ নেই। ইঙ্গিতটা বোধহয় এখানে স্পষ্ট যে, কবি কোনো বাজনৈতিক অস্ত্ৰ সবববাহ কবতে পাবেননি। স্বতঃই একটা প্ৰশ্ন উঠছে মনে। আমাদেব বাজনীতি-নিৰ্ভব সমাজে সত্যাগ্ৰহকে যে-অৰ্থে অস্ত্ৰ হিসেবে গ্ৰাহ কবি, ববীন্দ্ৰনাথেব স্বাবলম্বন ও সম্মিলিত আত্মশক্তিচৰ্চাকেই বা বাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিসেবে গ্ৰহণ কবতে পাবব না কেন? স্বীকাৰ কবছি গড়পডতা বাঙালিব কাছে আত্মশক্তিচৰ্চাব কোনো বাজনৈতিক তকমা নেই, বাবীন্দ্ৰিক সমবায় তত্ত্বও পুথিব বিষয় হয়ে আছে। তাহলে প্ৰাথমিক কৰ্তব্যটি বোধহয় আত্মশক্তিচৰ্চাব বাজনীতিটিকে আবও পৰিষ্কাৰভাবে শনাক্ত কবা। আব সেম্ফেত্ৰে বাজনীতিব ব্যবহাবিক সংকীৰ্ণ অৰ্থ ছেড়ে তাব ব্যাপকতব সংজ্ঞাৰ্হ গ্ৰহণ কবাই বোধহয় সমীচীন হবে।

সূত্ৰনিৰ্দেশ:

- ১ গান্ধী-বচনাসভাব। গান্ধী শতবাৰ্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭০। ‘হিন্দ স্ববাজ’ অনুবাদ কবেছেন সতীশচন্দ্ৰ দাসগুপ্ত। আমাব নিবন্ধে এবপবে ‘হিন্দ স্ববাজ’ থেকে আৰো যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহৃত হবে, তা এই অনুবাদ থেকে নেওয়া।
- ২ ডি জি তেডুলকব। মহাত্মা লাইফ অব মোহনদাস কবমচাঁদ গান্ধী (প্ৰথম খণ্ড)। পাবলিকেশনস ডিভিশন, গভৰ্নমেণ্ট অব ইন্ডিয়া। ১৯৬০।
- ৩ দেবেশ বায়। ববীন্দ্ৰনাথ অ্যান্ড গান্ধী এ নোট অন দি টেম্পচুয়ালিটিস অব দি ‘স্বদেশী সমাজ’ অ্যান্ড দি ‘হিন্দ স্ববাজ’। সাহিত্য আকাদেমি (দিব্লি) আযোজিত এক জাতীয় সেমিনাবে ১৯৯৬ সালে (ফেব্ৰুৱাবি ১-২) এই প্ৰবন্ধটি পড়েছিলেন লেখক। ছাপা অম্ববে এখনো পৰ্যন্ত প্ৰকাশিত হয়নি। অব্যাপক অকণ সেনেব সৌজন্যে আমি এই লেখাব একটি কপি পেয়েছি।
- ৪ অশীন দাশগুপ্ত। প্ৰবন্ধ সমগ্ৰ। আনন্দ পাবলিশাৰ্, ২০০১। প্ৰবন্ধটিব নাম ‘জডভবতব হবিণ গান্ধী এবং কংগ্ৰে’। সম্পূৰ্ণ ভিন্ন প্ৰসঙ্গে অশীন দাশগুপ্ত এই বাক্যটি লিখেছেন।
- ৫ ডি জি তেডুলকব। প্ৰাণ্ডন্ত গ্ৰহ
- ৬ ই
- ৭ এই বিষয়ে একটি অসামান্য প্ৰবন্ধ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণেব ‘গান্ধী অ্যাড দি পলিটিক্স অব ডিসেণ্ট্ৰালাইজে’। শিবনাৰায়ণ বায় সম্পাদিত ‘গান্ধী ইন্ডিয়া অ্যাড দি ওয়াৰ্লড’ গ্ৰেছে সংকলিত।

৮. 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশিত মন্তব্যগুলি বাংলা তর্জমা ব্যবহার করেছি অর্থশাস্ত্রী ভবতোষ দত্ত প্রণীত 'অর্থনীতিব পথে'। জিঙ্গাসা। ১৯৭৭ গ্রন্থটি থেকে।
- ৯ ববীন্দ্র-বচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, গ্রন্থপবিচয়। পশ্চিমবঙ্গ সবকাব, ২০০১।
- ১০ ঐ
- ১১ ববীন্দ্র-বচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ সবকাব, জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ।
- ১২ রবীন্দ্রনাথের বিবন্ধে তাঁর সমকালের এই সমালোচনাগুলি বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট সূত্র পেয়েছি 'ববিজীবনী' প্রশান্তকুমার পাল, 'স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' সুমিত সবকাব এবং 'ববীন্দ্রনাথ বাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' অববিন্দ পোদ্দাব ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে।
- ১৩ সুমিত সবকাব। স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-০৮। পিপলস পাবলিশিং হাউস। দিল্লি, ১৯৭৩।
- ১৪ প্রথম চৌধুরী। প্রবন্ধ সংগ্রহ। বিশ্বভাবতী, ১৯৭৪।
- ১৫ সুমিত সবকাব। প্রাপ্ত গ্রন্থ
- ১৬ ববীন্দ্র-বচনাবলী। ষোড়শ খণ্ড।
- ১৭ হবিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলাব নবযুগ। দে'জ সংস্করণ, ২০০৪।
- ১৮ ঐ
- ১৯ অশীন দাশগুপ্ত। প্রাপ্ত গ্রন্থ। প্রবন্ধটির নাম 'ববীন্দ্রনাথের হাবানো গ্রাম'।
- ২০ হবিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্ত গ্রন্থ
- ২১ ঐ
- ২২ ববীন্দ্র-বচনাবলী ষোড়শ খণ্ড
- ২৩ ঐ
- ২৪ দেবশ বায়। প্রাপ্ত প্রবন্ধ

পাশমোড়া দেবার সময়

শঙ্খ ঘোষ

প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক সভায় (বরিশাল, মার্চ ১৯২১) একটি গল্প শুনিযেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। গল্পে আছে, জনার্পাচেক মাতালের মধ্যে একজন একেবারে নড়াচড়া কবছে না দেখে অন্যরা সাব্যস্ত করেছিল যে সে নিশ্চয় মাঝা গেছে। সংকাবেব জন্য তাকে কাঁধে তুলে নিমতলা ঘাটে যাবার পথে মৃতটি হঠাৎ একবার পাশ ফিরে গুল। দেখে একজন বলে উঠল . ‘ওবে, ও তো মরেনি, পাশমোড়া দেয় যে!’ শুনে আবেকজন গম্ভীর স্বরে বলল . ‘এই মড়া এই অবধিই মবে। চল!’

অশ্বিনীকুমারের মনে হয়েছিল, আমাদের বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ছিল সেইবকম এক পাশমোড়া দেওয়া, মৃতকল্প জাতির আকস্মিক এক পাশমোড়া, তারপব আবাব ঘুম। আর এব অনেকদিন পর, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা দেখে তাকে তিনি ভাবছিলেন যেন ‘দ্বিতীয়বারের পাশমোড়া’।

মধ্যবর্তী সময়টাতে দেশের মধ্যে কোনো আলোড়ন যে ঘটছিল না, তা নিশ্চয় নয়। কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি চলছিল, রাজদববাবে আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হয়নি তখনও, আর অন্যদিকে যুগান্তব পার্টি বা অনুশীলন সমিতির মতো বিপ্লবী সংগঠনগুলিতেও কাজেব নতুন নতুন বাঁক দেখা দিচ্ছে। বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলিব সঙ্গে অনেক বেশি তখন যোগ তৈরি হচ্ছে ভাবতেব অন্যান্য অঞ্চলের, সশস্ত্র বিপ্লবের কল্পনায় যুক্ত হচ্ছে বিদেশ থেকে অস্ত্রসংগ্রহেব ভাবনা। ‘একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তব আনবাব’ যে উদ্যোগ কবছিলেন, সে কেবল ববীন্দ্রকথিত ‘বঙ্গবিভাগেব উত্তেজনার দিনে’, মঙ্গল বিভাগ বদ হবাব পবেও চলছিল তাব প্রবহমানতা। সমিতিগুলিব কাজকর্ম কেন্দ্রীয় দমিত কবা যাচ্ছে না কিছুতেই, পুলিশকে এই মর্মে ভর্ৎসনা জানাচ্ছেন সবকাবি কর্তারা। ১৯১৫ সালেও। সেসব চর্চা বা আযোজনেব কিছুই যে অশ্বিনীকুমারের জানা ছিল না তা নিশ্চয় নয়, ১৯১৩ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনে সে-প্রসঙ্গেব উল্লেখও করেছিলেন তিনি। তবুও কেন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধেব সঙ্গে অসহযোগেব এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সম্পর্কেব কথা মনে হলো না তাঁব? কেন মনে হলো মধ্যপর্বে আবার বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে দেশ? অসহযোগের সময়টাকে কেন মনে হলো দ্বিতীয়বারের পাশমোড়া?

কেননা, ববীন্দ্রনাথেব মতোই, অশ্বিনীকুমারও দেশকে বুঝতে চেয়েছিলেন দেশের সর্বস্তরের মানুষজনেব মধ্য দিয়ে। সমস্ত দেশেব মনকে জাগিয়ে তুলতে গেলে তাদের সঙ্গে সংযোগ চাই, আব সে-সংযোগ ঘটতে পারে নিবস্তুর সৃষ্টিমূলক কাজে, সমাজকে গড়ে তোলায়, ববীন্দ্রনাথেব মতো অশ্বিনীকুমারেরও ভাবনায় ছিল এই প্রস্তুতিগত ঝোঁক। এ-প্রস্তুতিব জন্য একদিকে চাই ধৈর্য, অন্যদিকে চাই ব্যাপ্তি। সেইজন্য়েই, প্রথম যুগ থেকেই

কংগ্ৰেছেৰে সঙ্গে তাঁৰ যোগ থাকলেও, কংগ্ৰেছেৰে বহু সম্মেলনে হাজিৰ থাকলেও, এব
জাতীয় বা প্ৰাদেশিক অধিবেশনগুলিকে তাঁৰ মনে হ'ছিল লক্ষ্যহাৰা। কংগ্ৰেছেৰে দাবিগুলি
বা প্ৰস্তাবগুলি শিক্ষিত সম্প্ৰদায়েৰে শুধু সমগ্ৰ জনমণ্ডলীৰ নয় তা, এই অভিযোগ নিয়ে
অমৰাবতী অধিবেশনে (১৮৯৭) দাঁড়িয়ে একে তিনি বলতে পেৰেছিলেন 'তিনি দিনেৰ
তামাসা মাত্ৰ', মনে কৰিয়ে দিছিলেন যে বছৰেৰে প্ৰতিটি দিন দেশেৰে স্তৰে স্তৰে যদি
কাজ না কৰা যায়, তবে এসব তামাসাৰ কোনো মানে নাই। বিশেষ ওই সম্মেলনটিৰ
বছৰেই আলমোডায় বিবেকানন্দেৰে সঙ্গে কথা হ'য়েছিল তাঁৰ, যে-বিবেকানন্দ পৰামৰ্শ
দিৰেছিলেন অচ্ছুত মুচি মেথবদেৰে মध्ये গিয়ে কাজ কৰতে, ডেকে বলতে যে তাৰা উঠে
দাঁড়ালেই একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটতে পাৰে দেশে। বস্তুত, এ-ধাৰণাটা অশ্বিনীকুমাৰেৰে
নিজেৰে মনেও অনেকদিন ধৰে ছিল বলে কংগ্ৰেছে-প্ৰতিষ্ঠাৰ আগে থেকেই তিনি কাজ
কৰে চলেছিলেৰে তাঁৰ নিজেৰে মতো, প্ৰতিষ্ঠা কৰেছিলেৰে এক 'বিশাল জনসাধাৰণ সভা'।
এ-সভাৰ সভ্যদেৰে কাজ ছিল নিজেদেৰে চাবপাশ থেকে জীৱনযাপনেৰে সব তথ্য সংগ্ৰহ
কৰা। জনসংখ্যা কত, পাঠশালা কটা, সেখানে ছাত্ৰসংখ্যা কত, জলাশয় বা বাস্তাঘাটেৰে
দশা কেমন, স্বাস্থ্যবক্ষাবই বা ব্যৱস্থা কী, এইসব হিচেসে নেওচাৰে সূত্ৰে একটা জনসংযোগ
গড়ে তোলাৰ আয়োজন ছিল তবে তাঁৰ প্ৰথম জীৱনেই, ম্ৰীৰে সে-সংযোগ সমাজেৰে
নিচুতলাৰ মध्येও, বৰীন্দ্ৰনাথ এসব প্ৰসঙ্গে গোটা দেশকে উদ্ভুদ্ধ কৰতে চাইবাৰ অনেক
আগে থেকেই। ১৮৯৮ সালেৰে একাটি লেখাতেই বৰীন্দ্ৰনাথ যে তাঁকে 'দেশবন্ধু' অভিধায়
উল্লেখ কৰেছিলেৰে, তাৰ যুক্তিটা হয়তো সেইখানেই। স্কুলকলেজ প্ৰতিষ্ঠাৰ মধ্য দিয়ে,
দেশেৰে যুৱশক্তিকে জাগিয়ে তুলবাৰ মধ্য দিয়ে, 'লিটল্ ফ্ৰেণ্ড্‌স্ অফ্ দ্য পুওৰ' বা
দৰিদ্ৰবান্ধবসমিতি জাতীয় সংঘ গঠনেৰে মধ্য দিয়ে তিনি পৌছতে পাৰেছিলেৰে ওই
দেশবান্ধবতাৰ দিকে, বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলন শুক হবাৰ অনেক আগে থেকেই। অনেক
আগে থেকেই স্বদেশেৰে আত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা কৰেছিলেৰে তিনি তাঁৰে 'ভাৰতগীতি' ব।
(১৮৮৪) গানগুলিৰেও কথাব্যবহাৰে, যাৰ কোনো কোনো অংশে এমনও শুনেৰে পাই যে

এই দেশেতে তুলা হয়,

ঐষ্টু তুলা বিলাতে যায়,

এই তুলাতে কাপড় তথায় বোনে ম্যাঞ্চেস্টাৰে,

ম্যাঞ্চেস্টাৰ হতে এসে

ঘৰেৰে টাকা নেয বে শুয়ে,

এদিকে দেশেৰে তাঁতি অনাহাৰে মৰে।

গোবিন্দচন্দ্ৰ বায়েৰে 'পৰপণ্যে ভবা তনু আপন বে' কিংবা বৰীন্দ্ৰনাথেৰে 'পৰেৰে ভূষণ
পৰেৰে বসন/তেয়াগিৰে আজ পৰেৰে অশন'—এসবও বঙ্গভঙ্গ-যোষণাৰ আগেকাৰে লেখা,
কিন্তু সেসব লেখাতেও এমন ভাষা এসে পৌছয়নি যে

এই কি দেশেৰে ভালবাসা,

তাঁতি ভাইদেৰে এই দশা,

তাদেৰে এই দুঃখ তোবা, দেখিস কেমন কৰে?

আযবে চেষ্টা কবি সবে, দেশী কাপড় বিক্রি হবে,
 সাজাব দেশী তাঁতি সবে, ধন-বত্ন-হারে।
 ইংবাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বাঙ্গালীর টাকা নিয়ে,
 তেতলা চৌতলায় কেমন সুখে বিবাজ কবে,
 (আব) বাঙ্গালী শিল্পী যাযা, অনাহাবে মবে তাঁবা,
 দেখে তাদের এ দুর্দশা প্রাণ যে কেমন কবে।

নবমপন্থী আব চবমপন্থীদের লড়াইয়ে সুবাট কংগ্রেস (১৯০৭) ভেঙে যাবাব পব 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধে আবো একবাব ববীন্দ্রনাথ মনে কবিয়ে দিতে চাইছিলেন 'সমস্ত দেশেব লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত কবিয়া তুলিলে, তবেই সমস্ত দেশেব যোগে ঐ কংগ্রেস সত্য হইয়া উঠবে।' যে-কোনো এক পন্থীব ও-বকমই একটা চেষ্টা হোক, এই আবেদন যখন তিনি জানাচ্ছিলেন, অশ্বিনীকুমার তখন তাঁব প্রায় পঁচিশ বছরের জনসেবাব অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রামে গ্রামেই গড়ে তুলতে চাইছিলেন এক আত্মপ্রতিষ্ঠাব আয়োজন, সেইখান থেকেই আশা কবছিলেন কংগ্রেসেব সঙ্গে দেশেব একটা সত্যিকারের যোগ হবে কখনো, গতিময় হবে গোটা দেশ। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে তেমন একটা যোগেব আভাস 'তৈবি হযেছিল বলে মনে হযেছিল তাঁব (যতটা কিন্তু মনে হযনি ববীন্দ্রনাথের), তবে বাংলা আবাব জুড়ে যাবাব পব ভেঙে যাচ্ছিল সেই ধাবণা। ১৯১৩ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনেব সভাপতি হিসেবে অশ্বিনীকুমার তাই বলেছিলেন পার্টিশন গেছে, বয়কটও গেছে, কিন্তু স্বদেশি তো যাযনি। সেটাকেই জোবালো ভাবে ফিবিযে আনতে হবে আবাব, তৈবি কবে তুলতে হবে জনমত, আব সেটা শুধু 'classes'-এব মধ্য থেকে নয়, 'masses'-এব মধ্য থেকে। অস্থায়ী পাশমোড়া থেকে স্থায়ী জেগে উঠবাব পন্থী আছে সেইখানেই। ববীন্দ্রনাথের মতো অশ্বিনীকুমারও ভাবছিলেন যে ভিতব থেকে সেই সমাজগঠনের মধ্যেই আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা।

২

'কংগ্রেসেব কর্তব্য কি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন অশ্বিনীকুমার, 'ভাণ্ডাব' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩১২)। আমাদের দেশ যে 'আত্মশক্তি-বিস্মৃত' হয়ে ধিকৃত হয়ে পড়েছে, একথা সেখানে তিনি মনে কবিয়ে দিতে চাইছেন কংগ্রেসকে। 'কত প্রার্থনা, কত যজ্ঞা, কত নিবেদনই' তো কবা গেল, তাব ফলে এতদিন ধবে আমবা যা পেয়েছি তা 'লাল চুষণী বই' কিছুই নয়, 'ইহাতে জাতীয় বল সঞ্চয়ের কোনো উপাদান দেখিতে পাই না।' সেই উপাদানেব 'সন্ধানে কংগ্রেসকে 'জাতীয় শিক্ষাবিধান, সালিশী সমিতি গঠন, বিবিধ শিল্পকলা-শিক্ষাগাব হ্রাপন'-এব দিকে মন দিতে হবে বলে মনে হযেছিল তাঁব। ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসে নোেকশিক্ষাব জন্য প্রচাবক নিয়োগেব যে 'নির্ধাবণ' হযেছিল, এতদিনেব মধ্যেও সেইমতো ব্রাজেব কোনো চিহ্ন দেখা যাযনি কেন, এই অনুযোগ তিনি তুলছেন। আব এই প্রবন্ধেই অল্প কদিন পবে প্রাদেশিক সম্মেলনেব (ববিশাল, ১৯০৬) ভাষণে তিনি

মনে কবিয়ে দিচ্ছেন ওই একইবকমেব কথা যে আমাদের এখন কাজের ভিত্তি হোক জাতীয় শিক্ষাব প্রবর্তন, স্বদেশি শিল্পেব সৃষ্টি আর বিকাশ, সালিশি সমিতিব প্রতিষ্ঠা, আব সাধাবণ মানুষেব অবস্থা-উন্নয়নেব জন্য স্বাবলম্বী আবো নানা প্রতিষ্ঠানেব পত্তন।

দেশেব মানুষেব সঙ্গে কথুগ্রেসেব যে আত্মিক কোনো যোগ থাকে না, এ-অভিযোগ যাতে তাঁব শহর বরিশালেব পক্ষেও প্রযোজ্য না হয়, সেই লক্ষ্যে অভ্যর্থনাসমিতিব সভাপতি অশ্বিনীকুমাব প্রায় একবছর ধরেই তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁব অন্যতম জীবনীকাব শবৎকুমাব বায় জানিয়েছেন কীভাবে ১৯০৫ সালের ময়মনসিংহ অধিবেশনেব পব থেকেই এ-বিষয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শহবে পঁয়ত্রিশ জনেব এক কমিটি কবে তাব অন্তর্গত দুজনকে পাঠিয়ে দেন দূর দূর অঞ্চলে, আসন্ন কথুগ্রেসেব উদ্দেশ্য আব সূচি বুঝিয়ে বলবাব জন্য। ‘বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, স্বদেশী এবং প্রাদেশিক সমিতিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি সরল ভাষায়’ বিবরণ লিখে কয়েক হাজার পুস্তিকা ছড়িয়ে দেবাবও ব্যবস্থা করেন তিনি। নিজেও ঘূবে বেডান বেশ কয়েকটা গ্রাম,^২ আব সম্মেলনেব আগে জেলাব নানা প্রত্যন্ত থেকে মানুষজন নিয়ে এসে ভিন্ন এক সমাবেশেরও আয়োজন কবেন বরিশাল শহরে।

এসবে তাঁর অসুবিধেব কোনো কারণ ছিল না। দরিদ্রবান্ধবসমিতি থেকে এখন তৈরি হয়ে উঠেছে তাঁর স্বদেশবান্ধবসমিতি। ১৯০৫ সালের আগস্টে এর প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই গড়ে উঠেছে তাব একচল্লিশটি শাখা আর ১৯০৮ সালে সে-সংখ্যা পৌঁছয় একশো উনবাটে। গাঁয়েগঞ্জে এদের পরিচালনায় চলছে প্রায় দুশোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেসব বিদ্যালয়ে অন্যদেব সঙ্গে পড়তে আসছে মুসলিম আর নমশূদ্র ছেলেরা। বয়কটেব পাশাপাশি আত্মনির্ভরতার কর্মসূচিতে দুদিকেই তখন ফল মিলছে অনেক। বরিশালে এক বছবে বিদেশি কাপড়ের আমদানি কমে গেছে তিন কোটি টাকার, জেলায় বাহান্নটি বিদেশি মদেব দোকানেব মধ্যে একান্নটাই গেঁছে বন্ধ হয়ে,^৩ স্বদেশবান্ধবসমিতিব সালিশিতে মিটে যাচ্ছে পাঁচশো তেইশটি মামলা। সমিতিব প্রধান জোগানদার ছিল অশ্বিনীকুমাবেব ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন। স্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখে দেশেব নানা লাঞ্ছনাব কথা সংগ্রহ কবে আব প্রকাশ করে, বাজনীতি আব অর্থনীতিব আলোচনা করে, শবীরচর্চা আব লাঠিখেলায় মজবুত হয়ে শিক্ষকেবা তৈরি করছিলেন নিজেদেব আর ছাত্রদেব। ইংবেজদেব পক্ষে এঁরা হয়ে উঠছিলেন বিপজ্জনক। ১৯০৭ সালের পুলিশ বিপোর্টে (সেপ্টেম্বর) বাখবগঞ্জেব ছাত্রদের ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি জানিয়ে বিশ্বয় প্রকাশ করেছেন একজন গবেষক।^৪ তবে সে-বছবেব ২০ জুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব হিসেবেব মধ্যে কিন্তু

২ ববীন্দ্রনাথেব পাঠানো বাখিসূত্র পেয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন (২২ অক্টোবর ১৯০৫) অশ্বিনীকুমাব, তাতে ছিল ‘আমি এতদিন প্রাদেশিক সমিতিব কার্যোপলক্ষে দূর দূর পল্লীতে ভ্রমণ কবিতেছিলাম তাই প্রাপ্তিস্বীকার কবিতো বিলম্ব হইল।’

৩ সংখ্যাটা জানিয়েছেন অশ্বিনীকুমাব নিজেই তাঁব ‘আত্মপ্রতিষ্ঠা’ পুস্তিকায। সমকালীন Bengalee (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) পত্রিকায সূত্রে ড সুমিত্র সবকাব লিখছেন, ছাত্রাটাব মধ্যে পঞ্চান্ন।

৪ Hiren Chakrabarti, *Political Protest in Bengal, Boycott and Terrorism 1905-1918*, Papyrus, 1992, p 22

বেশ ভালোভাবেই ছিল তাদের কথা, এও বলা ছিল যে ‘The BM Institution has been the centre and hub of the agitation since the Partition’। ১৯০৮ সাল জুড়ে প্রায় দৈনন্দিন খবর বাখা হচ্ছিল ব্রজমোহন কলেজেব ছাত্রশিক্ষকদেব, কলেজেব অনুমোদন তুলে নেবাব জনা চাপ দেওয়া হচ্ছিল এ-কলেজেব ছাত্রদের সবকাবি কাজেব পথে, সরিয়ে দিতে বলা হচ্ছিল কোনো কোনো শিক্ষককেও।

১৯০৬ সালেই একবার যখন গোটা জেলা জুড়ে হঠাৎ দেখা দিল ভয়ংকর এক দুর্ভিক্ষ, বান্ধবসমিতির অন্য কাজেব সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের তখন বাড়তি দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল এব প্রতিকারব্যবস্থা, সবকাবেব মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবাব সময় নয় তখন। লাখুটিয়াব কাছে সার্শি গ্রামে ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের হত্যা কবছে ইমাবদ্দি নামেব একজন, পবিজনদের আত্ননাদ সহ্য করতে না পেবে আত্নহত্যা কবছে আমবাজুড়ি ব কৈলাসচন্দ্র কর্মকাব, এ-ধুমই আত্নহত্যা বা তার আযোজন ঘটছে সোহাগপুরে কড়াপুবে, বুভুক্ষু কষেকজন মিলে এক বন্ধাকে খুন কবে লুটে নিয়েছে তাব চাল—এমন অনেক ভয়াবহতা ব খবব দিয়ে জনসমাজের কাছে সাহায্য চাইছেন অশ্বিনীকুমার। গড়ে তুলেছেন তিনি একশো পঞ্চাশটি সাহায্যকেন্দ্র। আগস্ট মাসের কুড়ি দিনের (১১-৩১) মধ্যে খবচ কবতে হচ্ছে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। বালাম চালের দব উঠেছে আট থেকে দশ, বরিশালেব প্রধান অবলম্বন মুগুরি ডাল টাকায় চাব সের, বসন হিসেবে অনেক মহিলাকে ব্যবহাব কবতে হচ্ছে কলাপাতা বা কচুপাতা। কিন্তু—অশ্বিনীকুমার বলছেন—‘রাজকর্মচারীগণ সুযুগ্ধি সন্তোগ করিতেছেন’। সাহায্য তুলে নিয়েছে সরকার, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কবছে না কিছু, পথকবেব আযকেও ব্যবহার কবা যাচ্ছে না এই বিপৎকালে। তাঁদেব নিজস্ব সাহায্যকেন্দ্রগুলিকে তাই কিছুতেই বন্ধ করতে পাবছেন না অশ্বিনীকুমার। প্রত্যেক কেন্দ্র ছয় থেকে বারোটি গ্রামে ত্রাণ পাঠাচ্ছে, প্রতি গ্রামে থাকছে একটি ত্রাণসমিতি, দ্রুততা বিশ্বস্ততা সংহতি দক্ষতায কোনো তুলনাই নেই তাদের। দেখে নিবেদিতা ব মনে ইয়েছিল ‘The greatest thing ever done in Bengal’। আত্মনির্ভবশীলতার এ স্বতন্ত্র এক নজিব।

‘কংগ্রেসেব কর্তব্য কি’ প্রবন্ধে সাধাবণ্যে পৌছে কাজ কববাব মতো স্পষ্ট একটা পরিকল্পনাই পেশ কবেছিলেন অশ্বিনীকুমার। প্রতিটি জেলার প্রতিটি গ্রামে একটি সভাব প্রতিষ্ঠা কবতে হবে, সেই গ্রামসভাগুলির উপবে থাকবে এক-একটি মহকুমাসভা, তার উপবে জেলাসভা, তারপব প্রাদেশিক এবং তাবও উপরে জাতীয় মহাসমিতি। নির্বাচনেব মধ্য দিয়ে প্রতি অঞ্চলের সেবা মানুষটি আসবেন সভার সদস্য হিসেবে, আব এইভাবে দেশের সমস্ত প্রান্তেব সঙ্গে সজীব একটা সম্পর্ক তৈরি হবে জাতীয় সংগঠনেব। আমাদের মনে পড়বে সে স্বদেশি পর্বে পল্লীসমাজ গঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-প্রচাবিত প্রস্তাবসূচিতেও ছিল প্রায় একইবকমের কথা যে পল্লীসমিতিগুলি ব কাজ হবে ‘জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতি ব উদ্দেশ্য ও কার্যের সহায়তা কবা’। সালিশেব দ্বাবা মীমাংসা, স্থানীয় শিল্প-উন্নতি ব চেষ্টা, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পল্লীর তথ্য সংগ্রহ, দুর্ভিক্ষকালেব জন্য ধর্মগোলা স্থাপন—রবীন্দ্রনাথেব প্রচাবপত্রে পবিকল্পিত এসব অনেক সূত্রই ছিল অশ্বিনীকুমাবেব সঙ্গে অভিন্ন, কাজেবই মধ্য দিয়ে অশ্বিনীকুমার প্রতিপন্ন কবছিলেন সেটা।

সাধাৰণভাবে তাই মনে হয়, সমাজ-সংগঠনটাই ছিল তাঁৰ প্ৰধান বাজনৈতিক আন্দোলন। আগেৰ যুগেৰ ‘ভক্তিযোগ’-আৰ পৰেৰ যুগেৰ ‘কৰ্মযোগ’ বইদুখানি লিখে অশ্বিনীকুমাৰ আদৰ্শ কিছু যুবক গড়ে তুলতে চাইছিলেন তা বোঝা যায়, চৰিত্ৰবান যে-যুবকেবা দেশেৰ হিতসাধন কৰবে, ‘কৰ্মযোগ’-এৰ ভাষায় ‘ব্যক্তিগত, সম্প্ৰদায়গত, সমাজগত, জাতিগত, বাঙালিগত উন্নতিৰ জন্য’ কাজ কৰতে পাবৰে। কংগ্ৰেছেৰ কৰ্মসূচিৰ মধ্যে এই গঠনেৰ দিকটা তেমন প্ৰশ্নৰ পাছে না বলে এৰ চৰমপন্থী নবমপন্থী কোনো দলেই সম্পূৰ্ণ ধাতস্থ হতে পাবেননি তিনি, আৰাৰ কলকাতায় দলাদলিৰ মধ্যে গিয়ে— তাঁৰ নিজেবই শব্দপ্ৰয়োগ অনুযায়ী—বিবদমান ‘সৌৰ’ আৰ ‘বৈপিন’ দলেৰ মাঝখানে স্বতন্ত্ৰ একটা ‘আশ্বিন’ দলও গড়ে তুলতে চাননি তিনি।

তবু অনেকে তাঁকে ভাবতে শুক কৰেছিলেন চৰমপন্থীদেবই পক্ষে ঝুঁকে-পড়া। এমনকী, ১৯০৬ সালে, আৰো একটু এগিয়ে বাবীন ঘোষ তাঁৰ কাছে সশস্ত্ৰ বিপ্লবেৰ কথাও তুলেছিলেন। সে-প্ৰস্তাৱ অশ্বিনীকুমাৰ অবশ্য প্ৰত্যাখ্যান কৰেন। সুবাট কংগ্ৰেছে (১৯০৭) চৰমপন্থীদেৰ দিকে তাঁৰ প্ৰবণতা যদিও প্ৰচ্ছন্ন থাকেনি। সে-কংগ্ৰেচ পণ্ড হয়ে যাবাৰ পৰ ১৯০৮ সালে পাবনাৰ প্ৰাদেশিক সন্মিলনীতে সভাপতি হিসেবে ববীন্দ্ৰনাথৰও আগে যে উঠেছিল অশ্বিনীকুমাৰেৰ নাম, সেকথা আমাদেৰ মনে বাখতে হৰে। সবকটা জেলাসমিতিৰ মত ছিল সেইটে, পাবনাৰ লোকেবা ববীন্দ্ৰনাথৰ মনোনয়নে একেবাৰেই খুশি নন জানিয়ে চিঠি ছাপা হছিল অমৃতবাজাৰ পত্ৰিকাৰ (২৩ জানুয়াৰি, ১৯০৮)। স্টেটসম্যান পত্ৰিকাৰ (১২ ফেব্ৰুয়াৰি) এ-খবৰও ছিল যে চৰমপন্থীবা এ নিয়ে আপত্তি তুলবেন সভায়। ধৰে নেওঘা হযেছিল যে অশ্বিনীকুমাৰকে তখন পছন্দ কৰছেন ন’ নবমপন্থীবা, আৰ তা অনেকটা সত্যিও মনে হয় কোনো কোনো কমিটি থেকে তাঁৰ নাম খাবিজ হয়ে যেতে দেখে। সম্মেলনেৰ দ্বিতীয় দিনেৰ অধিবেশনে ববীন্দ্ৰনাথ সুবেন্দ্ৰনাথ হীৰেন্দ্ৰনাথ মতিলাল আৰ অশ্বিনীকুমাৰকে নিয়ে একটি কমিটি গড়াৰ প্ৰস্তাবে সুবেন্দ্ৰনাথ তাঁৰ অপাবগতাৰ কথা জানিয়ে দেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমাৰেৰ নামটা সবিষে দিতেই বাজি হয়ে যান তিনি। এসব কি এইজন্ম্যেই যে তাঁকে চৰমপন্থীদেৰ অনুগত বলে সন্দেহ কৰা হছিল? সবকাৰেবও কি মনে হছিল সেইবকম? অন্তত, ১৯০৭ সাল থেকেই তাঁকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰবাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে চলছিলেন কোনো কোনো ওপৰওঘালা, যদিও অনেকদিন পৰ্যন্ত গ্ৰাহ্য হছিল না সেটা। শেষ পৰ্যন্ত কিন্তু ১৯০৮ সালেৰ ১৩ ডিসেম্বৰ বিনা বিচাবে বন্দী কৰা হলো তাঁকে ১৮১৮ সালেৰ এক আইনে, সবাসবি নিৰ্বাসন দেওঁয়া হলো লখনৌতে।

৩

ব্ৰিটিশবিৰোধী আন্দোলনেৰ চৰিত্ৰ বোঝাতে গিয়ে হাউস অৰ লৰ্ডসেৰ কাছে মলি জানিয়েছিলেন যে তিন শ্ৰেণীৰ মানুষেৰ সঙ্গে বোঝাপড়া কৰতে হচ্ছে তাঁদেৰ। প্ৰথম হলো চৰমপন্থী দল, যাবা এই স্বপ্ন লালন কৰছে যে কোনো-একদিন ‘আমাদেৰ তাবা ভাৰত থেকে হটিয়ে দেবে’। দ্বিতীয় দলেৰ মনে এমন-কোনো মতলব নেই, তাবা কেবল

উপনিবেশিক আওতার মধ্যেই একটা স্বায়ত্তশাসন চায়। আব তৃতীয় একটা দল আছে যাঁরা চলতি শাসনব্যবস্থার মধ্যে খানিকটা মর্যাদাময় অধিকার শুধু পেতে চায়, আব কিছু নয়। আপাতত সবকাবের কবণীয় হিসেবে মর্লিৰ পবিকল্পনা হলো এই দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে তৃতীয়ের দিকে টেনে আনবার চেষ্টা কৰা, যাতে খানিকটা সহযোগিতা কবতে পাবাব আশ্বাস পেলেই তাৰা খুশি হতে পাববে। সবাসবি সন্ত্ৰাসবাদী যাৰা, তাৰেব কথা তখনও তাঁব হিসেবেব মধ্যে আসেনি।

অশ্বিনীকুমাৰ কথাবাতা যেভাবে বলছিলেন কংগ্রেসে, তাতে সবকাব তাঁকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীৰ অন্তৰ্গত কবতেই পাবত, অৰ্থাৎ বুৰিয়েশুনিযে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীৰ দিকে টান দিতেই পাবত। সে-চেষ্টা যে ছিল না একেবাবে, তাও নয়। দেশ ছেড়ে যাৰাব আগে ফুলাব সাহেব শিলং থেকে লেখা একটা চিঠিতে (১৪ আগস্ট ১৯০৬) তাঁকে জানিয়েছিলেন ‘আমি খুবই আশা কবছিলাম যে আপনাৰ অবস্থানটাৰ বিষয়ে পুনৰ্বিবেচনা কববেন আপনি। কেননা আমি নিশ্চিত যে আপনি তাঁৰেব মতো মানুষ নন যাঁৰা দেশেব জন্য শুধু মৌখিক দু-একটা কথা বলেই নিশ্চিত থাকেন। আপনাকে এখনকাৰ পবিস্থিতিটিব বিষয়ে ভলো কবে ভাবতে অনুবোধ কবছি, এই আন্দোলন আপনাৰেব দেশেব যুবশক্তিৰ যে-পবিমাণ ক্ষতি কবছে তা একবাব অনুধাবন কবতে বলছি।’ তোষণসূচক এই আবেদনে ফল হয়নি অবশ্য, এ-চিঠিবও পব দু-বছৰ ধৰে অশ্বিনীকুমাৰ তাঁৰেব আন্দোলনকে দৈনন্দিন নেতৃত্ব দিয়ে চলছিলেন।

সেইজন্য কি সবকাৰেব ভয় হচ্ছিল যে এই এক নেতা, যিনি দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ববং প্রথম শ্রেণীৰই দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন? সেপথ বন্ধ কববাব জন্যই কি দুবছৰ পব গ্ৰেপ্তাৰ কবতে হলো তাঁকে? তাঁব গ্ৰেপ্তাৰ আব নিৰ্বাসনেব খববে চম্কে গিয়েছিলেন অনেকেই, খুঁজে পাচ্ছিলেন না এব সংগত কোনো কাৰণ। সুবেন্দনাথেবও মনে হয়েছিল এব কাৰণটা হয়তো দীৰ্ঘকাল ধৰে নিশ্চয় ‘state secret’ হিসেবে আবৃত থাকবে নথিপত্রে, কিন্তু সবকাৰেব দিক থেকে কাজটা হয়েছো ভুল, কেননা আন্দোলনকাৰীৰা এতে ভয় পাবাব বদলে ববং উশকে উঠেছে আবো বেশি। বুৰিয়েশুনিযে নবম কববাব পক্ষে ছিলেন যে মর্লি, যে-মর্লিৰ সমর্থনও ছিল না এই নিৰ্বাসনদণ্ডে, ১৮১৮ সালেব মবচে-ধৰা ওই তলোয়াবখানা বাব কবতে গেলে তো বেশকিছু অফিসাবেকেও নিৰ্বাসনে পাঠাতে হয় বলে ঠাট্টা কবছিলেন যিনি, তাঁব সঙ্গে কথা বলেও কিন্তু সুবেন্দনাথ বদ কবতে পাবেননি অশ্বিনীকুমাৰেব এই অনৈতিক শাস্তি।

নথিপত্রে থেকে অবশ্য বোঝা যায় যে সবকাবপক্ষেও এ নিয়ে বেশ দীৰ্ঘস্থায়ী দ্বিধাই ছিল। যাঁৰা অশ্বিনীকুমাৰেব নিৰ্বাসন চাইছিলেন, তাঁৰা তা চাইছিলেন অনেকদিন ধৰেই, মূল নিৰ্বাসনেব প্রায় দেত বছৰ আগে থেকে। কিন্তু আবো-ওপৰওয়ালাবা শেষ পর্যন্ত ঘাটকে দিচ্ছিলেন সে-প্রস্তাব। আব এঁৰেব এই টালবাহানায়, বাচন-প্রতিবাচনে, এই দেড় বছৰ ধৰে অশ্বিনীকুমাৰেব কাজকৰ্মেব ব্যাপকতা আব তীব্রতাৰ ভালোমতোই একটা মান্দাজ পেতে থাকি আমবা।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাবছেন, বাখরগঞ্জের মতো ভয়ংকর জায়গায় অশ্বিনীকুমারের প্রভাব খুবই বিপদের হয়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ অবনতি ঘটেছে স্বাভাবিক অবস্থা। দু-বছরের চেষ্টায় ইওবোপীষদের বিরুদ্ধে আব এই সবকালের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একটা শত্রুভাব তিনি জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন জনমানসে। যে মুসলিম চাষিদের মধ্যে স্বভাবতই আছে 'fanaticism and lawlessness', তাদেরও ভিতরে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে সেই একই শত্রুভাব বোধ। 'খ্রিষ্টান শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু আব মুসলমানকে একাবদ্ধ কবে তোলাই এখন অশ্বিনীবাবুর প্রধান লক্ষ্য' বলে বুঝতে পাবছেন তাঁরা। সমস্যা হলো, মুসলিমরা যদি হিন্দুদের থেকে দূরে থাকে তাহলে দেখা দেবে দাঙ্গার সম্ভাবনা, যেমন ইতিমধ্যে ঘটেছেও কয়েকটা। আব যদি এক হয় এরা, তাহলে যে এ-আন্দোলন কোথায় পৌঁছতে পাবে 'তা আমবা কেউ ভাবতেই পারছি না'। নেতাকে দ্রুত সবিয়ে নিতে না পাবলে কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু ঐর অনুগামীরা হয়ে উঠবে হিংস্র।

কিন্তু এসব গুনবার পবেও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অস্থায়ী সেক্রেটারি স্টুয়ার্ট ভাবছেন (১১ জুলাই ১৯০৭) যে নির্বাসন-প্রস্তাবটা সমর্থন কববার মতো নয়। ঠিকই, অশ্বিনীকুমারের আন্দোলন হয়তো ভিতরে ভিতরে অনেককেই উত্তেজিত কবে তুলছে, কিন্তু পুলিশের সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে দিলেই তার প্রশমন সম্ভব। নির্বাসনে কোনো ফল হবে না, সেক্ষেত্রে এক নেতার বদলে গজিয়ে উঠবে আরেক নেতা। তাব চেয়ে বরং— পবামর্শ দিচ্ছেন স্টুয়ার্ট—নেতাটির ওপর নজরদারি জোবালো কবা হোক, আব সেকাজে ব্যবহার কবা হোক কোনো কোনো মুসলিম আব নমশূদ্রকে, গোপন চব হিসেবে। এদের ওপর প্রভাব ছাডতে চাইছেন বলে সভায় এদের হাজিবা পছন্দই কববেন অশ্বিনীকুমার। সবকালেরও হাতে এসে পৌঁছবে অনেক তথ্য। এসব সম্ভাবনাময় পথ দিয়ে কিছুদূর এগোবাব আগেই কথায় কথায় দপ্তরবিধানটা ভালো পদ্ধতি নয়। নির্বাসনটা সহজ প্রতিবিধান, কিন্তু যে-কোনো সময়েই সেদিকে ঝুঁকে পডবাব প্রবণতাটা বোধ কবতে হবে।

অশ্বিনীকুমারের কথা কাজ এবং চলাচলের ওপর নজরদারিটা বেশ ভালোভাবেই শুক হলো তখন। কবে নলচিটিব গোপন সভায় (যেখানে হাজিবি ছিল বেশকিছু মুসলিম) টাকা তুলবাব কথা হচ্ছে 'arms and ammunition'—এব জন্য (ভাবুন, অশ্বিনীকুমার!) , সালিশিব ব্যবস্থা কববাব জন্য, কবে ঝালকাঠিতে সাব্যস্ত হচ্ছে সকলের হাতে তুলে দিতে হবে তীবধনুক, আব বিক্রিব শতকবা পাঁচ বা তিন পয়সা দোকানদারদের দিতে হবে আন্দোলন-তহবিলে, মাইসানিতে নৌকোর ওপর থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে কবে অশ্বিনীকুমার বলছেন 'আমবা তিবিশ কোটিব বেশি আব ইংরেজবা মাত্র আড়াই লক্ষ। নিজেদের যদি অস্ত্রবলীযান কবি, যদি দশ কোটিও মবে যাই তবু তো ওদের তাডাতে পাবি ভাবত থেকে', এব সবই নথিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। পবের দিনই বলছেন আবাব, এক গাছতলাব সমাবেশে - বয়কটের ফলে ব্রিটিশদের ক্ষতি হচ্ছে, ধৈর্য ধবে থাকলে আবো হবে, বঙ্গভঙ্গ বদ কবতে তখন বাধ্য হবে ওবা। সবকাবি কোটে কোনো মামলা কবব না আমবা, পঞ্চায়েতব ওপর নির্ভর করব, স্বদেশি মামলাব জন্য টাকা তুলব—

এসব প্রস্তাবেব পাশাপাশি এও বলছেন - 'সবকাবি পীডনের বিকল্পে সবাই কথো দাঁড়াও। তোমাদের বন্দুক নেই, বর্শা লাঠি ধনুক তুলে নাও। স্ট্যাম্প বা কাৰেদি নোট নিযো না আব, কেননা ব্ৰিটিশ সবকাবোব অবসান হয়ো গেলো ওগুলি কোনো কাজো লাগবো না।' মাইসানিব ভাষণো না কি এও বলেছিলো অশ্বিনীকুমাব যো শিখবা নিশচয় দেশোব মানুযোব বিকল্পে অস্ত্ৰ ধৰিবো না, আব জাপানো যদি এক কোটি টাকা পাঠানো যায় তাহলো তাবা সৈন্য পাঠাবো ভাবতোব জন্য। এই খববটা পাওযা গেছো একজন নমশুদ্রোব সূত্রে, আব যোহেতু 'শিখ' বা 'জাপান' জাতীয় শব্দ বিযযো তাব নিজস্ব কোনো ধাবণা নেই তাই প্ৰতিবেদক এ-তথ্যকো নিছক তুচ্ছ বলে ভাবতো পাৰছো না।

একোবাবো এই শেষ অংশটুকুকো যদি গ্ৰাহ্য না-ও কবি, অন্যান্য ভাষণোব বা পবিকল্পনাব আঁচ থেকো বোঝা যায়, মল্লি-কথিত দ্বিতীয় থেকো তৃতীয় শ্ৰেণীতে চলো আসবাব বদলো—সামযিকভাবে অঙ্গত—অশ্বিনীকুমাব সৰো যাচ্ছিলো প্রথম শ্ৰেণীৰই দিকো, চবমপত্নীদোব দিকো, আব সেইজন্যোই নিশচয় সুবাট কংগ্ৰেসো তিলকদেবই পক্ষ নিযেছিলো তিনি, তিলকোব শান্তিবিধানোব পব তাব প্ৰতিবাদো কেবলই সভামিছিল কবছিলো। যদিও, সেই একইসঙ্গে সে-সভায় কেউ তলোযাবোব সাহায্যো স্বাধীনতা আনবাব গান গোযো উঠলো এই বলে তাদোব নিবস্ত্তও কবছো যো 'না, এ-গানোব সময় এখনও আসোনি'। একবছব আগে মাইসানিতে যোসব কথা বলেছিলো তিনি, আপাতত সেসব স্থগিতও বাখছো তাহলো।

দেড় বছরো জেলাব ভিতবকাব বাষট্টিটি সভায় কখন কোথায় গিযেছো অশ্বিনীকুমাব, তাব হিসোব পাঠানোব সঙ্গে সঙ্গে জানানো হছো কীভাবে স্বদেশি সম্ভাব তাঁব বাড়িতেই এসো পৌছছো আব সেখানে থেকোই বিলি হয়ো যাছো হাটো, কীভাবে তিনি মালা দিছো স্বদেশি শহিদোব, কীভাবে শহরোব বাববনিতাবা স্বদেশি কাজোব জন্য লিখেপডো দিছো তাঁদোব সঞ্চয়, কীভাবে তাঁদোবও তিনি ডাক দিছো তাঁত বুনবাব কাজো, কীভাবে তাঁব উশকানিতে ববিশালো-বচিত বিদ্রোহী নানা পালাব অভিনয় হছো মযমনসিংহও। ইওবোপীয়দোব সঙ্গে মামলায দেশবাসীব ন্যাযবিচাৰ পাৰাব কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই ওসব সমযো নিজেবই হাতে আইন তুলো নেবাব পবামর্শ দিছো তিনি। বযকট যাবা মানছো না, তাদোব পূবোপুবি একঘরো কববাব পবিকল্পনা জানাছো তিনি, আব ব্যাপকভাবে ঘটছো সেটা। সভায় সভায় তিনি বলে বেড়াছো যো সবকাবি চাকবিব পিছো দৌডোব অভ্যাস ছাড়তে হবে সবাইকো, সাহেবদোব কিছুমাত্ৰ খুশি কবতে চাইবো যাবা, সামাজিক ভাবেই শান্তি দিতে হবে তাদোব। এইসবও 'খবব' হয়ো থাকছো যো ১৯০৭ সালোব ৬ জানুযাবি ববিশালো বাজা বাহাদুরোব হাভেলিতে হাজিৰ দুহাজাব শ্ৰোতাব মধ্যে সাডো তিনশো জন ছিলো মুসলমান, কিংবা ১৬ জুন নাজিবপুরোব ঘাটো গাওযা গানগুলিব মধ্যে এমনও ভযানক কথা না কি ছিল যো হিন্দু আব মুসলমান মিলো এদেশো একটিই মাত্ৰ জাতি।

৪

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের ফলেই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কসমস্যাটা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। অথচ, দেশের বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা যে কতখানি কেন্দ্রীয় চালক হয়ে উঠতে চলেছে, নেতাবা' অনেকেই সেটা ঠাহর কবতে পাবেননি তখনও। সুবেন্দ্রনাথের মতো নেতা তাঁর *A Nation in Making*-এর মতো বইয়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গকালের বিবরণসূত্রে এত বড়ো প্রসঙ্গটিকে খুব সহজেই পাশ কাটিয়ে গেলেন, উপেক্ষাই কবলেন তাকে। এমনকী তাঁর মনে হলো যে পার্টিশন-প্রস্তাবের বিকল্পে তীব্র বিক্ষোভে জেগে উঠেছে দুই সম্প্রদায়ই—‘Hindus and Mahamedans alike’। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে মুসলমানদের কোনো ভূমিকাই ছিল না বা তাঁরা সকলেই ছিলেন ভঙ্গপ্রস্তাবের পক্ষে, কোনো কোনো মহলে প্রচলিত এই ধারণা যেমন অসার, ততটাই-সাবহীন এই ধারণা যে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারে একইবকম, alike। এই বোধের মধ্যে ছিল অন্ধতা। সুবেন্দ্রনাথ একদিকে ভাবছেন এইবকম, আর অন্যদিকে গর্ব কবছেন এই বলে যে স্বদেশি ‘মজ্র’ব উদ্‌গাতা ছিলেন তিনি, যে-মস্ত্রের কথা হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল কোনো গ্রামের এক মন্দিরের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে। দেবমূর্তির সামনে উদ্‌বুদ্ধ সেই মস্ত্রের প্রচাব দেশ আর ধর্মের যে যোগ তৈরি কবে তুলছে, তাব একচক্ষু দিকটাব কথা ভাববাবই কোনো অবসব হলো না তাঁর মতো নেতাব। দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের মধ্যে ব্যবহারিক কোনো বিচ্ছেদ থেকে গেছে কি না, দীর্ঘস্থায়ী কোনো পাপ থেকে গেছে কি না, থাকলে তাব থেকে মুক্তির পথ কোথায়, ভাবা হলো না তার কিছুই।

সকলেবই মনে পড়বে এই ‘পাপ’ শব্দটি প্রয়োগ কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ, তাঁর ১৯০৭ সালের ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ নামের প্রবন্ধে। ‘আমবা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত’ এই সত্যটাকে বুঝে নিয়ে সেই বিচ্ছেদ ব্যাধিটা দূর করবাব আয়োজন যে কবতে হবে আমাদেরবই, সেই প্রবন্ধেও এমন প্রত্যক্ষ চেতাবনিও কোনো কাজে লাগল না। একে উপেক্ষা কবলেন কেউ, কেউ-বা কবলেন প্রতিবাদ। বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীৰ মতো সচেতন মানুষও সহজেই ভাবতে পাবলেন যে আন্দোলনমুহূর্তে হিন্দুব যে ‘আত্মগলন’ আব মুসলমানের ‘মতিভ্রম’—এ শুধু ‘ক্ষণেকের জন্য’, এ নিয়ে সত্যিই দুর্ভাবিত হবাব কিছু নেই। যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যখন মুসলিমদের কোনো কোনো অংশ থেকে স্বদেশি আন্দোলনের বদলে ‘স্বজাতি-আন্দোলন’-এর ডাক দেওয়া হয়ে গেছে, যখন হিন্দু-সংস্রবটাকেই মুসলিম সমাজের অবনতির কারণ বলে প্রচাবপত্র বিলি হচ্ছে, যখন বলা হচ্ছে ‘কবযোডে কই এবে শুনবে মোসলেম/হিন্দুব সহিত আব বাড়াইও না প্রেম’, তখন বামেন্দ্রসুন্দর ববীন্দ্রনাথকে বোঝাতে চাইছেন যে দুই সম্প্রদায়ই না কি ‘পবস্পরকে ক্ষমা কবিযা নির্বিবোধে বাস কবিতে শিখিয়াছেন’, সম্পর্কসমস্যা মেটাবাব স্বতন্ত্র কোনো চেষ্টাব তেমন দবকার নেই।

সকলেই যে তা ভাবছিলেন এমন নিশ্চয় নয়। দুই সম্প্রদায়েই এমন মানুষ তখন ছিলেন যাঁরা পবস্পরকে কেবলই ডাক দিচ্ছিলেন ঐক্যের দিকে, কিন্তু ঠিক সেইখানেই

ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রপ্ন। পাপের মূলটাব দিকে নজর না দিয়ে, সেটাকে সরিয়ে নেবাব দৈনন্দিন আচরণগত কোনো ব্যবস্থার কথা না ভেবে যদি ওই ডাক এসে পৌঁছয়, তবে স্বভাবতই সেটা ফাঁপা ঠেকে। এতকালকাব উপেক্ষিত আহত অংশের তখন মনেই হয় যে ‘বাবুবা বোধ কবি বিপদে ঠেকিয়াছে’। মিলন সম্পন্ন কবে তুলবাব জন্য এ ফাঁপা আহ্বান কোনো পদ্ধতি হতে পারে না।

এইখানে, মনে হয়, অশ্বিনীকুমারের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আমাদের মনে বাখতে হবে যে এই ‘ঠেকিয়াছে’-পর্বের তিবিশ বছর আগে থেকেই অশ্বিনীকুমারের স্পষ্ট একটা চেতনা ছিল আমাদের ধর্মবিরোধের জটিলতা নিয়ে। মাত্র আঠাবো বছর বয়সে (১৮৭৪) যশোবে তিনি পত্তন কবেছিলেন এক ‘সাধাবণ ধর্মসভা’ব, যে-সভা থেকে একই সঙ্গে প্রচাৰিত হবে হিন্দুধর্ম ইসলামধর্ম আব খ্রিষ্টানধর্মের সাবাৎসাব, একই আসবে বসে উপাসনা কববেন হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান। তাঁর গানের মধ্যে যে আহ্বান ‘এ ধূলি মস্তকে লযে ভাবেতে প্রমত্ত হয়ে/হিন্দু-মোঙ্গ্রম কাজ কবিব, জাতিভেদ ভুলে’^৫, তাব একটা বাস্তব সূচনা ছিল ওই ধর্মসভায়। ‘হিন্দুমেল্লা-স্বদেশি মেল্লা’ব পটভূমিকা মনে বাখলে, সময়ের কথাটা মনে বাখলে ঘটনাটাকে বেশ সমীহা নিয়েই বুঝতে হয়।

‘আযবে মুসলমান ভাই, আজ জাতিভেদ নাই’ বা ‘এখন তোবা আপন হলি’—এসব উচ্চারণকে অশ্বিনীকুমার যে কেবল মুখের কথাতেই থমকে রাখেননি, স্বদেশি পর্বে তাঁব কর্মসূচি থেকে এব অনেকটাই নজিব পাওয়া যায়। শহবে দাঁড়িয়েই আন্দোলন কবেননি তিনি। তিনি ঘুবে বেড়িয়েছেন যেখানেসেখানে, বৈঠক কবেছেন সাধাবণ মানুষজনের সঙ্গে, আব সে-সাধাবণের মধ্যে আছে দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ। সবকাবি নথিতে এও বলা আছে যে তাঁব কোনো গোপন বৈঠকের বাইবে সতর্ক প্রহরী হয়ে কাজ কবছেন কয়েকজন মুসলিম। কাজের সূত্রে তাঁব এতটাই সংযোগ ছিল মুসলিম নিম্নবর্গের সঙ্গে যে ঢাকাব নবাব সলিমুল্লা দূত পাঠিয়েও প্রত্যাশিত বিচ্ছেদটাকে তত প্রবল কবে তুলতে পারেননি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। ববিশালের স্বকপকাঠি থানায় দত্তপাড়া গ্রামে মোহন খান নামে একজন প্রচাবক স্থানীয় মুসলিমদের জডো কবে জানিয়েছিলেন যে ঢাকাব নবাবের কাছে তিনি পবোয়ানা পেয়েছেন, হিন্দুদের বিকঙ্কে মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে হবে। বযকট-আন্দোলনকে প্রতিহত কববার জন্য ববিশালেও বিলিতি হাট বসাবাব ব্যবস্থা করেছিলেন নবাব। কিন্তু মুসলিম প্রজাবা সেখান থেকে জিনিস না কিনে অশ্বিনীকুমারের পবিচালিত স্বদেশি হাট থেকেই কিনেছে, কেননা ‘আপদে বিপদে আমাদের খবর বাখেন বাবু’। এই খবর-বাখাটাকে বেশ ভয়ই পাচ্ছিল ব্রিটিশ সবকাব। খ্রিষ্টান শাসকদের বিকঙ্কে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র কববার লক্ষ্য নিয়ে উনি কাজ কবছেন, এই যে প্রতিবেদন, সেখানে এও বলা হচ্ছে যে ‘হিন্দুদের বিষয়ে উনি নিশ্চিত, এবাব তিনি মন দিয়েছেন মুসলিমদের দিকে, ঘনিষ্ঠভাবে তিনি মিশছেন নিচু শ্রেণীব মুসলমানদের সঙ্গে।’ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাবছেন, বিপিনচন্দ্র বা সুবেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছেন

৫ আদি বচনায় অবশ্য ছিল ‘হিন্দু-যবন কাজ কবিব’, ‘মোঙ্গ্রম’-পাঠ পববত্তী কালের।

অশ্বিনীকুমার, কেননা তাঁব আছে মুসলিম জনমানসেব ওপব প্রভাব, সেখানে অবোধ তাঁব মেলামেশা। এই মেলামেশাব সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীকুমার একথা বলেও সাবধান কবছেন, সবাইকে যে জেলায় হিন্দুমুসলিম বিবোধ ঘনিষে তুলবাব জন্য কোনো কোনো মুসলমানকে কিন্তু ব্যবহাব করা হচ্ছে, যেমন একবাব বলেছিলেন ঢাকাব এক বক্তৃতায় (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। এও বলেছিলেন সেখানে ‘যদি আমবা সতর্ক থাকি, যে-আওন জুলে উঠেছে তাকে কেউ নেবাতে পাববে না—সলিমুল্লা, কার্জন, বা ফুলাব—কেউ না।’ ছোটোখাটো দাঙ্গা বা মুসলিমপক্ষের বযকট-প্রতিবোধ যে ববিশালেও ঘটেনি তা নয়, তবু অশ্বিনীকুমারের প্রণোদনায় ববিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন আবদুল বসুল,^৬ তাঁবই আহ্বানে এ-অঞ্চলের মুসলিমদের কাছে প্রচাবের জন্য সময় দিযেছিলেন লিষাকৎ হোসেন, কাজেব মধ্যে নেমে এসেছিলেন তাঁবই গ্রাম বাটাজোডেব স্কুলশিক্ষক আবদুল গফুর। শুধু ভাষণ নয়, সাধারণ মানুষকে বোঝাবাব কাজ অনেক সহজ হয় গান যাত্রা কথকতাব মধ্য দিয়ে ভাবনাগুলিকে পৌঁছে দিতে পাবলে—এই বিশ্বাস থেকে অশ্বিনীকুমার যাদের স্বদেশি গান-পালা রচনায় উদ্বোধিত কবেছিলেন, তাদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন যাত্রাগানের মুকুন্দদাস বা কথকতাব হেমচন্দ্র কবিবদ্র, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন জাবিগানের মুসলিম কবিরী, যেমন মফিজুদ্দিন বযাতি, যিনি লিখেছিলেন ‘এ দেবো তা দেবো বলে/অবশেষে ভুজঙ্গিনীব পা দেখায়’, কিংবা যেমন আলাম বযাতি। অশ্বিনীকুমার লিখেছেন, এই গায়ক ‘যিনি বাজনীতি কাহাকে বলে তাহাব ক-অক্ষবও জানিতেন না, তিনি সবকার-প্রদত্ত উপাধির প্রতি আজ মহাত্মাজি যে বিরাগ দেখাইতেছেন, [স্বদেশি যুগে] তাহা দেখাইয়া গাহিয়াছিলেন কেহ হবে খাঁ বাহাদুর কেহ হবে বায় বাহাদুর/ভাই, তুমি কি হবে লাঙল বাহাদুর?’

ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমবা সভাসমিতিতে ‘ভাই ভাই’ বলে ডাক দিই, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদমূলক বিদ্বেষমূলক আচরণেব মধ্যে তাব কোনো চিহ্ন থাকে না। বামেজসুন্দর বলেছিলেন আচরণগত দূরত্বকে দুই সম্প্রদায়ই স্বাভাবিক বলে মেনে নিযেছে।^৭ আব অশ্বিনীকুমার, আহ্বানগান আব আহ্বানভাষণেব সঙ্গে সঙ্গে, বাস্তাব বসে-থাকা বক্তবমনবত এক গবির মুসলমানকে পিঠে বযে আনছেন গুস্তাবাব জন্য। তাঁব বাড়িতে একদিন বেঞ্চে বসে প্রতীক্ষা কবছিলেন এক মুসলমান চাষি, ঘবে ফিরে অশ্বিনীকুমার তাঁব পাশে কাঁধে হাত বেখে বসাব পর সেই চাষিব মন্তব্য একটা প্রশ্ন নিযে এসেছিলাম কিন্তু তাব জবাব পেযে গেছি। আপনাবা বক্তৃতাব সমযে বলেন আমবা সকলেই সমান, ভাই ভাই। আমাব সন্দেহ ছিল কথটা সত্য কি না। কিন্তু আপনি যখন আমাব পাশে আমাব কাঁধে হাত বেখে বসলেন, তখন আমাব মনে আব কোনো সন্দেহ নেই। ‘বাবু, আপনাকে সেলাম’।^৮ ববীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন ‘বাংলাদেশেব অনেক স্থানে একফবাপে

৬ সম্মেলনে অন্যান্য মুসলিম নেতাদের মধ্যে ছিলেন হাজি মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, আবদুর হোসেন, হেদায়েৎ বক্স, হামেজুদ্দিন আহমদ, দীন মহম্মদ, মোতাহাব হোসেন, গোলাম মেল্লা চৌধুরী।

৭ এ-গল্পটি মুকুন্দ দাসেব অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী। কোনো-এক নমসূত্রে নিযেও অনুকূপ একটা ঘটনাব কথা আছে শবৎকুমার বায়েব লেখায়।

হিন্দু-মুসলমান বসে না—যবে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকাব জল ফেলিয়া দেওয়া হয়', তাব বিকল্পেই অশ্বিনীকুমারের এইসব সচেতন আচরণগত প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদের দিক থেকেই তিনি মুসলমান সমাজের অনেকটা ভিতবে গিয়ে দাঁডাতে পাবছিলেন। এই পাবটাকেই, এই এক হয়ে ওঠটাকেই, ভয় পাচ্ছিল ইংবেজ সবকাব।

৫

অর্থাৎ অশ্বিনীকুমার যখন আত্মপ্রতিষ্ঠাব কথা বলছিলেন তখন তাঁব সেই 'আত্ম'ব মধ্যে সহজেই অন্তর্গত ছিল মুসলমান সমাজও। সে-অন্তর্ভুক্তি ছাড়া ববিশালের মতো মুসলিমপ্রধান জেলায় বিন্তীর্ণভাবে কাজ কবা সম্ভবও ছিল না। কলকাতায় 'আন্দোলনতি সমিতি'ব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, কিন্তু সে-আত্মব মধ্যে যে মিলতে পাবছে না 'আন্দোলনতি'ব জিগিব-তোলা 'লাল-ইস্তাহার'-এব (১৯০৬) প্রকট এক মুসলিম 'আত্ম', অনেকেবই চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে সেটা।

আবার এও ঠিক, গোটা ববিশাল জেলা জুড়ে যেভাবে তাঁব কাজ বিছিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার, কলকাতায় বসে অনেকেই তাব পূবো চেহাবাটা জানতে পাবেননি। তাঁব আলোচনাব মধ্যে ইংলিশম্যান পত্রিকাব এই মন্তব্য সগর্বে ব্যবহাব করেছেন অশ্বিনীকুমার

'Barisal is probably the only place where there is a systematic organization and where the volunteers have done enough mischief The organization is nowhere so complete as at Barisal'।^৮ সন্দেহ নেই এ-অর্গানাইজেশন মূলত বয়কটপন্থী, কিন্তু বয়কট সম্পূর্ণ হতে পাবে না যদি স্বদেশি উৎপাদন তাব সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলতে পাবে। ১৯০৬-এব ভাষণেই অশ্বিনীকুমার প্রশ্ন কবেছিলেন যে ববিশালের মতো পিছিয়ে থাকা একটা জেলা থেকে দুমাসেই দুহাজার টাকাব নিব তৈরি কবে পাঠানো গেছে, এ কি অনেকখানি কথা নয়? তাঁতিদের জোলাদের কাজ বাড়েনি কি অনেকখানি? আর সেইসঙ্গে 'ভদ্র' সমাজেব পবিচিত যুবকেবা নিজেদের নিয়োগ করছিলেন পুকুৰ খোঁডাব বাস্তা বানানোব ডাকবিলা কবাব চোকিদাবি করাবাব কাজে। গ্রামে গ্রামে ছড়ানো স্বদেশবান্ধবসমিতিব শাখাগুলি থেকে চলছিল এইসব কাজ। 'স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীব যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধাবণের কাছে স্পষ্টকাপে প্রত্যক্ষ কবিয়া তুলিতে হইবে' বলেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন যে নেতাদের 'মত কী সে তো বারংবাব গুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না'। হয়তো, অশ্বিনীকুমারদের ওইসব চর্চাব মধ্যে সে-বকম দেখাব একটা সুযোগ হতে পাবত।

৮ ববিশাল যে সবকাবকে কতদূর উত্যক্ত কবছিল, লর্ড মিল্টোব কাছে লেখা মর্লিব একটি চিঠিতে (১১ মে ১৯০৬) তাব খানিকটা পবিচয় এবা আছে। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'ব চিঠিটিব এই অংশ ব্যবহাব কবেছেন অশ্বিনীকুমার To speak quite frankly all depends on you and me keeping in step I am convinced we shall be unanimous about frontier army expenditure Barisal and all else that may arise Only you must consider my difficulties, as I assuredly consider yours

তা পাবত, কিন্তু পুৰোপুৰি তাকে জনলেও ববীন্দ্রনাথ হয়তো বলতেন যে কাজের এই ভাবনাটা তৈৰি হচ্ছে একটা না-এব দিক থেকে, সেটা অভাবাত্মক। হ্যাঁ-এব নয়, স্বপক্ষতাব নয়, বিপক্ষতা বা বিরুদ্ধাচৰণেব দিক থেকে। বয়কট আছে, তাই স্বদেশি। ববীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন বয়কট-নিবপেক্ষ এক স্বদেশি আবেগ প্রকাশেব কথা। আব সে-আবেগটা না থাকলে কী হয়, বঙ্গভঙ্গ বদ হবাব সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীকুমাৰ তাব আন্দাজ পেয়েছেন। ১৯১৩ সালেব প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ধিক্কাব দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, যে-স্বদেশি চেতনা হাজাব হাজাব লোকেব ভবণপোষণ কবতে পাবছিল, তাব আজ এমন নিষ্প্রভ হবাব কাৰণ কী। বলা তো হয়েছিল বয়কট একটা সাময়িক ব্যবস্থা, বঙ্গভঙ্গ ফিবিযে নিলে তাব কোনো দবকাব হবে না আব, কিন্তু সেজন্য স্বদেশি আযোজনেব বিলোপ কেন হবে? এই কেনবই উত্তৰ ছিল ববীন্দ্রনাথেব ভাবনায।

অশ্বিনীকুমাৰেব জেলায অশ্বিনীকুমাৰেব গ্ৰেণ্ডাবেব পৰ্বই স্তিমিত হয়ে আসছিল কাজ। সে কেবল এজন্য নয় যে নেতা অবকল্প, সেটা এইজনেও যে দেশজোড়া সমস্ত সমিতিকে—আর তাব ফলে স্বদেশবান্ধবসমিতিকেও—একইসঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষণা কবেছিল সবকাৰ্ণ—এ-সম্ভাবনাব কথাটা অবশ্য অনেক আগেই বলেছিলেন বামেন্দ্রসুন্দৰ ত্ৰিবেদী। ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে তৰ্কসূত্রে প্রশ্ন তুলেছিলেন ‘যতদিন ইংবেজেব বাণিজ্যনীতিব পশ্চাতে ইংবেজেব বেঘনেট থাকিবে ততদিন অনেট স্বদেশীব মাথা তুলিবাব ক্ষমতা কতটুকু?’ স্বদেশি শিল্পেব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি শিল্পেব ক্ষতি অবশ্যস্ভাবী বলে ইংবেজ যে এর বিৰুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেবেই, সেটা বোঝা চাই। বামেন্দ্রসুন্দৰ বলেছিলেন, ‘টিংকাব না কবিযা কাজ কবা উচিত, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু কাজ কবিবাব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদেব আছে কি?’

এইখানেই অশ্বিনীকুমাৰদেব মনে একটা ভুল আশ্বাস কাজ কবছিল। তাঁবা ধবে নিচ্ছিলেন যে ইংবেজদেব একটা সদংশ আছে (‘পাকা’ আব ‘কাঁচা’ব বৈপৰীত্য দিয়ে কথাটাকে ভাবছিলেন তিনি) যেখান থেকে পূর্ণ আত্মবিকাশের কাজে হয়তো একটা প্রশ্নয পাওয়া যাবে। স্বদেশি কেন লুপ্ত হতে চলল, তাব পুনরুদ্ধাব কবতে হবে, সমস্ত দেশেব মধ্যে নতুন সাড়া জাগাতে হবে—এসব কথা বলবাব সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৩-ব ভাষণে একথাও তিনি বলছিলেন ‘And is it too much to hope that our Government should, as suggested by Lord Minto and Sir Edward Baker, take measures to protect our infant industries?’ আমাদের সবকাব আব আমরা চলব ‘in love and confidence’ অথবা ‘we are proud of our Governor’—এইসব বিশ্বাসেব ঘোষণাব মধ্যেই ছিল ক্ষয়ে যাবাব পথ। স্বদেশবান্ধবসমাজ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবাব পবে আবাবও নতুন কবে এক ‘শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি’ ব পত্তন কবেছিলেন অশ্বিনীকুমাৰ, তাঁব অনুগত অন্য একজন (শবৎকুমাৰ ঘোষ) গড়ে তুলেছিলেন এক ‘স্ববাজ সেবক সঙ্ঘ’, এসবেব মধ্য দিয়ে অশ্বিনীকুমাৰ আবাবও আশা কবছিলেন এক দেশজোড়া চাঞ্চল্যেব। স্বদেশি স্তিমিত হয়ে আসবাব ফলে এক ১৯২০ সালেই বিদেশ থেকে কিনতে হয়েছে যাট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ টাকাব সুতো আব কাপড়, কোর্ট ফি হিসেবে বাংলাতেই খবচ হয়েছে

১৮৯৬৪০০৮ টাকা। অশ্বিনীকুমার আবাবও ভাবছেন যে এই খববগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করলে আমাদের আত্মদৃষ্টির পথ হয়তো আবাব খুলে যাবে। আর, সে-ভবসা তিনি পাচ্ছেন গান্ধিব নতুন আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে, অসহযোগের উন্মাদনা দেখে। দ্বিতীয় পাশমোড়ার এই সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়ে ‘আত্মপ্রতিষ্ঠা’ নামের খুদে বইটিতে কংগ্রেসকে শেষবাবের মতো আবাবও শোনাচ্ছেন তাঁর বাববাব বলা প্রিয় চাবটি সূত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বদেশি আব সালিশিব ব্যবস্থাপনার কথা। কিন্তু তাব কোনো প্রত্যাশিত কপায়ণ দেখবাব আগেই, দু-বছরের মধ্যে, মৃত্যু হলো তাঁব। অপূর্ণ থেকে গেল তাঁব—এবং দেশেব—আত্মপ্রতিষ্ঠাব কল্পনা।

“একটি ক’রে ইস্তাহারের জন্ম” : স্বদেশি আন্দোলন ও “সোনার বাংলা”

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

যে-কোনো আন্দোলনেই প্রচাৰেব একটা বড় ভূমিকা থাকে। প্রচাৰ কৰা হয় দুভাবে লিখে, অৰ্থাৎ মূলত ছাপাৰ হবফে, আৰ মুখে মুখে। এব প্রথমটিকে লেনিন যা বলেছিলেন, তাৰ ইংবিজি অনুবাদ কৰা হযেছে ‘প্রোপাগান্ডা’, আৰ দ্বিতীয়টিব, ‘অ্যাজিটেশন’।

লেনিন যে-কথা বলেন নি, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই জানেন . প্রোপাগান্ডা আৰ অ্যাজিটেশন-এব মধ্যে একটা কাঁকা এলাকা থাকে। সেটি হলো ইস্তাহাৰ। লেখা হলেও তাৰ মূল লক্ষ্য হলো মুহূর্তেব জন্যে একটা কথা পৌঁছে দেওয়া। ইংবিজিতে নানা নামে এটি চালু আছে। সবচেয়ে পূবনো নাম ব্রডশীট, কাগজেব একপিঠে ছাপা কোনো কবিতা, ব্যালাড বা গদ্য বচনা। আঠেবো শতকেব গোড়া থেকেই শব্দটি পাওয়া যায়। ঐ শতকেবই মাঝামাঝি হাতে হাতে বিলি বা দেওয়ালে সাঁটাৰ জন্যে একপাতাব বিজ্ঞাপন ছাপা হতো, তাৰ নাম ছিল হ্যান্ডবিল। উনিশ শতকেব মাঝামাঝি থেকে এক টুকৰো কাগজেব দুপিঠে বা দু-তিনি পাতায় ছাপা জিনিস বিলি কৰা হতো—তাৰ নাম লিফলেট। বাঙলায় এমন আলাদা আলাদা শব্দ কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনেব সময়ে নানা ধবনেব ইস্তাহাৰ ছাপিয়ে বিলি কৰা হতো পূৰ্ব ও পশ্চিম বাঙলাৰ দিকে দিকে।

স্বদেশি আন্দোলনেব যুগে, সেপ্টেম্বৰ ১৯০৫-এ ববীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘আমাব সোনাৰ বাংলা, আমি তোমাৰ ভালবাসি’। গানটি প্রথম ছাপা হযেছিল সঞ্জীবনী, ২২ ভাদ্র ১৩১২-ষ। এমন আৰও ছাব্বিশটি গান ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কযেক সপ্তাহেব মধ্যে।

ঘটনাক্ৰম ‘সোনাৰ বাংলা’ হযে উঠল একসাৰি ইস্তাহাবেব সাধাবণ নাম। একেব পৰ এক ছোটো-বড় ইস্তাহাৰ বেবত বাঙলাৰ নানা কোণ থেকে, ছড়িয়ে দেওয়া হতো উত্তৰ ও দক্ষিণ বঙ্গৰ জেলা সদৰ ও মফস্সলে। তাৰ উদ্দেশ্য ছিল জনসাধাবণকে সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে কখে দাঁডাতে অনুপ্রাণিত কৰা, ইংবেজ সম্পৰ্কে ভয় ভাঙানো। ইস্তাহাবে কোনো নাম থাকত না লেখক, প্রকাশক, ছাপাখানা, প্রকাশেব তাৰিখ—কিছুই জানাব উপায় নেই। ইস্তাহাৰগুলি পড়ে চমকে উঠতেন শাস্ত্রশিষ্ট বাজন্তব। বিভক্ত বাঙলাৰ দুই প্রাদেশিক সবকাবকে তদন্ত কবতে হলো ঐ ইস্তাহাৰ নিয়ে।

সেই তদন্তৰ গল্প এবাব বলব।

প্রধান শিক্ষকই খোঁচড়

কিশোৰগঞ্জ (মৈমনসিংহ, এখন বাংলাদেশ-এব একটি জেলা)—এব এক স্কুলেব প্রধান

শিক্ষক, বাবু বমেশ চক্রবর্তী বাঙলাব জনশিক্ষা-অধিকর্তা (ডি পি আই) তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, এ পেডলাব সি আই ই, এফ. আব এস-এব কাছে ৩ অক্টোবর ১৯০৫-এ একটি চিঠি পাঠালেন। বঙ্গভঙ্গ-ব প্রপ্তে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গুরু হয়েছে বিক্ষোভ আন্দোলন। বমেশবাবু অভিযোগ “কিছু বিবল ও সম্মাননীয় ব্যতিক্রম” বাদে দেশের লোক তাদের মাত্রাজ্ঞান হাবিয়ে ফেলেছে। আব তাতে ক্ষতি হয়েছে বেশিভ ভাগ স্কুল-কলেজেব। হেডমাস্টার মশায়েব মতে, এমন সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে যে, ইওবোপীয় মালপত্র বসকটের কাজে স্কুলের ছেলেবা সামনের সাবিত্তে আসত না, যদি না তলে তলে থাকতেন শিক্ষকবা। কিশোবগঞ্জব অন্য একটি স্কুলের খোদ প্রধান শিক্ষকও যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রচাবক—একথা লিখতেও বমেশবাবু ভোলেন নি। ‘কংগ্রেসওয়ালা’বাই, তাঁব মতে, সর্বত্র গোলমাল পাকাচ্ছে। সবশেষে বমেশবাবু অভিযোগ, গত দু-মাসে কলকাতা থেকে কয়েকটি রাজদ্রোহী আবেদন কিশোবগঞ্জে এসে পৌঁছেছে। সেগুলিতে লেখকের নাম নেই। এমন দুটি কাগজ তিনি আগেই জেলাব হাকিমের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবাবে, এই চিঠির সঙ্গে তিনি আব-একটি কাগজ পাঠিয়ে দিলেন। স্কুল-কলেজেব ছাত্রদের যে সমস্ত রকমের বসকট ও স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিতে প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছে, তাতে বমেশবাবু খুবই দুঃখিত। তিনি লিখছেন . ‘আমাদের বর্তমান বড়লাটের [অর্থাৎ কার্জন-এব] মহান শব্দাবলী উদ্ধৃত কবে বলতে হয়, এ হলো “বাজনীতিক ও অপেশাদার লোকেদের দিয়ে আমাদের স্কুল-কলেজ পরিচালনাব পবিগাম।”’

বাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ যে কাগজটি বমেশবাবু পাঠিয়েছিলেন সেটি একটি ছোটো ইস্তাহাব। তার শিবোনাম “সোণার বাঙ্গলা”।

“সোণাব বাঙ্গলা” : আদি নিদর্শন

সবকাবি মহলে নোট চালাচালি থেকে জানা যায় কিশোবগঞ্জেব বাজভক্ত প্রধান শিক্ষক যে ইস্তাহাবটি পাঠিয়েছিলেন সেটিই সায়েবদের হাতে প্রথম পড়ে নি। আগেও তাঁবা ‘সোণাব বাঙ্গলা’-ব কথা জানতেন। তাঁব কাছে পাঠানো কপিটি পেডলাব সবাসবি পাঠিয়ে দিলেন বাঙলা সবকাবের মুখ্য সচিব, আব ডবলু কার্লহিল [ইনিই সেই কুখ্যাত কার্লহিল সার্কুলাব-এব জনক]-কে (২৪ অক্টোবর, ১৯০৫)। কার্লহিল সেটি দেখান বাঙলাব ছোটোলাট, অ্যানড্রু ফ্রেজাব-কে। ফ্রেজাব-এব হুকুমমতো কিশোবগঞ্জ (সবকাবি) সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়-এব প্রধান শিক্ষকের চিঠিটিব সঙ্গে “সোণাব বাঙ্গলা”-ব একটি ইংবাজী তর্জমা কবে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পূর্ব বাঙলা ও আসাম সবকাবের মুখ্যসচিব পি সি লাইঅন, আই সি এস-কে।

সবকাবি আমলাদের মধ্যে সর্পর্কটা ছিল ভাই-বেবাদবিব। ২৪ অক্টোবর ১৯০৫-এ এইচ এল ফ্রেজাব-কে “সোণাব বাঙ্গলা” সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে কার্লহিল প্রস্তাব দিয়েছিলেন,

“নতুন প্ৰদেশ (পূৰ্ববঙ্গ ও আসাম)—এও এই কাগজগুলি মি পেডলাব-এব পাঠানো উচিত।” ফ্ৰেজাৰ তাঁৰ নোট (৩১.১০ ১৯০৫)-এ কাৰ্লহিলকে বললেন, “আপনিই ওটা নতুন প্ৰদেশের মুখ্য সচিবের কাছে পাঠিয়ে দিন।” সেই অনুযায়ী কাৰ্লহিল চিঠি পাঠালেন লাইঅন-কে। তাঁৰ চিঠি (০৪ ১১ ১৯০৫) আৰ পূৰ্ব-বাঙলা ও আসাম প্ৰদেশেৰ নতুন ছোটোলটি, জে ব্যামফাইল্ড ফুলাব-এব মধ্যে নোট-বিনিময়টি পডাব মতো

His Honour.

The pamphlet is our old friend *Sonara Bangala* The Head Master's letter is not without interest Shall I tell him you have seen it?

4th November 1905

PC Lyon

Yes, I have read it with interest

4th November 1905

J B Fuller

ত্ৰিপুৰাব জেলা পুলিশ সুপাব, এইচ এন. প্যারিশ-এব কাছে “সোণাব বাঙ্গলা”-ব কপিটি পাঠানো হলো ইংবিজি তৰ্জমাৰ জন্যে। “সোণাব বাঙ্গলা”-কে ‘পূবনো দোস্ত’ বলাব ন্যায্য কাৰণ ছিল। এব আগুই, ১৯ অগষ্ট ১৯০৫-এ একে একে এমন দুটি ইস্তাহাব এসেছিল বোগৰা আৰ বাজসাহী থেকে। সেগুলোরও ইংবিজি তৰ্জমা কৰা হয়েছিল।

ইস্তাহাবেৰ পেছনে কাৰা?

কে বা কাৰা এই ইস্তাহাৰ ছড়াছিল? প্ৰথম দফায় তদন্ত কৰে দেখা গেল ব্ৰত সমিতি নামে সদ্য তৈৰি একটি সংগঠনেৰ পক্ষ থেকে কলকাতায় এই ইস্তাহাৰ বিলি কৰা হচ্ছে। শেয়ালদা স্টেশনেৰ কাছে নভেম্বৰ, ১৯০৫-এব গোডায় উৰ্দিপবা পুলিশ-এৰ হাতে এমন একটি ইস্তাহাব ধৰিয়ে দিযেছিলেন ভ্ৰদৰ্শন এক তৰুণ। সবকাৰেৰ সন্দেহ হয়েছিল টহলবাম-এব সঙ্গে ব্ৰত সমিতিৰ যোগাযোগ আছে, কাৰণ তাৰেৰ ধ্যানধাবণায় মিল দেখা যাচ্ছে।”

১ সেপ্টেম্বৰ ১৯০৫-এব বৰিশালেৰ জমিদাৰ মনোবঞ্জন ওহ ও কলকাতাৰ ব্ৰাহ্ম নেতা বিপিনচন্দ্ৰ পাল এই সমিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰেন বলে দাবি কৰা হয়েছ। তবে তাৰ সদস্য অল্লই—এই ছিল পুলিশেৰ ধাবণা।

ইংলিশম্যান-এব আতঙ্কিত হুমকি

৭ সেপ্টেম্বৰ ১৯০৬-এ দৈনিক ইংলিশম্যান পত্ৰিকাৰ একটি “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাব-এব অনুবাদ বেবল। আৰ সেই সঙ্গে সম্পাদকীয়-ৰ লেখা হলো ‘সোণাব বাঙ্গলা’ নাম দিযে একটি গুপ্ত সমিতি তৈৰি হয়েছ। নিশব-এৰ মতো ভাবতেও বাজদ্রোহসূচক প্ৰচাৰ চলতে দেওয়া উচিত নয়। বাঙালিদেৰ সতৰ্ক কৰে বলা হলো। তাৰা যদি ফিবিঙ্গি

লোকদেব গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলতে চায় ব্রিটিশবা তাদের ওপব আগুন আব তলোয়াব নিয়ে নেমে আসবে। ১৮৫৭-ব দিনগুলোর মতো—বা তাব চেয়েও বেশি—তাদের গুলি কবে মারবে ও ফাঁসি দেবে।

এম্প্রেস নামে বাজভক্ত একটি পত্রিকায সেপ্টেম্বর ১৯০৬-এ ইংলিশম্যান থেকে ইস্তাহাবটি আবাব ছাপা হলো।^৭ তাব গোডায় সম্পাদক এক টীকায লিখলেন ‘টুচডো থেকে এটি বেবিযেছে। এব লেখক “উন্মাদ” বা “স্কুলেব ছেলে” যা-ই হোক না কেন, এব উদ্দেশ্য ভালো নয়।

“সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবটি নিয়ে ইংলিশম্যান খুবই গোলমালে পড়েছিল। পত্রিকায লেখা হয়েছিল (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) • সোনা প্রাচ্য প্রতীকবাদের অংশ। তাব জবাবে পরের দিনই বন্দে মাতবম্-এ ব্যঙ্গ কবে বলা হলো মনে হচ্ছে এই “সর্বত্র-উপস্থিত দানব” (Ubiquitous monster)-টি [অর্থাৎ বোমাস্টিক নামওয়ালা গুপ্তসমিতি, “সোণাব বাঙ্গলা”] তিব্বতীদের নির্দেশে চলে, বোধহয় কলকাতায় আসাব আগে তাশি লামা এই দানবটি গড়েছিলেন। ইংলিশম্যান ভাবে “গোল্ডেন” বলতে তিব্বতীরা বোঝান সেই লোকদেব যাঁবা কোনো এক উদ্দেশ্যে প্রাণ দেওয়াব শপথ নিয়েছেন। সাধাবণ বাঙলা কথায় “সোনাব” হলো গর্ব ও স্নেহেব শব্দ, শেক্সপিয়র-এর “সোনাব ছেলেমেয়ে” (Golden lads and girls)-এব চেয়ে বেশি বহস্যবাদী বা প্রতীকী কিছু এব মধ্যে নেই। সব শেষে বন্দে মাতবম্-এ লেখা হয় • কলকাতায় ভালো হাসিব কাগজ নেই বলে ইংলিশম্যান-ই তা জোগান দিতে বন্ধপবিকব বলে মনে হচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা যায় দাম কমিয়েও কাগজটির প্রচাব বাড়ে নি।

ইংলিশম্যান বোধহয় ভেবেছিল ইস্তাহাবটির তর্জমা পড়ে সংবাদপত্র মহলে তথা সাবা দেশ জুড়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে। কিন্তু অমৃতবাজাব পত্রিকা, বেঙ্গলী, বন্দে মাতবম্-এব মতো জাতীয়তাবাদী কাগজ তো বটেই, ইংলিশম্যান-এর উদ্ব্বেগ নিয়ে এমনকি স্টেটসম্যান-ও হাসিঠাট্টা লাগিয়ে দিল। গোটা ব্যাপাবটাকেই তাবা বলল “বিবাট ও মনোহব ঘোড়াব ডিম” [“Our Hare street contemporary has had the good fortune to discover a large and impressive mane’s nest ”]

তবে ইংলিশম্যান ব্যাপাবটা অত সহজে ছেড়ে দেয নি। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৬-এ তাতে একটি চিঠি বেরল। তাব লেখক, জনৈক বি ওয়াব অভিযোগ করলেন ‘সোণাব বাঙ্গলা’-কে অমন তাজিল্য কবা ঠিক হচ্ছে না। সমস্ত ব্যাপাবটাই হয়তো ‘প্রলাপ’। কিন্তু তাঁব প্রশ্ন ১৮৫৭-ব আন্দোলনকাবীবা কী ধবনেব গুজব ছড়িয়েছিল? কুসংস্কারে অন্ধ নয় এমন যে-কোনো লোকের কাছেও সেগুলো “প্রলাপ” বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তাব ফলটা কী দাঁড়িয়েছিল?

বেঙ্গলী-তে পবিস্কাব বলা হয় আমবা এই প্রথম ‘সোণাব বাঙ্গলা’ নামে একটি সমিতিব কথা শুনলাম। তবে ইংলিশম্যান-এব দৌলতে তাব যে প্রচাব হয়ে গেল, তাবপব সেটিকে আব ‘গুপ্ত’ সমিতি বলা যাবে না। ইংলিশম্যান বড্ড বেশি কানপাতলা। সব

জায়াগায় এৰা বাজদ্রোহৰ গন্ধ পায়। এৰ ফলে বোকা খোকাৰা ইংলিশম্যান-কে ঠকানোৰ জন্যে হবদম এমন ইস্তাহাব আবিষ্কাৰ কৰবে।

বন্দে মাতবম্-এৰ ব্যঙ্গ ছিল আৰু তিৰ্যক। দ স্টেটস্‌ম্যান-এৰ সুবেই তাতে বলা হলে “সোণাৰ বাঙ্গলা” ইস্তাহাবটি এক “উপাদেয় ঘোড়াৰ ডিম” (delicious mare s nest)। চুচডোতে এই গুপ্ত সমিতিৰ সদৰ দপ্তৰ—এই খবৰ নিয়ে ঠাট্টা কৰে প্রশ্ন কৰা হলো চুচডো না হয়ে “শিলিগুডি বা বেডলাম (পাগলা গাবদ) নয় কেন?” ইস্তাহাবটিকে এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে বন্দে মাতবম্-এ লেখা হয়েছে স্বদেশি যুগেৰ অনেক আগে কিছু দায়দায়িত্বহীন ছোকৰা কলমচি হয়তো এটা লিখেছিল। ইংলিশম্যান ইচ্ছে কৰলে তাৰ গালগল্পৰ সমর্থনে “মার্সেইজ” (ফৰাসি জাতীয় সঙ্গীত)-এৰ থেকে উদ্ধৃতি দিতে পাবত। দলিলটিতে সদস্যদেব নামও রয়েছে—এৰ উত্তৰে বন্দে মাতবম্ ব্যঙ্গ কৰে বলল তাদেব পববতী সাধাৰণ সভায় যেন ইংলিশম্যান-এৰ সম্পাদককে সভাপতি কৰা হয়, আৰু ঐ ইস্তাহাব-এ তাঁৰ নামটোও যেন দিয়ে দেওয়া হয়।

তাৰ পৰেও বন্দে মাতবম্-এ ‘সোণাৰ বাঙ্গলা’-কে ঠাট্টা কৰে চুচডাৰ অগ্নিশ্রাবী বাজদ্রোহী দানব’ (fire breathing seditious monster of Chinsurah) বলে উল্লেখ কৰা হয় (১০ সেপ্টেম্বৰ ১৯০৬)।*

বি এ পাশ খোঁচড়ৈৰ বিবৃতি

ইংলিশম্যান কোথা থেকে “সোণাৰ বাঙ্গলা” পেয়েছিল? তা জানা যায় আমীকদ্দীন আমেদ বি এ-ৰ বিবৃতি থেকে। ১২ নভেম্বৰ ১৯০৬-এ পুলিষেৰ কাছে তিনি জনান মার্চ-এপ্ৰিল নাগাদ দেওয়ান আলী ইমদাদ খাঁ তাকে ঐ ইস্তাহাবেৰ দুটি ছাপা কপি দেখিয়েছিলেন। খান সাহেবেৰ কিছু হিন্দু মোসায়েব ছিল, তাদেবই একজন খান সাহেবকে সেগুলো দিবেছিলেন। মৈমনসিংহ-ৰ হাকিম যখন কিশোৰগঞ্জ-এ এলেন, দেওয়ান ও আমীকদ্দীন তাঁকে ইস্তাহাবেৰ একটি কপি দেন। কিন্তু তাৰ ভিত্তিতে কিছু কৰা হলো না দেখে আমীকদ্দীন কপিটি তুলে দেন ইংলিশম্যান-এৰ সম্পাদকেৰ হাতে। আমীকদ্দীন কলকাতায় এসেছিলেন চিকিৎসাৰ জন্যে, বথ দেখাৰ সঙ্গে কলা বেচাৰ কাজটিও তিনি সেবে নিলেন। দেশে ফেৰাৰ সময়ে স্টিমাবে ডা গোপালচন্দ্র মুখুজে ও বাবু কে সি বাঁড়ুজেৰ সঙ্গে তাৰ দেখা হয়। দুজনেই ঢাকাৰ লোক। প্রথম জন ঢাকা মেডিকেল স্কুলেৰ শিক্ষক, দ্বিতীয় জনকে ডা কে সি বাঁড়ুজে বলা হয়, ঢাকায় শাহীন-এৰ কাছে তাঁৰ একটি ওষুধেৰ দোকান আছে। লোকটি ব্রাহ্ম, বয়স্ক, খানিকটা সাদাসিধে আৰু স্বদেশিৰ পক্ষে নন। স্টিমাবে কিছু বাবু ও ছাত্রবা তাৰ জন্য তাঁকে হেনস্থা কৰছিলেন।

ইংলিশম্যান-এ “সোণাৰ বাঙ্গলা” বেবনোৰ পৰ বিবট সাড়া পড়ে গিয়েছিল, সকলেৰ মুখেই তাৰ কথা। গোপাল মুখুজেৰ সঙ্গে আমীকদ্দীনও কে সি বাঁড়ুজেৰ কাছে গিয়ে বসলেন। বাঁড়ুজেৰ কাছ থেকে খবৰ বাব কৰাৰ জন্যে আমীকদ্দীন বললেন ইংলিশম্যান-

এব প্রবন্ধটিকে বিশ্বাস করা যায় না। বাঁড়ুজ্জে চটেমটে জানালেন . “সোণাব বাঙ্গলা” নামে সত্যিই একটি সমিতি আছে। আমীকদ্দীন বললেন : “আপনি যদি সে খবর জানেন তবে আপনি নিজে নিশ্চয়ই তাব সভ্য।” বাঁড়ুজ্জে সে কথা অস্বীকার কবলেন। আমীকদ্দীন তখন জানতে চাইলেন ঐ সমিতির খবর বাঁড়ুজ্জে কীভাবে পেয়েছেন। উত্তরে বাঁড়ুজ্জে বললেন ঢাকায ঐ সমিতির একটি শাখা আছে। তাঁব পবিবাবেবই একজন তাব সঙ্গে যুক্ত। তিনি সমিতির নিয়মকানুন কিছু জানেন না। কিন্তু তাঁব পবিবাবেব লোকটির আচাব আচরণ থেকে তিনি বুঝতে পাবেন সেগুলো বাজদ্রোহী। পাছে সন্দেহ জাগে এই ভয়ে আমীকদ্দীন এ বিষয়ে আব এগোলেন না।

সিবার্জগঞ্জ-এ ফিবে আমীকদ্দীন জানতে পাবলেন . সেখানেও “সোণাব বাঙ্গলা” বিলি করা হয়েছে। হিতবাদী পত্রিকাব দণ্ডব থেকে সেটি এসেছিল। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না দেখে আমীকদ্দীনও আব কোনো বিশেষ তদন্ত করেন নি। তবে নবাব বাহাদুর (সলিমুল্লা) সব খবর জানেন, তিনিও কিছু তদন্ত কবছেন, আরও কিছু মূল্যবান তথ্য এ বিষয়ে তাঁব হাতে এসেছে। আমীকদ্দীন তাঁব বিবৃতিতে এও জানান যে ইস্তাহাবে ‘ফিবিস্ট্রী’ শব্দটি সন্ধা-য় প্রায়ই ব্যবহাব করা হয়, অমৃতবাজার পত্রিকা-য় ঐ শব্দটি নিয়ে একটি প্রবন্ধ বেবিযেছিল। ঐ সমিতির স্থানীয় নেতা ও সদস্যদেব তিনি চেনেন না।

পুলিশ সুপাব তাঁব মতামতে বললেন . আবও হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত নবাবেব এজাহাব নেওয়া হবে না, জি সি মুখুজ্জে ও কে. সি. বাঁড়ুজ্জেব সঙ্গে এখনি কথা বলাটা বিজ্ঞতাব কাজ হবে না। তাতে ফাঁস হয়ে যাবে যে “সোণাব বাঙ্গলা” নিয়ে তদন্ত চলছে, আর এ বিষয়ে খবর দিয়েছে কে।

সবকার পড়ল ফ্যাসাদে

ইংলিশম্যান-এ যে তর্জমাটি বেবিযেছিল সেটি তাদের নিজেদেব কবানো। আগেব ইস্তাহাবটি এইচ এন পাবিশ-এব হুকুম মোতাবেক সবকাবিভাবে তর্জমাব ব্যবস্থা কবেছিলেন ই সি এস বেকাব। ১৯০৫-এব অগস্ট-এ বোগবা ও বাজশাহী থেকে এমন দুটি ইস্তাহাব পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলিবও ইংবিজি তর্জমা করা হয়। ত্রিপুরা থেকেও যে এমন একটি “বাজদ্রোহী নোটিশ” বেবিযেছিল সে-কথাও বলা আছে।

ইতোমধ্যে ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান ও অন্যান্য কাগজে “সোণাব বাঙ্গলা” নিয়ে লেখালিখি চলছে। পুলিশেব স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও পূর্ব-পশ্চিম বাঙলাব আমলাবা দুটি ‘সোণাব বাঙ্গলা’ নিয়ে খুবই মূর্শকিলে পডল। স্পেশাল ব্রাঞ্চ বলছে যে তাবা এ বিষয়ে কিছু জানে না। ওদিকে পি সি লাইঅন ব্যাপাবটিকে “খাপ্লাবাজি” (hoaxing) বলে উডিয়ে দিতে নাবাজ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। বেকাবও তাব সঙ্গে একমত। মুখ্য সচিবের কাছে বেকাব জানতে চাইলেন . ব্যাপাবটা গোপন থাকবে একথা জানিয়ে ইংলিশম্যান-কে কি বলে দেখব তারা আমাদের সাহায্য কবতে পাবে কিনা। লাইঅন অত আশাবাদী ছিলেন

না, তবে চেষ্টা কৰে দেখায তাঁৰও আপত্তি ছিল না (২২ সেপ্টেম্বৰ ১৯০৬)। ঐ দিনই বেকাৰ জিগেস কৰে পাঠালেন *Shall we abstract sidelines?* এ হলো আমনা-জগতেৰ সন্ধ্যা ভাষা। এব মানে বোধহয় এই অন্য কোনো গোপন উপায়ে খোঁজ নেব (বেসবকাৰি চব মাৰফত)? লাইঅনও সংক্ষেপে জানালেন *Yes, please!*

সি আই ডি-ৰ ডেপুটি ডিবেক্টৰ, এ বি বার্নাৰ্ড-এৰ কাছ থেকে বিপোর্ট এল ১ অক্টোবৰ ১৯০৬-এ। এবপৰ কিছু নোট-বিনিময় হলো খুব তাড়াতাড়ি

মুখ্য সচিব,

যা তথ্য পাওয়াব সবই আমবা পেয়েছি বলে মনে হয়। উত্তৰেব খসড়া কবে কি আপনাৰ কাছে পাঠাব?

৬ অক্টোবৰ ১৯০৬

ই সি এস বেকাৰ

আমরা যথেষ্ট কবেছি কিনা সে-বিষয়ে আমাব সন্দেহ আছে। আমাব সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বোলো!

৭ অক্টোবৰ ১৯০৬

পি সি লাইঅন

ফাইল ও চিঠি চালাচালি চলল ঢাকা থেকে সিমলা পর্যন্ত। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স বিভাগেৰ অধিকর্তা ছাড়াও মুখ্য সচিবের কাছে ফাইল পাঠানোর কথা হলো। মনে হয়, ইংলিশম্যান-এৰ সম্পাদক, এ ই ডিউশেন (Duchensne) বোধহয় খুব একটা সাহায্য কবতে পাবেন নি। ঢাকা বিভাগেৰ কমিশনাৰ, এইচ লেমজুৰিএব (H LeMesurier)-ও “সোণাৰ বাঙ্গলা”-ৰ উৎস সন্ধানে জড়িয়ে পড়লেন। ফাইল-এ স্টুয়ার্ট-এৰ ব্যক্তিগত সহকাৰী, পি লিও. ফকনাৰ বিশেষ কবে জানতে চাইলেন “মুসলমানদেব বিষয়ে তথ্যটি কি আপনি লক্ষ্য কবেছেন?” (Have you noted the fact *re Muhammadan*?)

১৬ নভেম্বৰ ১৯০৬-এ হুকুম হলো ‘সোণাৰ বাঙ্গলা’ বা Golden Bengal Society-ৰ সমস্ত খবৰ সিমলাৰ ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স-এৰ অধিকর্তাকে পাঠানো হোক। বোঝা যায়, তখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে গোয়েন্দা দপ্তৰ কোনো পাকা খবৰ পায় নি।

ফুটল আশাব আলো

আশাব আলো দেখা দিল ঢাকায়। আমীকদ্দীন বিয়ে কবেছিলেন মহামেদান অবজাবতাব-এৰ সম্পাদক, আবদুল হামিদ-এৰ বোনকে। সেই পত্রিকায় “সোণাৰ বাঙ্গলা” নিয়ে কোনো লেখা বেবিষেছিল কিনা তাৰ খোঁজ করার পৰামর্শ দেন ঢাকাৰ পুলিশ সুপাৰ। বাঙলাৰ স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এৰ কৰ্তা, মি ডালি (Daly) আবও নির্দিষ্ট খবৰ চান। পি লিও ফকনাৰ হতাশভাবে জানাচ্ছেন, “আমাদেব কাছে এখন অবশ্যই যা নেই” (which of course we have not at present)। স্টুয়ার্ট অবশ্য মৈমনসিংহ-ৰ দিকেই আঙুল উঁচিয়ে থাকলেন।

বন্দে মাতবম্-এ ২ মার্চ ১৯০৭-এ যা লেখা হলো, গোয়েন্দা পুলিশেব তা নজব এডাল

না। ঢাকার কমিশনার, আর. নাথান-এব কাছে সব কাগজপত্র যাচ্ছে। ফক্সাব লিখছেন ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক (this is interesting)। বেকারও মুখ্য সচিবকে জানালেন “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবগুলো চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে (৩০ এপ্রিল ১৯০৭)।

আমীকদ্দীন আহমেদ-এব সঙ্গে পুলিশ আগেই যোগাযোগ কবেছিল। পুলিশেব কাছে তিনি একটি বিবৃতিও দিয়েছিলেন। স্টেটসম্যান-এ এ বিষয়ে একটি চিঠি বেবয (১২-১৩ নভেম্বর ১৯০৬)। পুলিশ সুপার মন্তব্য কবেন আমীকদ্দীন যেটুকু খুলে বলেছে তাব চেয়ে আবও বেশি তাব জানা আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আব কিছু বলতে নাবাজ, কাবণ ঢাকার নবাব স্বয়ং এ বিষয়ে খোঁজখবব নিচ্ছেন। সবকাবি কর্তৃপক্ষকে আবও তথ্য দিয়ে তিনি সাহায্য কবতে চান। গোয়েন্দা দপ্তবেব বড়কর্তা স্টুয়ার্ট-এব কিন্তু মনে হচ্ছিল ‘সোণাব বাঙ্গলা সমিতি’ বলে আদৌ কিছু নেই (২৭ নভেম্বর ১৯০৬)। ওদিকে ই সি স্টুয়ার্ট বেকাব অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন অনুশীলন সমিতিব সঙ্গে “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবেব, যোগ আছে কিনা (৫ ডিসেম্বর ১৯০৬)। এফ সি ডালি-ব কাছে স্টুয়ার্ট বেকার জামতে চেয়েছিলেন ইংলিশম্যান-এ “সোণাব বাঙ্গলা” বেরনোব আগেই মহামেডান অবজাবভাব-এ সেটি বেবিযেছিল কিনা। ডালি তাব কোনো উত্তব দিতে পাবেন নি; তিনি তাবিখ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছিলেন। বোঝা যায়, বঙ্গভঙ্গব পরেও ঢাকা-কলকাতাব যোগাযোগ ভালোভাবে গড়ে ওঠে নি।

আবাব এক “সোণাব বাঙ্গলা”

১৯০৭-এর মাৰ্চে আবাব একটি নতুন ‘সোণাব বাঙ্গলা’ বেরল। পাঞ্জাবী পত্রিকাৰ ওপব সরকারি খাঁড়াব কোপ পড়েছিল তাব কয়েকদিন আগেই। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যবেব সাপ্তাহিক স্ববাজ (২৬ ফাল্গুন ১৩১৩/মাৰ্চ ১৯০৭)-এ সেটি ছেপে বেবয। বন্দে মাতবম্-এ আবাব ব্যঙ্গ কবে লেখা হলো জোব ধাক্কা দিলে প্রতিবাবই ‘সোণাব বাঙ্গলা’-ব কাছ থেকে কিছু দামি ফল পাওয়া যায় (At every violent jerk the tree Golden Bengal yields something precious)। পাইওনিয়ার (এলাহাবাদ থেকে প্রচাবিত বাজভক্ত পত্রিকা, ববীন্দ্রনাথেব ভাষায় ‘সাহেবানুজীবী’)-এব দপ্তবে পাঞ্জাব বিষয়ে একটি ইস্তাহাব পৌঁছেছিল। তাতে ডাক দেওয়া ছিল সশস্ত্র বিপ্লবেব। বন্দে মাতবম্ (২ মাৰ্চ ১৯০৭)-এ লেখা হলো আমাদেব সমসাময়িক কাগজটি এখন খোশমেজাজে আছে , তাই বাজদ্রোহেব আস্তানা, বাঙলাকে এই ইস্তাহাবটিব জন্যে আব দায়ী কবা হয় নি।

পাঞ্জাব থেকে বাঙলা

সবকাবি ফাইলে পাঁচটি “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবেব ইংবিজি তর্জমা পাওয়া যায়। তাব মধ্যে মাত্র একটিবই মূল বাঙলা কপি বক্ষা পেযেছে। সেটিব কথায় পবে আসছি (যদিও সবকাবি নথিব বিচাবে সেটি চতুর্থ)।

পাঞ্জাবী পত্ৰিকাৰ ওপৰ সৰুকাৰি দমননীতিৰ প্ৰতিবাদে যে “সোণাব বান্দলা” বেবিযেছিল, তাৰ একটো তৰ্জমা ছাপা হয় পাইওনিয়ৰ-এ। বিনা মন্তব্যে বিপ্লবীদেৰ সাপ্তাহিক যুগান্তৰ (৩ মাৰ্চ, ১৯০৭)-এ তাৰ বাঙলা অনুবাদ কৰা হলো। শিবোনায়েই লেখা আছে “আবাব ‘সোণাব বাংলা’ ”। এব থেকেই বোঝা যায় এই একই নামেৰ আগেৰ ইস্তাহাবগুলিৰ সম্পৰ্কে যুগান্তৰ বাতিমতো ওয়াকিফহাল। তবে প্ৰথম দুটি ইস্তাহাব বেবিযেছিল ১৯০৫-এ, যুগান্তৰ-এব তখনও জন্ম হয় নি। তৃতীয়টি বেবয সেপ্টেম্বৰ ১৯০৬-য়, যুগান্তৰ তখন মুখ খোলে নি। ১৯০৭-এ যুগান্তৰ-এব প্ৰতিবেদন ছিল এইবকম

আবাব ‘সোণাব বাংলা’

এলাহাবাদ উকীলসভাব একজন অবৈতনিক কৰ্মচাৰীৰ নিকট হইতে একখণ্ড কাগজ পাইয়া পাইওনীযৰ পত্ৰিকা তাহা প্ৰকাশ কৰিষাছেন। কাগজ খণ্ডটাব শীৰ্ষদেশে “সোণাব বাংলা” লিখিত ছিল, এবং তাহাতে লেখা ছিল—“ভাবতবাসি। পাঞ্জাবী পত্ৰিকাৰ প্ৰতি যে অন্যায় কৰা হইয়াছে তাহা একবাৰ ভাবিয়া দেখ। ভাবতবাসি। স্বাধীনতাৰ জন্য যুদ্ধ কৰ। নিজেৰে অস্ত্ৰশস্ত্ৰে সুসজ্জিত কৰিয়া বহুসংখ্যক দলে বিভক্ত হও। গুপ্তমণ্ডলী গঠন কৰিয়া প্ৰথমে কয় বৈপ্লবিকদেব ন্যায় কাৰ্য্য কৰ। সকল সবঞ্জামই পাইবে। তোমাৰ দেশে যথেষ্ট অস্ত্ৰশস্ত্ৰ আছে। তাহা সংগ্ৰহ কৰ এবং যথেষ্টাচাৰীদিগকে ভাবতভূমি হইতে বিতাড়িত কৰিয়া দাও। বন্দে মাতবং।”

স্বৰাজ-এ “সোণাব বাঙলা”

মজাব ব্যাপাব হলো, ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েৰ সাপ্তাহিক, স্বৰাজ (১৯/২৬ ফাল্গুন, ১৩১৩)-এ এই একই ইস্তাহাবেৰ আৰ একটো বাঙলা তৰ্জমা দেওয়া হয়েচে একই সূত্ৰ অৰ্থাৎ পাইওনিয়ৰ থেকে। যুগান্তৰ ও স্বৰাজ-এব অনুবাদ পুৰোপুৰি এক নয় ‘act like Russian revolutionaries at first’ বাক্যাংশটি এতে নেই। স্বৰাজ-এব মন্তব্য থেকে মনে হয় “সোণাব বান্দলা” বিষয়ে আগেও তাৰেৰ জানা ছিল, কিন্তু এই ইস্তাহাবটি আসল না পুলিষেৰ চক্ৰান্ত—সে নিয়ে ধন্দ কাটে নি। স্বৰাজ-এব প্ৰতিবেদনটি এই

প্ৰমাণেৰ ফিবিঙ্গী কাগজ একখানা ইস্তাহাব ছাপাইয়াছে। উহাতে এই বকম লেখা আছে—

“সোণাব বাঙলা”

“হে ভাবতবাসী ‘পাঞ্জাবীৰ’ প্ৰতি যে অত্যাচাব হইয়াছে তাহা বিবেচনা কৰ। ভাবতবাসী স্বাধীনতাৰ জন্য পণ কৰ। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লও, পণ্টন বাঁধো। গুপ্ত সভা স্থাপন কৰ। পবে ক্ৰমশঃ সমস্তই পাইবা যাইবে। তোমাদেব

দেশে অনেক অস্ত্র শস্ত্র আছে। সে সকল কাড়িয়া লও এবং অত্যাচারীদের দেশ হইতে দূর করিয়া দাও। বন্দে মাতরম্।”

{ এবপব স্ববাজ-এব মন্তব্য

আমবা শুনিলাম যে শুধু প্রয়াগে নয়—বাঙলা দেশেও এই ইস্তাহাব বিলি হইয়াছে। বাঁকুড়া বিয়ুপুবেও এই বকম কাগজ গিয়াছে। আমবা জিজ্ঞাসা কবি যে ইহা কি জুজু—না ইহাব ভিতবে কোন সত্য আছে। বাবে বাবে এই বকম ইস্তাহাব কেন জাবি হইতেছে। যখনই অত্যাচার হয় তখনই সোণাব বাঙলা জাহিব হয়।

দেশে যে বকম আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে—যে বকম লোকের ভাব দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে সোণাব বাঙলাব মত গুপ্ত সভা হওয়া কিছু অশ্চর্য্যেব বিষয় নহে। ফিবিস্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায় বটে—কিন্তু এদিকে ভয়ে প্রাণ গুৰগুৰ। হাসো আব কাঁদো -পঞ্জাবীব মামলাব মত আব দুচাবিটা কেলেঙ্কাবি হইলেই চাব পোষা হইবে।

ফিবিস্তি ভিক্ষাপুত্রেবাবও হাসিয়া উড়াইয়া দিবাৰ চেষ্টা কবিতেছে। তাবা ফিবিস্তীকে বটবৃক্ষ কবিয়া পূজা কবিতে চায়—তাই তাবা—দেশে কি ভয়ানক বিদ্বেষেব আগুন জুলিয়া উঠিয়াছে—বুধিতে পাবে না ও চায়ও না। আমাদেব মনে হয় যে এই—‘সোণাব বাঙলা’—এ আগুনেব একটা ফিন্‌কি। জানা উচিত যে একটি ফিন্‌কিতে প্রকাণ্ড সহবও পুড়িয়া যাইতে পাবে। এই ভাবিবা ফিবিস্তীব হাসিকান্নাব মাপ লওয়া উচিত।

ভাবাবীতি দেখে মনে হয় • এই মন্তব্যব লেখক স্বয়ং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

কুশ জুজুব ভয়

এই “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবটিব তর্জমা বন্দে মাতরম্ (২৮ ফেব্রুয়াৰি ১৯০৭)-এও বেবিযেছিল। কিন্তু সেটি দেখাব সুযোগ হয় নি। এবাব আসা যাক “সোণাব বাঙ্গলা”-ব পঞ্চম ইস্তাহাবে। বাকবগঞ্জে পাওয়া একটি কপি থেকে সবকাবি দপ্তবে তাব ইংবিজি তর্জমা কবা হযেছিল।

পবপব দুটি ইস্তাহাবে বাশিয়াব উল্লেখ দেখে ব্রিটিশ আমলাবা স্বভাবতই একটু ঘাবড়ে গেলেন। তাব ওপব যে কোনো ধবনেব অস্ত্র নিষে লড়াই-এব ডাক, শ্রেফ বঙ্গভঙ্গ বদ নয়, স্বাধীনতাৰ দাবি—ওগুলোও নিশ্চয়ই তাঁদেব আবও বেশি মাথাব্যথাব কারণ হযেছিল।

এই “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবটি এখনও পর্যন্ত জনা একমাত্র ইস্তাহাব যাব মূল বাঙলা রূপ পাওয়া গেছে। চিন্মোহন সেহানবীশ এটি পেযেছিলেন স্বদেশি যুগেব বিখ্যাত বক্তা ও আইনজীবী, বাঙলাব অন্যতম প্রথম শ্রমিক-সংগঠক অশ্বিনীকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায়েব সংগ্রহ থেকে। তাঁব কশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভাবতীয় বিপ্লবী (১৯৭৩)-তে মূলেব প্রতিলিপি

ছাপা আছে।^১ পবে, সম্ভবত চিন্মোহনবাবুব বই থেকেই নিয়ে ইস্তাহাবটিব ফটোকপি দেওয়া হয়েছে অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত *বাংলাব কমিউনিস্ট আন্দোলন*, খণ্ড ১-এ। বাকি চাবটি, “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবেব ইংবিজি অনুবাদই একমাত্র সম্ভল। এখানে পঞ্চম ইস্তাহাবেব মূল বাঙলা বযান ছবছ দেওয়া হলো

পঞ্চম ইস্তাহাবেব বযান

সোণাব বাঙ্গলা

বাঙ্গালি। কুবিল্লাব হাঙ্গামায় নিজের বাছ বলেব পবিচয় পাইলে, এক্ষণে আব ভীত হইও না নিথেব [নিজেব] বাহুব শক্তিব বৃদ্ধি কব। জানিও যেবাহ ফুমিল্লায তোমাব ধন, প্রাণ, মান বক্ষা কবিযাছে, সেই বাছ বলই তোমায় স্ববাজ্য দিবে। যে বাছতে বন্দুক-ধরিয়া তুমি আত্ম বক্ষা কবিযাছ, সেই বন্দুক সংযুক্ত বাছই তোমায় স্বাধীনতা প্রদান করিবে।

বাঙ্গালি। কেন ভয় পাও, কিসেব ভয় [?] প্রত্যেক স্থানে দলবদ্ধ হও, ওগু সভা কবিযা নিজদেব ও দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামেব জন্য প্রস্তুত কব। যে, যে প্রকাবে পাব অস্ত্র সম্বহ কবিযা বাখ। প্রত্যেকেই ব্যায়াম দ্বাবা শরীবকে সময়েব উপযোগী কব।

বাঙ্গালি। বন্দুক নাই বলিয়া ভয় পাও কেন? পৃথিবীব যেসব দেশ সংগ্রাম কবিযা স্বাধীনতা লাভ কবিযাছে, তাহাবাও প্রথমে নিবস্ত্রছিল, কুড়ল, বর্ষা [বর্ষা], তববাবীই তাহাদেব বিদ্রোহেব প্রথম উপকবণ ছিল। পবে শত্রুব হস্তেব অস্ত্র নানা প্রকাবে কাড়িয়া লইযা কার্যোদ্ধাব কবিযাছিল। তোমাব দেশে অনেক অস্ত্র আছে, তাহা লইযাই কার্য আবস্ত কবিতে হইবে।

বাঙ্গালি। নিবস্ত্র বলিয়া হতাস [হতাশ] হইওনা কয়েব দিকে দৃষ্টিপাত কব, দেখ তাহাব কিকপে বিশ্বব ঢলাইতেছে। তোমাকেও প্রথমে তদ্রূপ কবিতে হইবে। জানিও সাহসই মূলধাব সাহস কব অস্ত্রেব জন্য ব্যাকুল হইওনা, অনুসন্ধান কবিলেই অস্ত্র মিলবে।

বাঙ্গালি। জানিও দুইবাব স্কুমি [তুমি] স্বাধীনতা লাভেব সুযোগ হাবাইযাছ, এক্ষণে বাববাব তিনবাব। এ সুযোগ হাবাইলে আব কখন সুবিধা পাইবে না, জানিও এইবাব জীবন মবণ খেলা, এইবাব শেষ পবীক্ষা।

বাঙ্গালি। মনে বাখিও তুমি “বয়কট” প্রচলন কবিযা ইংবাজেব সহিত বিবোধ বাধাইয়াছ, এক্ষণে আব-হটিলে চলিবে না। এক্ষণে বল “হয় স্বাধীনতা লাভ, নয় বণক্ষেত্রে মৃত্যু।”

বাঙ্গালি। স্বাধীনতাব জন্য প্রস্তুত হও, উঠ জাগ, প্রাণ দিয়া জন্মভূমিব বন্ধন মোচন কব।

ইস্তাহারেব ধাক্কা

সবকাবি সূত্রে পাওয়া অনুবাদ থেকেই ইস্তাহাবগুলি নিয়ে আলোচনা কবেছেন হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, সুমিত সবকাব আব সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুমিতবাবু ও সন্দীপবাবু সঠিকভাবেই লক্ষ্য কবেছেন সেহানবীশ-এব অনুমান ঠিক নয। তাঁব দেখা “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবটি ১৯০৬-এব টাউন হল-এ অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভায় বলি কবা হয় নি। ইস্তাহাবে কুমিল্লাব হাঙ্গামার কথা আছে। সে হাঙ্গামা হয়েছিল ৬ মার্চ ১৯০৭-এ। সুতবাং এই ইস্তাহাবটি তাব পবে লেখা ও বলি কবা হয়েছিল—এমন ভাবাই ঠিক হবে। অশ্বিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এটি কলকাতায় পেয়েছিলেন। কিন্তু ২২ এপ্রিল ১৯০৭-এ বাকবগঞ্জ বাব লাইব্রেরিতে এমন গোটা পঁচিশ ইস্তাহাব দেখতে পান জনৈক ব্যারিস্টর শ্রীযুক্ত গুপ্ত। জেলা শাসকেব কাছে তিনি তাব একটি কপি পাঠিয়ে দেন। এই ইস্তাহাবটি কিছুদিন বাদে পাওয়া গেল ববিশালেব বাব লাইব্রেরিতে। এই ইস্তাহাবটি নিয়ে সবকাবি মহলে উত্তেজনাব কাবণ খুব স্পষ্ট।

হিউজেস বুলাব জানিয়েছিলেন “বাশিযাব উল্লেখটি তাৎপর্যপূর্ণ” (‘The reference to Russia is significant’)^১। নাথান আবার স্টুয়ার্ট বেকাবকে জানাচ্ছেন, মৈমনসিংহ এখন উত্তেজিত অবস্থায় বযেছে, “সোণাব বাঙ্গলা” ধবনেব একটি ‘নোটস’ সেখানেও সাঁটা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্লার্ক।

“সোণাব বাঙ্গলা” ও বাঙলাব বিপ্লবীবা

কোনো ইস্তাহারেই লেখক প্রকাশক ইত্যাদিব নাম ছিল না। খুবই অপ্রত্যাশিত জাযগায় সেটি হঠাৎ কবে দেখা দিচ্ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন

“সোণাব বাঙ্গলা” নামক প্রথম ম্যানিফেস্টো দেশে একটা চাঞ্চল্য আনিযাছিল। “বঙ্গ-ভঙ্গ” প্রতিবাদে কলিকাতায় যে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ-সভা টাউন হলে আহূত হইযাছিল, তথায় এই পত্র বিস্তৃতভাবে বিতবিত হয়। এত [দ] দ্বাবা সকলকাব দৃষ্টি আকর্ষিত হয় যে, দেশে একদল আছেন, যাঁহাবা “আবেদন ও নিবেদনের থালা” বহিতে প্রস্তুত নহেন। ফুলাবের উদ্দেশ্যে বোমাফেলা সংক্রান্ত ব্যাপাব লইযা ব্যস্ত ও আমি যখন সুবেদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমূলতলাব গ্রীষ্মাবাসে গিয়াছিলাম, তখন তিনি এই “সোণাব বাঙ্গলা” Pamphlet-এব কথা বলেন। তিনি বলিলেন, ‘ইহা Distributed in hundreds and thousands’ জানি না কে ভীড়ে আমাব পকেটে ইহা পুবিযা দিয়াছিল। যখন অম্মিকা মজুমদাব (ফবিদপুবেব নেতা) বলিলেন, দেখুন মহাশয়, কে আমাব পকেটে এই কাগজ পুবিযা দিয়াছে, তখন আমি বলি, “বাখুন মহাশয় বাখুন, আমাবও পকেটে দিয়াছে”।”

ভূপেন্দ্ৰনাথ জোৰ দিয়ে বলেছেন : এই ইস্তাহাব বাঙ্গলার বিপ্লবীদেরই কীর্তি। তবে এমন একটি ইস্তাহাব ছাপা হয়েছিল *সন্ধ্যা*-ৰ [সাবস্ক্ৰাইব] প্ৰেস থেকে। ইংৰাজিতে লেখা অববিন্দব “No Compromise ইস্তাহাবটিৰ মতো “সোণাব বাঙ্গলা”-ও ছিল বিপ্লবী দলেবই ম্যানিফেস্টো, ব্ৰহ্মবান্ধব বোধহয় একেই বলতেন ‘কাঁচা সিডিশন’।

শশিভূষণ দে-ৰ প্ৰবেশ

পুলিশ কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে ছিল না। শশিভূষণ দে নামে পুলিশেৰ এক স্পেশাল অফিসাৰকে এই দুটি ইস্তাহাব দিয়ে তাৰ মতামত জানাতে বলা হলো। সেই মতো ২ নভেম্বৰ ১৯০৬-এ শশিভূষণ তাৰ প্ৰথম বিপোর্ট দাখিল কবল। খোঁজখবৰ নিষে সে জেনেছিল ১৬ অক্টোবৰ ১৯০৫-এৰ (যেদিন থেকে বঙ্গভঙ্গ কাৰ্যকৰ হলো) আগেৰ বাঙালি প্ৰথম “সোণাব বাঙ্গলা” বিলি কৰা হয়, বিভিন্ন জেলাৰ বাব লাইব্ৰেৰিতেও ডাকে পাঠানো হয়।

এইখানে বলে রাখি, কলকাতাৰ শিবালাদ-বৌবাজাৰ অঞ্চলে যে শশিভূষণ দে-ৰ নামে একটি বাস্তা আছে তিনি এই শশিভূষণ নন। ৭ অগষ্ট ১৯০৯-এ এই স্পেশাল অফিসাৰটি মাৰা যায়। *স্টেটসম্যান*-এৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক, এস কে ব্যাটক্লিফ-কে লেখা ভগিনী নিবেদিতা-ৰ চিঠি থেকে জানা যায় মৰাৰ আগে শশিভূষণ মদ ধৰেছিল,^{১৬}—হয়তো আতঙ্কে, হয়তো অনুশোচনাৰ। ব্যাটক্লিফ-কে অন্য একটি চিঠিতে (২৫ ১১ ১৯০৯) নিবেদিতা জানিয়েছিলেন সে [শশিভূষণ] জীবন সম্পৰ্কে আতঙ্কিত, যেমন গুনেৰ্ছি কাৰ্জন-এৰ হয়েছিল।^{১৭}

শশিভূষণেৰ প্ৰথম প্ৰতিবেদনেৰ সাবকথা হলো

১. দুটি ইস্তাহাবেৰ শিৰোনাম সোণাব বাঙ্গলা।
২. শিৰোনামটি ছাপা হয়েছ একই আকাৰেৰ টাইপে।
৩. দুটি ইস্তাহাবেৰ লেখাৰ বীতিতে মিল আছে, জনসাধাৰণকে উদ্দেশ্য কৰে, উত্তেজিত কৰে অনুবোধ পৰামৰ্শ দেওয়া হচ্ছে এক অভূত বকমেৰ হুকুমেৰ ভঙ্গিতে (in a peculiarly imperative manner)।
৪. দুটি ইস্তাহাবেই হিন্দু ও মুসলমানদেৰ উদ্দেশ্য কৰে সনির্বন্ধ আবেদন জানানো হয়েছ (addressed and exhorted)।
৫. দুটি ইস্তাহাবেই বাক্যগুলিৰ ফাঁকে ফাঁকে প্ৰায়ই হাইফেন ব্যবহাৰ কৰা হয়। বঙ্গবাসী ও সন্ধ্যা ছাড়া বাঙলা লেখায় এটি বিবল।
৬. অৰ্থৰ দিকে না-তাকিয়েই লেখাটিকে অস্বাভাবিকভাবে ও নিৰ্বিচাবে একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ কৰা হয়েছ।
৭. “সোণাব বাঙ্গলা” ও “অক্ষয় স্বৰ্গ” এই দুটি শব্দগুচ্ছ, অন্যান্য শব্দৰ সঙ্গে, লেখাৰ মধ্যে মোটা হবফে ছাপা হবছে।

৮. দুটিতে একই শব্দ ও বচন (expressions)-এর ব্যবহার কৰা হয়েছে।

এব ভিত্তিতে শশিভূষণের সিদ্ধান্ত দুটি ইস্তাহাবই একই লোকের লেখা, যদিও আলাদা হবফে ও ত্বালাদা সময়ে দুটি ছাপা হয়েছে।

এখানেই তদন্তৰ পালা চুকল না। পৰেব প্রতিবেদনে লেখকের পৰিচয় দেওয়া হবে—লোয়াব প্ৰভিনসেস-এব আই জি-ব ব্যক্তিগত সচিবকে এই আশ্বাস দিয়ে শশিভূষণের প্ৰথম প্রতিবেদন শেষ হয়।

শশিভূষণের দ্বিতীয় প্রতিবেদন

২০ নভেম্বর ১৯০৬-এ দ্বিতীয় দফায় শশিভূষণ জানাল দুটি ইস্তাহাবই কুখ্যাতিকামী (seeking notoriety)। দুটিই যে এক পয়সাব দিশি কাগজ, সন্ধ্যা-ব সম্পাদকের লেখা—এমন ধাবণা না হয়ে যায় না। প্ৰথম প্রতিবেদনে যা যা বলা হয়েছিল এখানে আবার সেগুলোই বলা হয়। যেমন,

১ সন্ধ্যা-র বীতিব সঙ্গে ইস্তাহার দুটির বীতির মিল আছে।

২ অর্থ-ব দিকে না তাকিয়ে অনুচ্ছেদ ভাগ কৰা হয়েছে।

৩ বাক্যব মধ্যে মধ্যে প্রচুর হাইফেন-এব ব্যবহার, সন্ধ্যা আব বঙ্গবাসী ছাড়া আব কোনো কাগজের বাঙলা লেখায় যা বিবল। কিন্তু অন্য কোনো দিক দিয়েই বঙ্গবাসী-ব সঙ্গে [ইস্তাহাবটিব] কোনো মিল নেই।

৪ দুটি ইস্তাহাবই হিন্দু ও মুসলমানদের উদ্দেশ কৰে লেখা হয়েছে, সন্ধ্যা-য যা মাঝে মাঝে কৰা হয়।

৫ সন্ধ্যা-ব সম্পাদকের প্ৰিয় কিছু শব্দ ও বচন দুটি ইস্তাহাবেই দেখা যায়। তাব একটি আলাদা তালিকাও এব সঙ্গে দেওয়া হয়েছে

এব পৰে সন্ধ্যা-ব সম্পাদক ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও উপ-সম্পাদক (Sub Editor) [সম্ভবত শ্যামসুন্দৰ চক্ৰবৰ্তী] সম্পর্কে কিছু মন্তব্য কৰা হয়েছে। ঐদেব লেখাব ধবন দু-বকমেব। একজনের [অর্থাৎ শ্যামসুন্দৰ চক্ৰবৰ্তী-ব] বীতি ভদ্ৰগোছের, অন্যজনের বীতি বেশ খাবাপ। এই দ্বিতীয়জনের বীতিব সঙ্গে ইস্তাহাব দুটির বীতি মেলে। সুতবাং শশিভূষণের মতে, ব্ৰহ্মবান্ধবই ঐ দুটির লেখক।

প্রতিবেদনে স্বীকাৰ কৰা হয় বাহ্য প্ৰমাণ বলতে তেমন কিছু নেই। ছাপাব পৰ ইস্তাহাব দুটির ‘ম্যাটাৰ’ (সাজানো টাইপ) নিশ্চয়ই চেলে নষ্ট কৰে ফেলা হয়েছে। তেমন কোনো সবাসবি প্ৰমাণ থাকলেও, একবছর বাদে সেগুলি হাজিৰ কবলে জজ ও জুৰিমণ্ডলী সেগুলিকে সন্দেহেব চোখে দেখবেন। তবে পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোনো সাক্ষ্য যদি পাওয়া যায়, অবশ্যই তা জোগাড় কবতে পাবেন।

শশিভূষণ কেমন ঘুঘু লোক ছিল তা বোঝা যায় তাব তৈবি ফিবিষ্টি থেকে। ইস্তাহাব-এ যে ‘ম্যাটাৰ’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে সেগুলি সন্ধ্যা-তেও প্ৰায়ই পাওয়া যায়—তাব চোখে সেটা

ধবা পড়েছিল। শব্দগুলো এই

১. ফিবিঙ্গী
২. বাঙ্গালী
৩. ভাই
৪. ধনা
৫. ইজ্জত
৬. শক্তি
৭. সাবধান
৮. নেতা

শশিভূষণের প্রতিবেদনে শব্দগুলি আছে বোমান হবফে, উচ্চারণসূচক কোনো চিহ্ন দেওয়া নেই। কিন্তু পবে বাঙলা হবফে যে তুলনামূলক তালিকা সে দিয়েছে তাতে এই বাঙলা হবফেই শব্দগুলি পাওয়া যায়।

এবপর শশিভূষণের নজর গেছে বানানের দিকে। দুটি ইস্তাহাব ও সঙ্খ্যা-য় তিনটি শব্দ লেখা হয়েছে এইভাবে . ‘ফিবিঙ্গী’, ‘বাঙ্গালী’, ‘দেশী জিনিস’। ১৩১৩-ব ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের কোন্ কোন্ তাবিখের সঙ্খ্যা-য় ‘বাঙ্গালী’ বানানটি পাওয়া গেছে—তাও প্রতিবেদনে দেওয়া আছে। তাবপব আসে চব্বিশটি শব্দ ও বচনের তুলনামূলক ফিবিস্তি। সেটি এইবকম

| সংখ্যা | ইস্তাহারগুলিতে শব্দ ও বচন | ১নং না ২নং ইস্তাহাবে | সঙ্খ্যা-য় ব্যবহৃত একই ধবনের শব্দ ও বচন | সঙ্খ্যা-ব যে যে তাবিখে ব্যবহৃত হয়েছে। |
|--------|------------------------------|-------------------------|---|---|
| ১. | নিমকহাবাম | ১ ও ২ | নিমকহাবামী | ২২শে আষাঢ়, ২৪শে ভাদ্র, ১৩, ১৬, ১৮, ২২ ও ২৭শে কার্তিক, ২, ৫, ১৫, ২৫শে অহ্রান |
| ২ | হৈ চৈ | ২ | হৈ চৈ | ১২, ২৭ শে শ্রাবণ, ২৬শে আশ্বিন, ১৫ই কার্তিক, ৩বা ও ৬ই পৌষ। |
| ৩ | মবদ | ১ | মবদ | ৩বা পৌষ |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| ৪ | তেজ দেখাও. ১ | তেজ দেখাইতে, মনেব তেজ, তেজেব সঞ্চাব, অত তেজ, তেজ | ২৭ ও ২৯শে কার্তিক, ও ৯ই অঘ্রান, ২৩শে অঘ্রান, ৮ই অঘ্রান, ৩বা ও ৮ই পৌষ। |
| ৫ | ফিবিস্তী ১ ও ২ | ফিবিস্তী | ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭ ও ৩০শে ভাদ্র ও ৬ই আশ্বিন। |
| ৬ | মান ইজ্জত বজায় ১ ও ২ | মান ইজ্জত বজায়, মান ইজ্জত | ১২ই অঘ্রান ২৩শে ভাদ্র, ১৪, ১৬, ২২ ও ২৮ কার্তিক, ৫, ৭, ১২ ও ২১শে অঘ্রান, ৫ ও ১২ই পৌষ। |
| ৭ | উঠ ভাই, জাগো ভাই ১ | উঠ, উঠ, জাগ, জাগ এইবাব উঠ জাগ জাগো উঠ একবাব জাগ উঠ জাগ আর ঘুমাইলে চলিবেনা। | ৩বা আশ্বিন ১৭ই আশ্বিন ২৫ আশ্বিন ২১ অঘ্রান ২৯ অঘ্রান |
| ৮. | ভাই হিন্দুমুসলমান ১ ও ২ | ভাই হিন্দু মুসলমান, মুসলমান ভাই | ২৮শে অঘ্রান (দুবাব) ২৪শে ভাদ্র |
| ৯ | কাজ চাই, কথায় ২ চিড়ে ভিজিবে না | কথায় চিড়ে ভিজিবে না কাজ চাই এখন যে ভাবে কথা হইতেছে তাহাতে চিড়া ভিজিতেছে স্থায় চিড়ে ভিজেনা | ১৪ই কার্তিক ২৭ শে কার্তিক ৩বা আশ্বিন ৪ঠা পৌষ |
| ১০ | প্রস্তুত হও ২ সদা প্রস্তুত ১ | প্রস্তুত হও | ২৫শে আশ্বিন, ২৫শে কার্তিক |
| ১১ | শক্তি জাগাও ২ | শক্তি জাগিলে | ২৭শে আশ্বিন |
| ১২ | স্বর্গ হইতে গবীযসী ১ | স্বর্গাদপি গবীযসী জননী | ২০শে কার্তিক |
| ১৩ | চুপ কবিষা বসিয়া ২ | আব কি চুপ কবিষা থাকা | ২৭শে কার্তিক |

| | আছ | | যায | |
|-----|-------------------|-------|----------------------------|-----------------|
| ১৪. | ভয় নাই | ২ | ভয় নাই | — |
| | ভয় কিসেব | ২ | | |
| ১৫ | মানুষেব মানুষ | ১ | মানুষ হও | ৩০শে কার্তিক |
| | বলিয়া যাবা | | | |
| | পবিচয় দিতে চায়। | | | |
| ১৬ | দল বাঁধ | ১ ও ২ | দল বাঁধিবাব ক্ষমতা আছে | ২বা অম্মান |
| | | | দল বেঁধে কাজ কর্ম কবা | ১২ই পৌষ |
| ১৭ | সোনাৰ বাঙ্গালা | ১ ও ২ | সোনাৰ বাঙ্গালা | ১২ই অম্মান |
| | সোনাৰ মা | ১ | সোনাৰ ছেলে, | ২বা অম্মান, ৩বা |
| | | | সোনাৰ দেশ, | পৌষ |
| | | | সোনাৰ ববিশাল | ৮ই অম্মান |
| ১৮ | চোক ফাটি বক্ত | ১ | চোক ফাটিয়া জল | ২বা অম্মান |
| | বাহিব হয় না | | বাহিব হয় | |
| | কেন? | | | |
| ১৯ | কাটা ঘাষে নুনেব | ২ | কাটা ঘাষে আবও নুনেব | ৪ঠা অম্মান, |
| | ছিটে দিতেছে | | নুনেব ছিটে দিয়াছে | ১৯শে অম্মান |
| ২০. | কোমব বাঁধ | ১ ও ২ | কোমব বাঁধিয়া লাগিয়াছে | ১৯শে অম্মান |
| | | | কোমব বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছি | ২১শে অম্মান |
| | | | কোমব বাঁধিয়াছে | ২৫শে অম্মান |
| | | | মানুষেব মত কোমব | ২৯শে অম্মান |
| | | | বাঁধিয়া দাড়াও | |
| ২১ | মাযেব সন্তান | ১ ও ২ | মাযেব সন্তান | ২৬ ও ২৯শে |
| | | | | অম্মান, ৭ই পৌষ |
| ২২ | মাযেব ছেলে | ১ | মাযেব ছেলে | ৪ঠা পৌষ |
| ২৩ | বাঙ্গালা ভাঙিয়া | ২ | বাঙ্গালা ভাঙিতে | ২বা অম্মান |
| | ফেলিল | | | |
| ২৪ | দেশী জিনিষ | | দেশী জিনিষ | ২৫ ও ২৭শে |
| | | | | কার্তিক, ৫ই |
| | | | | অম্মান, ৬ই পৌষ |

তৃতীয় প্রতিবেদন

৫ ডিসেম্বর ১৯০৬-এ শশিভূষণ তাব তৃতীয় প্রতিবেদন দাখিল কবল। গোপন সূত্রে সে খবর পেয়েছিল কালীঘাটেব জনৈক জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায় প্রতিজ্ঞা নামে একটি বাঙলা

সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত। ১৯০৫-এ তিনি প্রতিজ্ঞা প্রেস থেকে প্রথম “সোণাব বান্ধা” ইস্তাহারটি ছাপেন। সন্ধ্যা-র দপ্তরে বসে জ্যোতিলালের সাহায্যে সেটির খসড়া কবেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। সন্ধ্যা ছিল দৈনিক কাগজ, তাই সন্ধ্যা-ব নিজস্ব প্রেস, সাবস্বত-এ ইস্তাহাবটি না ছেপে ছাপা হয় প্রতিজ্ঞা প্রেস-এ। সেটি কম্পোজ্ কবেন জয়নগব [(এখন দক্ষিণ) চব্বিশ পবগনা]-বাসী জনৈক ভূতনাথ মিত্র। সন্দেহ এডানোব জন্যে জ্যোতিলালের উপস্থিতিতেই দিনেব বেলা সেটি ছাপা হয়, ছাপাব ম্যাটাৰ, প্রফ ইত্যাদি কাঁচি দিয়ে কেটে টুকবো টুকবো কবে ফেলা হয়। জ্যোতিলালের পবিচয়ও জানা গিয়েছিল। তাঁব মা ছিলেন কালীঘাটেব ফকিবচাঁদ হালদাবেব মেয়ে, আব বাবা চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়েব দেশ ছিল নদীয়াব শান্তিপুৰে। জ্যোতিলাল এক সময়ে বেঙ্গল পুলিষেব সাব-ইনস্পেকটৰ ছিলেন। মেদিনীপুৰেব পুলিষ সুপাব, মিস্টাৰ ব্যাসল্-এব সঙ্গে তাঁব ঝগড়া হয়। তাব দফন তাঁব চাকবি যায়।

বাঙলা সবকাৰেব বাঙলা অনুবাদকেব দপ্তৰ থেকে জুলাই-ডিসেম্বৰ ১৯০৫-এব কপি আনিযে শশিভূষণ দেখাল

(ক) ইস্তাহাব ও প্রতিজ্ঞা পত্রিকায কয়েকটি শব্দ ও পঙ্ক্তিব ক্ষেত্রে একই ধবনেব টাইপ ব্যবহাব কবা হয়েছে।

(খ) হাইফেন-এব জায়গায় তিনটি বিন্দু চিহ্ন আছে, আর

(গ) প্রায়ই একই পঙ্ক্তিতে অক্ষবেব গবমিল [অর্থাৎ বং ফন্ট] দেখা যায়। এছাড়া,

(ঘ) প্রতিজ্ঞা ও ইস্তাহার একই ধবনেব টাইপে ছাপা হয়, ও

(ঙ) লাইন-এব ভেতবকাব স্পেস দু-এব ক্ষেত্রেই এক।

শশিভূষণ নিজ উদ্যোগে জ্যোতিলালের হাতেব লেখা জোগাড় কবেছিল। সবকাৰেব তবফে তাকে যে তিনটি নমুনা দেওয়া হয়েছিল (সেওলো পাবনা হিতৈষী পত্রিকাৰ দফতবে ডাকে পাঠানো লেফাফার ওপবকাব হাতেব লেখা) সেওলিব সঙ্গে মিলিয়ে তাব সিদ্ধান্ত দুটিই একই লোকেব হাতেব লেখা।

জাল ওটোনোব পালা

এইভাবে ব্রহ্মবান্ধব ও জ্যোতিলালের বিবন্ধে পুলিষেব জাল ওটোনো গুৰ হলো। কী কবে দুজনকেই মামলায় জড়ানো যাবে তাব জন্যে শশিভূষণ আবও কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাডেব সুপাবিশ কবল, সে নিজে কী কী তদন্ত কববে তা-ও জানাল। “বাজা কে?” এই নামেব ইস্তাহাবগুলিব ব্যাপাবেও যে জ্যোতিলালের হাত ছিল—সে-কথা জানাতেও শশিভূষণেব ভুল হলো না। তাব মতে, সব সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো হলে যদি দেখা যায় আইন “আমাদেব পক্ষে”, তাহলে ভূতনাথ মিত্রকে গ্রেপ্তার কববে হবে, কাবণ ব্রহ্মবান্ধব বা জ্যোতিলালেব চেয়ে তাকে দিয়ে স্বীকাৰোক্তি কবানো সহজ। প্রতিজ্ঞা-ব ৩০ অগস্ট ১৯০৫

সংখ্যা থেকে একটি গদ্যবচনাব ইংবিজি অনুবাদ (Appeals to blows) ও একটি গানের (“Awaking”) সাবাংশও এই প্রতিবেদনে দেওয়া ছিল। গানটিব ভূমিকায় বলা হয়েছে . অস্টিয় আধিপত্যেব বিকল্পে এই ধবনেব একটি গান গেয়ে দুঃখিনি দেশমাতাব জন্যে সহানুভূতি কুড়োনোব উদ্দেশ্যে ইতালিয় কোনো দেশপ্রেমিক দোবে দোবে ঘুবতেন।

চতুর্থ প্রতিবেদন

২ জানুয়ারি ১৯০৭-এ শশিভূষণ তাব চতুর্থ প্রতিবেদন দাখিল কবল। সবকাবি হস্তাক্ষব-বিশাবদ, সি আব হাউলেস-ও তাব সঙ্গে একমত হয়ে জানিয়েছেন নেফাফাব ওপবের হাতেব লেখাব সঙ্গে জ্যোতিলালেব হাতেব লেখাব মিল আছে। শশিভূষণ আবাব জানায় প্রথম “সোণাব বাদ্গলা” ও “বাজা কে?” নামেব দ্বিতীয় ইস্তাহাবটি সক্ষা-ব দপ্তবে বসে খসডা কবেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব ও জ্যোতিলাল, ছাপা হয়েছিল কালীঘাটেএ প্রতিজ্ঞা প্রেস-এই—তবে, দিনেব বেলায় নয়, কাজটি হয়েছিল বাতিবে, অমবনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপদ ভট্টাচার্য-ব তত্ত্বাবধানে। সেখানে হাজিব ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব ও জ্যোতিলাল। বড (অর্থ্যাৎ প্রথম “সোণাব বাদ্গলা”) ইস্তাহাবটি ছাপা হয়েছিল জুলাই ১৯০৫-এ, আব “বাজা কে?”—তাবই প্রায় হপ্তা দুই পবে। সক্ষা দপ্তব থেকে জ্যোতিলাল ও ব্রহ্মবান্ধবই সে-দুটি প্রচাব কবেন। প্রতিজ্ঞা প্রেস-এব হেড কম্পোজিটব ছিলেন ভূতনাথ মিত্র। বিপিনচন্দ্র দাস ও কলকাতাব ন্যাডা গির্জাব বাসিন্দা, সতীশচন্দ্র কাইত-এব সাহায্যে তিনি ইস্তাহাব দুটি কম্পোজ কবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেগুলি ছাপা হয় খিদিবপুবে একটি প্রেস-এ। শেখ দেদাব ও শেখ মোজাহাব-এব সাহায্যে সেগুলি ছাপে শেখ ভানু। মোজাহাব এখন আলিপুব জেল প্রেস-এ কাজ কবে।

১১ ডিসেম্বব ১৯০৬-এ বাঙলা সবকাবেব বাঙলা অনুবাদক জানালেন “শশিবাবুব অনুমান ঠিক।” তিনি শুধু একটি নতুন কথা যোগ কবেন “যদিও দুটি ইস্তাহাবেব লেখক হিসেবে সমস্ত আভ্যন্তবীণ সাক্ষাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে নির্দেশ কবে, তবে এও সম্ভব যে সেগুলি লিখেছিলেন ব্রহ্মবান্ধবেব লিখনবীতিব কোনো ঘনিষ্ঠ অনুকাবক ও তাঁব বাস্তবৈতিক মতেব আগ্রহী প্রচাবক (warm advocate)। তবে এটি একটি সম্ভাবনা মাত্র।” লোকটিব বুদ্ধি ছিল, সন্দেহ নেই।

পঞ্চম প্রতিবেদন

১৩ জানুআরি ১৯০৭-এ শশিভূষণ তাব পঞ্চম প্রতিবেদন পেশ কবল। তাতে বলা হলো “ভাবতীয় দপ্তবিধিব ১২৪ ক ধাবা অনুযায়ী অভিযুক্তদেব বিচাব কবা যায়।” “সোণাব বাদ্গলা” ইস্তাহাবেব সঙ্গে যুক্ত দশ জনকেই গ্রেপ্তাব কবা যেতে পাবে। তবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ওবফে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপদ ভট্টাচার্য (তত্ত্বাসাগব) ও হুমরনাথ মুখোপাধ্যায় অন্য ছ’জনেব চেয়ে “বেশি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত।” ইস্তাহাবটিব খসডা

কবা ও প্রফ শোধবানোব কাজে এঁবা সবাসবি যুক্ত ছিলেন, তাই এঁদেব তবফে নিজেদেব অপবাধ স্বীকাব কবাব সম্ভাবনা কম। বিশেষ কবে জ্যোতিলাল একজন ছাঁটাই পুলিশ অফিসাব ও অন্য তিনজনেব প্রচণ্ড (staunch) বন্ধু”। শেখ ভানু, শেখ দেদাব ও শেখ মোজাহাব নিবন্ধব প্রেসম্যান, তাবা তাই বলতে পাবে কাজটা যে অপবাধমূলক সেটা তাবা জানত না। সুতবাং প্রতিজ্ঞা প্রেস-এ যে-দশজন হাজিবি ছিল সেই ঘটনাৰ সাক্ষী হিসেবে তাদেব হাজিবি কবা যেতে পাবে। বিপিনবিহাৰী (-চন্দ্র ?) দাস ও সতীশচন্দ্র নন্দী হেড কম্পোজিটৰ ভূতনাথ মিত্রকে সাহায্য কৰেছিল মাত্ৰ, তাই ঠাণ্ডা সাক্ষী হিসেবেই তাবা বিবেচনাৰ যোগ্য, কিন্তু ভূতনাথ যথেষ্ট বাঙলা জানে, ইস্তাহাবটি যে বাজদ্রোহী প্রকৃতিব সেটা সে বোঝে। সুতবাং তাকে অভিযুক্ত হিসেবে ধৰা উচিত। লোকাটি নাৰ্ভাস স্বভাবেব, আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়, প্রতিজ্ঞা প্রেস-এব কাজও সে ছেড়ে দিয়েছে। তাকে গুছিয়ে ও ভালোভাবে জেবা কবলে অপবাধেব পুৰোচাই সে কবুল কৰে ফেলতে পারে।

শশিভূষণ সেই সঙ্গে জানাল, (ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ) পাঁচজন অভিযুক্ত ব্যক্তিবই আর্থিক অবস্থা খাপাপ, কিন্তু তাদেব বন্ধু, বজতনাথ বায়, চিত্তবঞ্জন দাস ও সুবেন্দ্রনাথ হালদাব— এই তিন ব্যবিস্টাব ও আবও কেউ কেউ হয়তো বিনা পাবিশ্রমিকে আদালতে তাঁদেব পক্ষ সমর্থন কবতে পাবেন, যদিও টাকা দিয়ে তাঁদেব সাহায্য কববেন না। অভিযুক্তদেব গ্রেপ্তাব করা মাত্ৰ সাক্ষীদেব জেবা কবা হবে, বিশেষত বিপিনচন্দ্র দাস ও সতীশচন্দ্র নন্দীৰ এজাহাবদুটি নথিভুক্ত কববেন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট। মামলাটি যেহেতু কেবল কোর্ট অফ সেশনস্-এ বিচাবযোগ্য নয়, তাই বিচাবেব দায়িত্বে চক্ৰিশ পৰগনাৰ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা আলিপুৰেব সাবাবার্ন ম্যাজিস্ট্রেট-এব থাকা উচিত। সাবধান কৰে দিয়ে শশিভূষণ বলে জুৰিমণ্ডলীৰ কাছে মামলাটি যেন না যায়, কাৰণ জুৰি-ব সদস্যবা ভাবতীৰ বলে অভিযুক্তদেব প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পাবেন। ঘটনাৰ দেড় বছৰ পৰে যেসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল কবা হবে, সেগুলি তাঁবা বিশ্বাস কববেন না, আব সম্ভাবনাৰ ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞবা যে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছেন সেসব বুঝতে তাঁবা প্রায় অপাবগ।

শশিভূষণ জানাল, গোপন তদন্ত এমন একটা জায়গায় এসছে, যেখান থেকে আব এগোনো যায় না। “আবও তদন্ত চালালে গোটা ব্যাপাবটাই জানাজানি হওয়াব ঝুঁকি আছে।” মামলাব দায়িত্বে থাকা উচিত কলকাতা পুলিশেব ইন্সপেক্টৰ, বি সি ভৌমিকেব ওপৰ। [যেহেতু ঘটনাটি কলকাতা এলাকায় ঘটেছে]। তাঁদেব তদ্বাবধান কববেন কলকাতা পুলিশ-এব গোয়েন্দা বিভাগেব সুপাবিনটেনডেন্ট, মিষ্টাৰ এলিস। সেই কাৰণেই বি কে ওপ্তকে জোড়াসাঁকো থানাৰ ও সি-ব দায়িত্ব থেকে সবিয়ে ভবানীপুৰ থানায় বদলি কবা দবকাব—প্রতিজ্ঞা প্রেস এখন তাবই স্থানীয় এলাকায় পড়ে আব বি কে ওপ্তকেই মামলায় লক্ষণীয় ভূমিকা নিতে হবে।

সবকাব এই সব সুপাবিশই তখনকাব মতো মেনে নিল।

সৰকাৰেৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

এবাব প্ৰকাশ্য তদন্তৰ জন্মে নিৰ্দেশ বেবল। ঠিক হলো শুধু “সোণাব বাঙ্গলা”-কেই মামলাৰ বিষয় কৰা হ'বে। শশিভূষণেৰ সুপাৰিশ অনুযায়ী সৰ অভিযুক্তৰ নাম, ঠিকানা জোগাড হলো। কলকাতা পুলিছ ও সি আই ডি-ব কোন কোন অফিসাৰ ক'জন কনষ্টেবল নিযে কাব কাব বাডি হানা দেবে, কী কী কাগজ বাজেয়াপ্ত কৰা হ'বে তাবও নিৰ্দেশ দেওয়া থাকল।^২

শশিভূষণেৰ শেষ সংযোজন

শশিভূষণ তাব পঞ্চম তথা শেষ প্ৰতিবেদনেৰ সঙ্গে ১৭ জানুআৰি ১৯০৭-এ আবও কিছু খবৰ যোগ কবল। যেমন, বিপিন দাস তখনও প্ৰতিজ্ঞা প্ৰেস-এ হেড কম্পোজিটৰ হিসেবে কাজ কৰছে। সে আছে শ্ৰীপদ ভট্টাচাৰ্য ও অমবপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়েৰ হাতেৰ মুঠোয়। সুতবাং তাকে সাক্ষী হিসেবে না ধবে অভিযুক্ত হিসেবে ধৰা ছাড়া অন্য উপায় নেই। বাকি চাব সাক্ষীৰ ঠিকানাও শশিভূষণ জোগাড কৰে ফেলেছিল।

যবনিকাপাত—অন্যভাবে

পাঠক-পাঠিকা হয়তো ভাবছেন . এই ঘটনাৰ সূত্ৰ ধৰেই ব্ৰহ্মবান্ধব প্ৰমুখ পাঁচজনকে এবাব গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'বে। কিন্তু তা হলো না। শশিভূষণ দে-ব অত তদন্ত ও মেহনত বৃথা গেল। মুখ্যসচিবকে লেখা একাটি নোট-এ কলকাতা পুলিছ-এব আই জি, সি জে স্টিভেনসন মুব গোটা ব্যাপাবটাৰ জল ঢেলে দিলেন। তিনি জানালেন (২১ জানুআৰি ১৯০৭) এ মামলা চালানো বাজনৈতিকভাবে ঠিক হ'বে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এব পক্ষে সুপাৰিশ কৰি না। ইস্তাহাৰটি প্ৰায় দেড বছৰেৰ পূবনো আব মামলা যদি সফলও হয় তা পডতায় পোষাবে না—খাজনাৰ চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যাবে। ব্ৰহ্মবান্ধব প্ৰমুখ ক জনকে শাস্তি দিলে দলেব নেতা, বিপিনচন্দ্ৰ পাল ওকতবভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বেন না। তিনি যে-লাইন ধবেছেন সেটি চালিয়ে গেলে শেষ অবধি তিনি আইনেৰ মুঠোয় ধৰা পড়বেন।

আব মোকদ্দমাৰ জেতটা যদি রাজনৈতিকভাবে সমীচীনও হয়, তাহলে একজন বাজসাক্ষী ছাড়া এ মামলা টেকাব কোনো সম্ভাবনা নেই। সন্ধ্যা-ব সম্পাদকেৰ বচনাবীতি, জ্যোতিলালেৰ হাতেৰ লেখা ইত্যাদি প্ৰমাণ খুব জোবালো নয়। ভূতনাথ আদৌ বাজসাক্ষী হ'বে কিনা সেটা নিশ্চিত না কৰে এগিয়ে লাভ নেই।

২১ জানুআৰি ১৯০৭-এ আব ডবলু কাৰ্লাইল তাই বড়লাটকে লিখলেন “সোণাব বাঙ্গলা” নিযে এগিয়ে কোনো লাভ নেই। যদি মোকদ্দমা কবতেই হয় তাহলে সন্ধ্যা-ব লেখাব ভিত্তিতেই তা কৰা যেতে পাৰে। প্ৰায় এমন একটা ইপ্সাও যায় না যাতে সন্ধ্যা-য় অমন লেখা না বেবয়।

শেষ কথা

গল্প এখানেই শেষ। শশিভূষণ দে-ব পক্ষে ব্যাপারটা কেমন যেন পবপব মই দিয়ে উঠে সাপেব মুখে পড়াব মতো। অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলে নিকর্য বা অ্যান্টি-ক্লাইমাক্স। অবশ্য ব্রহ্মবান্ধব বেহাই পেলেন না। সন্ধ্যা-ব বিকল্পে সবকাবি আঘাত নেমে এল ৭ অগস্ট ১৯০৭-এ। সন্ধ্যা-ব দপ্তরে খানাতল্লাশি কবতে এল পুলিশ বাহিনী। মোকদ্দমা ওক হলো তিনটি সম্পাদকীয় বচনাব বিকল্পে। বেপবোষা বিবৃতি দিলেন ব্রহ্মবান্ধব ঈশ্বর-নিযুক্ত স্ববাজ সাধনায় নিযুক্ত থাকাব জন্যে তিনি বিদেশী সবকাবের কাছে জবাবদিহি কবতে বাজি নন। “সোণাব বাঙ্গলা”-কে কেন্দ্র কবে যা ঘটল তাকে বহুবাস্তবে লঘুক্রিয়া ছাড়া আব কিছু বলা যায় না।

তাহলে এ গল্প-বলাব কী দবকাব ছিল? “সোণাব বাঙ্গলা” তো কোথায় হাবিয়ে গেছে। একটি ইস্তাহাব বাদে আব কোনোটিব মূল বাঙলা বযানেব হুদিশই পাওয়া যায় না—কাঁচা ইংবিজিতে তাতেব তর্জমাই এখনও পর্যন্ত আমাদের একমাত্র সম্বল। “বাজা কে?”-ব ক্ষেত্রেও একই কথা। ইস্তাহাবগুলিতে কোনো বাজনৈতিক দর্শনেব তত্ত্বকথা নেই, সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্থায়ী মূল্য নেই, এমনকি ইস্তাহাবটি নিষে ব্যাপক জনসমাজেব মধ্যে বিবাট আলোড়ন ঘটেছিল—এমনও কোনো প্রমাণ নেই। তবে এব ওকল্প কোথায়?

ওকল্প এইখানেই যে প্রকাশ্যে স্বাধীনতাব দাবি এব আগে কেউ তোলে নি। প্রথম “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাব বেবিযেছিল ১৯০৫-এ। দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়েব এই গোপন যোগেব কথা স্বদেশি আন্দোলন বা উপাধ্যায় বিষয়ক কোনো বই-এ পাওয়া যায় না। জ্যোতিলালেব সববতী জীবন ইত্যাদি সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি। তৃতীয় কথা, “সোণাব বাঙ্গলা”-ব প্রচাব যে শুধু কলকাতা ও চুচডোয় হয় নি, পাবনা ও মৈমনসিংহ পর্যন্ত পৌঁছেছিল—কোনো ঐতিহাসিক তাব ওকল্প বোঝেন নি। ফলে সবদিক থেকেই কালীঘাটেব অখ্যাত পত্রিকা, প্রতিজ্ঞা ও “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবমালায় জ্যোতিলালেব ভূমিকা মনে বাখাব মতো।

কিন্তু অন্য একটি কাবণেও “সোণাব বাঙ্গলা” নিষে পুলিশি কার্যকলাপেব ধ্বনধাবণ লক্ষ্য কবা উচিত। ইংলিশম্যান পত্রিকা যখন শেষ ইস্তাহাবটি নিষে শোবগোল বাখাল, তখন প্রায় সকলেই ব্যাপারটিকে ‘মিথ্যে আতঙ্ক’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি স্টেটসম্যান-ও একটা চোখা ইস্তাহাবকে আমল দিতে চায় নি। কিন্তু ব্রিটিশ সবকাব নড়েচড়ে বসেছিল, তদন্ত ওক কবেছিল গোপনে। আব সেই তদন্তে ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল অফিসাব শশিভূষণ দে-ব কেবামতি দেখে অবাক হতে হয়। বীতিবিদ্যা বা স্টাইলিস্টিক্স নামটিব উদ্ভব হলেও তখনও সেটি তেমন চালু হয় নি।^{১৮} কিন্তু বক্তৃশৌকা ব্রাডহাউন্ড-এব মতো, ভাষা ও ছাপাব টাইপ অনুসরণ কবে, জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁব সহযোগীদেব ঠিক খুঁজে বাব কবেছিল শশিভূষণ। কুকুবেব সঙ্গে তুলনা দেওয়াটা ভুল নয়, কাবণ প্রভুভক্তিতেও শশিভূষণ যে-কোনো পোষা কুকুবেব

সঙ্গে টেকা দিতে পাবত। ভাবতীয় দণ্ডবিধিৰ কোন ধাৰা অনুযায়ী মামলা দায়েৰ কৰা হ'বে, কোন থানাব ও সি-কে কোথায় বদলি কৰে আনতে হ'বে, জুবিদেৰ মাৰফত যেন বিচাৰ না হয়—এসৰ ব্যাপাৰে অযাচিত পৰামৰ্শ দিতেও লোকটা কসুব কৰে নি।

আব একাটি কথা দিযে শেষ কৰি। “সোণাব বান্ধলা” ইস্তাহাবগুলি অনুশীলন সমিতিৰ কৰ্মীবাই লিখতেন ও প্রচাৰ কৰতেন—এতে সন্দেহ নেই। ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত থেকে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেই সে-কথা লিখেছেন। কিন্তু হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়ের কথাও ফেলে দেওয়া যায় না। অন্তত একাটি ইস্তাহাবেৰ খসডায় ব্রহ্মবান্ধবেৰ হাত ছিল—একথাও শশিভূষণেৰ পাঁচটি প্রতিবেদন থেকে খুবই স্পষ্ট। “বাজা কে?” ইস্তাহাবটি যে জোতিলাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা—এ তথ্যও আগে জানা ছিল না। “No Compromise” ইস্তাহাবটি ইংবিজিতে লিখে অববিন্দ ঘোষ যেমন ইংবিজি-জানা মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন,^{১৪} “সোণাব বান্ধলা” আব “বাজা কে?” সেই কাজই কৰেছিল সাধাৰণ মানুহেৰ স্তৰে।

শেষেৰ পৰে

“সোণাব বান্ধলা” উপদ্রবেৰ এখানেই শেষ হয় নি। ইস্তাহাবেৰ পৰে দেখা দিল ঐ একই নামেৰ পুস্তিকা। “সোণাব বান্ধলা” নামটি তখন পুলিষেৰ কাছে আত্মবাম খাঁচাছাড়া অবস্থা হয়। এবাৰ তাৰেৰ গোয়েন্দা খবৰ দিল শ্যামবাজাবেৰ কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্-এ “সোণাব বান্ধলা” পুস্তিকা ছাপা হছে। ঘটনাক্রমে ঐ প্ৰেসেই তখন বিপ্লবীদেৰ সাপ্তাহিক যুগান্তৰ-ও ছাপা হছিল। এ বিষয়ে যুগান্তৰ (২ ১৪, ১৬ জুন ১৯০৭)-এ বসিয়ে লেখা হযেছিল

[যুগান্তৰ] ছাপা চলিতেছে হেনকালে ডিটেক্টিভ পুলিষেৰ সৰ্দাৰ ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত মহামান্য শ্রীমান পূৰ্ণচন্দ্র লাহিড়ী একজন ফিবিঙ্গী ও ওটিকত লালপাগড়ী ছাপাখানায় আসিবা উপস্থিত। কি সংবাদ? —না ‘সোণাব বাংলা’ বলিয়া শ্রীমান বাসুদেব ভট্টাচার্য্যেৰ একখানি পুস্তিকা এখানে ছাপা হইয়াছে, যেখানিতে সিডিসন গিজগিজ কবিতেছে, সুতবাং ছাপাখানা খানাতল্লাসি কবিয়া সিডিসনেৰ মূল শিকড় কাটিয়া দিতে হইবে। এখন মূল শিকড় কাটিতে গিয়া শ্রীমানেৰা দেখিলেন যে আদি ও অকৃত্রিম সিডিসন ও মূর্ত্তিমান বাজদোহ স্বকপ ‘যুগান্তৰ’ তববাৰি ও ত্রিশূল সম্মেত সেইখানে ছাপা হইতেছে। আবে বাপ!—আব যাব কোথা? যুগান্তৰেৰ ফৰ্মা দুইখানি লইয়া মহাপুৰুষেৰা একেবাৰে লালবাজাবেৰ দিকে টোঁচা দৌড়।^{১৫}

এই পুস্তিকাৰ কপি আলিপূৰ ত কোঠে “স্ববগীষ বিচাৰ সংগ্ৰহশালা”ৰ কাছেৰ শো-কেসেৰ মধ্যে আছে। ছোঁয়া বাবণ। তবে মাইক্ৰোফিল্ম পড়া যেতে পাবে। কিন্তু সমস্যা একটাই কোনো মাইক্ৰোফিল্ম-বিডাৰ নেই। মাইক্ৰোফিল্ম কবানোৰ সময়ে সেটা কাকৰ খেয়াল হয় নি।

‘সোনার বাংলা’ ১৯৭১ থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। ববীন্দ্রনাথের পছন্দ হোক বা না হোক, “সোণাব বাঙ্গলা” একসময়ে হয়ে উঠেছিল সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী উত্থানের ডাক। সেই ইতিহাসও সমান গৌরবের।

পরিশিষ্ট ক

শেষ “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবে কুমিল্লাঘ ঘটনার কথা এসেছে। ঘটনাটি হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

৪ মার্চ ১৯০৭-এ ঢাকার নবাব সলিমুল্লা কুমিল্লায় আসেন বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে প্রচারণার জন্যে। সবকাবি মতে, তার আগে অবধি কুমিল্লায় বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী প্রচারণা নির্বিঘ্নে চলছিল। ৬ মার্চ সলিমুল্লাহ একান্ত সচিব, জনৈক পাবসি, একা বাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছু লোক (হিন্দু) তাঁর ওপর চড়াও হয়ে লাঠির বাড়ি মারে। ৬ মার্চ সন্ধ্যায় কিছু মুসলমান ‘আল্লা হো আকবর’ নাচা তুলে একটি মিছিল বেব করে। কোনো অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তার ওপর গুলি চালায়। একজন মিছিলকারী তাতে মারা যায়। বাস্তাবে মুসলমানবাও গাড়িভর্তি হিন্দুদের আক্রমণ করে। ব্যাপার সেখানেই চুকে যায়।

সবকাবি বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করে বন্দে মাতরম্ (১৫ মার্চ ১৯০৭)-এ লেখা হয় নবাব সলিমুল্লাহ-ই মৈমনসিংহ-র মতো কুমিল্লায় “হিন্দু-বিবোধী প্রচারণা” শুরু করেছিলেন, সবকাবি কর্তৃপক্ষ ছিল নিষ্ক্রিয়, নবাবের একান্ত সচিব, কুবোশি-কে মাঝেমাঝে ব্যাপারে প্রবোচনার কথা চেপে যাওয়া হয়েছে। মাঝদাঙ্গার জন্যে অববিন্দ দায়ী করেছেন—গোটা মুসলমান সমাজকে নয়, “মুসলমানদের স্বদেশী-বিবোধী অংশ”-কে। এই ব্যাপারে কুমিল্লাব জাতীয়বাদীদের মোকদ্দমায় যেতে বাবণ করা হয়। তার কাবণ ব্রিটিশ আদালত থেকে কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না।

সুমিত সবকাব ঐ ইস্তাহাবে হিন্দুত্বের লক্ষণ দেখেছেন (২৭৪)। কিন্তু অন্যান্য “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবে মুসলমানদের কাছে ‘ভাই’ বলে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, লাঠি বর্শা বন্দুক সবকিছু নিয়ে তাঁদেরও জাগতে বলা হয়েছিল—সে কথাও বলেছেন (২৭৩)। তৃতীয় “সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবে ইংবিজি অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি তুলে দিচ্ছি

Join in one assembly all races, Hindu or Mussalmans,
loudly shouting, “Jai Bangla” Bhikari Boisnab, Fakir let all
these assemble Let them all bewail the mother’s sorrows Let
them excite the sons and daughters of the mother by such sad
songs, by which they will banish the fear of death Delay not
Delay will ruin all there is still time, rise all (সেপ্টেম্বর ১৯০৬-
এব গোড়ায় এটি বিলি হয়েছিল)।

এও দেখাব যে ইস্তাহাবটির সূচনায় ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, শূদ্র, চণ্ডাল-এব সঙ্গে মুসলমান ও খ্রিস্টানদেরও ডাক দেওয়া হয়েছে। ফিবিঙ্গী শব্দ ব্যাপক প্রয়োগের সঙ্গে খ্রিস্টানদের

উল্লেখ থেকে অনুমান কবি : মূল বাঙলা ইস্তাহাবটি ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যায়ের বচনা। “জয় বাঙ্গলা” আওযাজটিও তাহলে ১৯০৬-এই প্রথম উঠেছিল। (ইস্তাহাবটির পুরো বয়ান শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ১১৪-১৬-য় পাওয়া যাবে)।

পরিশিষ্ট খ

“সোণাব বাঙ্গলা” ইস্তাহাবটি নিয়ে বন্দে মাতবম্-এ সাধাবণত ঠাট্টা ইয়াবকি কবা হতো। কিন্তু ৩ অক্টোবর ১৯০৬-এ সেখানে হঠাৎ একটি সম্পাদকীয় বেবঁই। তাব বিয়ষ “সোণাব বাঙ্গলা আতঙ্ক” (The Golden Bengal Scare)। প্রবন্ধটি সম্ভবত বিপিনচন্দ্র পালের লেখা। এতে বলা হয়েছিল “পাগলা গাবদেব বাইবে এমন কেউ নেই যে ভাবতে হিংসাত্মক বা বেআইনী পথ নেওয়াব কথা ভাববে, বা সে বিয়ষে পবামর্শ দেবে।” গিবিজাশঙ্কব বায়চৌধুরী ও তাঁব অনুসবণে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন বাঙলাব বিপ্লবীবা এতে ক্ষুদ্র হন ও বিপিনচন্দ্রকে বন্দে মাতবম্ থেকে সবে যেতে বাধ্য কবেন। বিপিনচন্দ্র নিজেই সে-কথা পবে জানিয়েছেন। গিবিজাশঙ্কব-শঙ্করীবাবু মনে কবেন আলিপুর বোমাব মামলাব সময়ে বন্দে মাতবম্ ১৮ সেপ্টেম্বর ও ৩ অক্টোবর ১৯০৬-এব দুটি সম্পাদকীয় দাখিল কবে অববিন্দব কোঁসুলি, চিত্তবঞ্জন দাস দাবি কবেন . এগুলি থেকেই বোঝা যায় যে অববিন্দ গুপ্ত সমিতিব বিবোধী (যদিও দুটি সম্পাদকীয়ই বিপিনচন্দ্রব লেখা, অববিন্দব নয়)। গিবিজাশঙ্কব এমন কথাও বলেছেন যে, বিপিনচন্দ্র-ব লেখা দিয়েই চিত্তবঞ্জন অববিন্দকে খালাস কবেন।^{১৬}

মনে হয়, বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিবাগেব দকনই এমন অতিসবল উক্তি কবা হয়েছে। চিত্তবঞ্জনেব বক্তৃতা থেকে দেখা যায় বন্দে মাতবম্ ষড়যন্ত্রব উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল—এই অভিযোগ অপ্রমাণ কবাব জন্যেই তিনি এ বচনা দুটিব উল্লেখ কবেছিলেন, “যেখানে হিংসাত্মক কার্যকলাপেব ইঙ্গিত আছে সেখানেই মাননীয় ধর্মান্তাব কোনো আক্রমণ প্রতিবোধ কবাব পরিচয় পাবেন।” এ দ্বিতীয় বচনাটি যে আদৌ অববিন্দব নয় সে-ইঙ্গিতও চিত্তবঞ্জন দিয়েছিলেন। তিনি বলেন অক্টোবর ১৯০৬ থেকে এপ্রিল ১৯০৭ পর্যন্ত অসুস্থ থাকাব দকন অববিন্দ বন্দে মাতবম্-এব কোনো কাজ কবতে পাবেন নি।^{১৭}

সংযোজন ১

“সোনার বাঙ্গলা” বিলি কবাব সঙ্গে দুই বিপ্লবী শহিদেব নাম জড়িত ক্ষুদ্রবাম বসু ও সতেন্দ্রনাথ বসু। হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন .

এ বছব ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এই সময় ইংবেজেব প্রতি বিদ্বেষ ও গালাগালিপূর্ণ ‘সোনার বাংলা’ নামক বেনামী বাংলা ‘প্যাম্ফলেট’ একটা না-কি প্রচাৰিত হয়েছিল। তাব ইংবেজী অনুবাদ ‘পাইওনিয়ার’ পত্রে প্রকাশিত হলে ইংবেজ মহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সতেন তাব আবাব

বাংলা অনুবাদ করে হাজার খানেক ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্বিচারে সকলকে এই প্যাম্ফলেটগুলি বিলি করছিল, এমন সময় একজন হেড কনস্টেবল এসে তাকে গ্রেপ্তার করত সে না-কি-বস্ত্রি-এব-খুব কেবামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে সতেন সেখানে এসে পড়ে বলে উঠল “উও ডিপুটীকা লেড়কা হ্যায়, উসকো কেঁও পাকডায়া।” সতেন ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং তখন কালেক্টরীতে একজন ডেপুটীবাবুব এজলাসে। কেবানীব কাজ করত। জমাদাব সতেনকে চিনত, সে ডেপুটীব নাম শুনে, নাকে রক্তপাত সত্ত্বেও ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরক্ষণে যখন তার ভুল ভাঙল, তখন আব ক্ষুদিরামকে খুঁজে পাওয়া গেল না। (বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, চিবাযত প্রকাশন, ১৯৮৪ (প্রথম প্রকাশ ১৯২৮) পৃ ৭১)

সন্দেহ হয়, পাইওনিয়র থেকে অনুবাদের নাম করে আসলে মূল বাঙলা ইস্তাহারটিই ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল। এই অছিলায় অবশ্য শেষরক্ষা হয় নি। অন্য সূত্রে জানা যায়, ইস্তাহাবটির লেখক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশক মন্ডল (১) ব্যারটোথুরী। ইস্তাহাবের সূত্রে তাঁরা দুজনেই গ্রেপ্তার হন (সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫)।

সংযোজন ২

যে “সোনার বাঙ্গলা” ইস্তাহার এককালে অত সাড়া ফেলেছিল, জেমস ক্যাম্পবেল কাব-এব গোপন সবকাবি বিবরণ, ভারতের রাজনৈতিক উপদ্রব (১৯০৭-১৭) (১৯১৭) ও বাঙলাট কমিটির বিপোর্ট (১৯১৮)-এ তার নামটুকুও নেই। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বভারত নিয়ে আবও অস্ত্রত সাতটি সবকারি প্রকাশনার কথা জানা যায়। সেগুলোয় “সোনার বাঙ্গলা”-র কথা ছিল কি না তা দেখাব সুযোগ এখনও হয় নি। জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম আব কোথাও দেখা যায় না। আপত্তিকর প্রকাশনার তালিকাতে প্রতিজ্ঞা কাগজটিব নাম নেই, যদিও সুপ্রভাত-এব কথা কাব-এব বিবরণে আছে। রাঙলাট বিপোর্ট-এ “ভবানী মন্দির”-এব নাম থাকলেও যুগান্তর ও সন্ধ্যা ছাড়া আর কোনো পত্রিকাব নাম আসে নি। শুধু যুগান্তর থেকে সঙ্কলিত বর্তমান বর্ণনীর্তি আব মুক্তি কোন পথে সম্পর্কে বিবরণ মন্তব্য করা হয়েছে।

এব থেকেই বোঝা যায় পুলিশ বিপোর্ট, সবকাবি প্রতিবেদন ইত্যাদি কত অসম্পূর্ণ।

সংযোজন ৩

বাসুদেব ভট্টাচার্য যে সোনার বাংলা (এই বানানে বা অন্য বানানে) নামে একটি পত্রিকা বাব কবতেন—পুস্তিকা বা ইস্তাহাব নয়—তার খবর জানিয়েছেন শিশি ব কব। বিনা ডিক্ৰাবেশন-এ সোনার বাংলা, যুগান্তর ও নবশক্তি ছাপার জন্যে প্রেস আইনের ১৫নং ধারা অনুযায়ী কেশব থ্রিটিং ওয়ার্কস-এব স্বাধিকারী, কেশবচন্দ্র

সেন, মুদ্রাকর শ্রীমন্তন (৭) বায়চৌধুরী ও সোনার বাঙলা-র সম্পাদক ও প্রকাশক বাসুদেব ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত করা হয়। শাস্তি হিসেবে বাসুদেব ভট্টাচার্য ২০০ টাকা জরিমানা হয়। ঐ পত্রিকার দুটি সংখ্যার বিকল্পে মামলাও হয়েছিল।

(ব্রিটিশ শাসনে বাঙলায় বাঙলা বই, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃ ৩৩৫)

টীকা

“সোনার বাঙলা” ইস্তাহাব সংক্রান্ত সঁমস্ত খবরই জোগাড় হয়েছে বাঙলা সবকাব আব পূর্ব বাঙলা ও আসাম সবকাব-এব নথিপত্র থেকে। প্রতিটি ফাইল-এব সংখ্যা ইত্যাদি দেওয়া হয় নি। হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় আব সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই-এ সেগুলি পাওয়া যাবে। মূলত ১৭৬ক সংখ্যক ফাইল-এই বেশির ভাগ খবর পাওয়া যায়। নানা মহাফেজখানা ইত্যাদি ঘুরে বহু তথ্য খুঁজে বাব কবেছেন শ্রীঅস্মিতা চৌধুরী। তাঁকে এই নিবন্ধের সহ-লেখক বলেই ধরা উচিত।

শিরোনামের উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের “সুন্দর” (ফুল ফুটুক) থেকে।

- ১ ‘কী করবে হবে, পবিচ্ছেদ ও (খ)। মূল কণ-এ শব্দদুটি হলো agitatsiya. propaganda। দুটিই লাতিনমূলক শব্দ। মূল কণ বই দেখে নিশ্চিত কবেছেন গৌতম ঘোষ ও প্রভাসকুমার সিংহ।
- ২ নামটি অবশ্য ছিল ব্রতী সমিতি। এ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। সুমিত সবকাব, ৩৬৬-৬৭ দ্র।
- ৩ টহলবাম-এব কাজকর্ম সম্পর্কে খবর আছে প্রেমাক্ষুব আতর্খী মহাহাবিব জাতক, খণ্ড ১, ১৩৫-এ। এছাড়া সুমিত সবকাব, ৪৯ দ্র।
- ৪ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ১১৪-১৬। ইস্তাহাবের অনুবাদ ছাপা হয়েছে ইংলিশমান-এ প্রকাশিত অনুবাদেব কাছে ঋণ স্বীকার কবে। তবু শঙ্করীবাবু কেন এটিকে “[এলহাবাদেব] পায়োনীয়াব-কৃত এই অনুবাদ” বলে উল্লেখ কবেছেন তা বোঝা যায় না। সবকাবি ফাইল-এও এই তর্জমাটিই ছাপা হয়েছে ইংলিশমান থেকে। ইস্তাহাবটিব অংশবিশেষেব বাঙলা অনুবাদ পাওয়া যাবে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৫, ২৭-২৮-এ। সন্দীপবাবুর লেখাটি প্রথম বেবিযেছিল জলার্ক, বৈশাখ-পৌষ ১৩৯৭, ৮৭-৯২-এ। হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১, ১৬৬-১৭৯-তে এ নিবে আলোচনা কবেছেন। তবে বাববাব ‘পুস্তিকা’ শব্দটি ব্যবহার কবায় বিভ্রান্ত হয়েছেন লিপনাব (৩৬৫)।
- ৫ বন্দে মাতবম্, ১৫৯।
- ৬ সুমিত সবকাব স্ববাজ-এব ২৬ ফাল্গুন ১৩১৩ সংখ্যাটিব উল্লেখ কবেছেন (২৭৪)। কিন্তু স্ববাজ-এব ঐ সংখ্যাব প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে ১৯ ফাল্গুন, তাবপব থেকে ২৬ ফাল্গুন। স্ববাজ ঐ ইস্তাহাবটি পেয়েছিল “প্রযাগেব ফিবিদি কাগজ”,

অর্থাত্‌ পাইওনিয়র-এ ছাপা বয়ান থেকে (১২)।

৭. সেহানবীশ, ১৯৭৩, ৩২-এব পবে ইস্তাহাবটিব ফটো ব্লক কবে ছাপা হয়েছে। সুমিত সবকাব জানিয়েছেন, এই ইস্তাহাবটি ২০ এপ্রিল ১৯৪৭-এ মৈমনসিংহ থেকে ডাক মাৰফত অশ্বিনীকুমারকে পাঠানো হয়েছিল (২৭৪)।
৮. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩, ১৪৬।
৯. ঐ, ১৯৮।
১০. নিবেদিতা, পত্রাবলি, খণ্ড ২ ১০৩২।
১১. ঐ, ২ ১১২৮। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ৫০-এ চিঠিৰ তাৰিখটি ভুল কবে ১০৮ ১৯০১ ছাপা হয়েছে (সেটি হবে ১৯১০)। শঙ্করীবাবু লিখেছেন, “কার্জনব ভাগ্য—তাকে বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়নি, যদিও নিবেদিতাব চিঠিতে তাঁব সঙ্গে বন্ধনীবন্ধ শশিভূষণ দে-কে অচিবে সেই ভাগ্য পেতে হয়েছিল” (৫০)। এব কোনো ইস্তিত নিবেদিতাব ১০৮ ১৯১০-এব চিঠিতে নেই। শঙ্করীবাবু কি অন্য কোনো সূত্র থেকে খবৰটি পেয়েছেন?
১২. ব্রহ্মবান্ধবেব নিজের কোনো আস্তানা ছিল না। তিনি থাকতেন কার্তিকচন্দ্র নান-এব ১৮ কৃষ্ণ সিংহ লেন (বেথুন বো), কলকাতা-৬-এব বাড়িতে। তাঁকে ধৰাব জন্যে যে পুলিশবাহিনী যাবে তাব প্রস্তাবিত তালিকায প্রথম নাম আছে পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী। যুগান্তব দপ্তৰ খানাতল্লাশিৰ সময়ে এই লাহিড়ীব হাজিবা নিয়ে যুগান্তব (১৬ জুন ১৯০৭)-এ খুব বঙ্গ কৰা হয়েছিল। এই নিবন্ধব শেষে সেটি উদ্ধৃত হয়েছ।
১৩. স্টাইলিস্টিক্‌স্‌ নামটি ১৮৪৬-এ তৈবি হলোও ১৯৬০-এব দশকের আগে ব্যাপকভাবে চালু হয় নি।
১৪. বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন “No Compromise” ইস্তাহাবটি নিয়ে তিনি সুবেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ব কাছে যান। “তিনি সেটা মনোযোগ দিয়া পাঠ কবিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, এই বকম ইংবেজী কে লিখিয়াছেন, কোন বাঙ্গালী এই বকম লিখিতে পাবেন না। আমি উদ্ভবে তখন অববিন্দের পবিচয় তাঁহাব কাছে দিলাম।” ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩, ১৯৩-এ উদ্ধৃত। ভূপেন্দ্রনাথও লিখেছেন, “নো কম্প্রোমাইজ”-ই “সর্বপ্রথম গোপনে এবং বেনামীতে বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রচার” (ঐ, ১২৩)।
১৫. অংশুমান বন্দোপাধ্যায়, ৬০৫। বাসুদেব ভট্টাচার্য বিষয়ে খবৰ আছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯০, ৭৩, ১১৩, ১১৭ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য, ১৩৮৫, ৭০, ৮৫-৮৬ দ্র। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, বাসুদেব ভট্টাচার্যব “সোণাব বান্ধলা” ছিল ‘পাক্ষিক পত্রিকা’। “পুলিশ তাহাব লেখাব উপব আপত্তি কবিয়া মামলা কুজু কবে। কিন্তু তাহাকে Warning দিয়া ছাড়িয়া দেয়” (১৩৯০, ১১৭ টী ২)।
১৬. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ১১৫-১৬।

১৭ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত, মনস্পতি শ্রীঅববিন্দ-য চিত্তরঞ্জন দাসের ভাষণটির অনুবাদ দেওয়া আছে। প্রাসঙ্গিক অংশব জন্মে পৃ. ৭৩-৭৬ দ্র।
এছাড়া গিরিজাশঙ্কর বাঘচৌধুরী, ৫৯৩-৯৪ দ্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার . প্রদুৎকুমার দত্ত, সিদ্ধার্থ দত্ত, সাযক দেব ও অমিতাভ ভট্টাচার্য।

রচনাপঞ্জী

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ইয়োবোপে ভাবতীয় বিপ্লবের সাধনা। পপুলাব লাইব্রেরী। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

অংশুমান বন্দোপাধ্যায় সম্পা। অগ্নিযুগের অগ্নিকথা 'যুগান্তব'। পণ্ডিচেরী . শ্রীঅববিন্দ আশ্রম।

২০০১।

গিরিজাশঙ্কর বাঘচৌধুরী। শ্রীঅববিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ। নবভাবত পাবলিশার্স, ১৯৫৬।

চিন্মোহন সেহানবীশ। কশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভাবতীয় বিপ্লবী। মনীষা। ১৯৭৩।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভাবতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম (অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস—

প্রথম খণ্ড)। নবভাবত পাবলিশার্স। ১৯৮৩।

—অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)। নবভাবত পাবলিশার্স। ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।।

মহাশ্ববিব (প্রেমাস্থব আতর্থা)। মহাশ্ববিব জাতক (অখণ্ড সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং। ২০০০।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু। নিবেদিতা লোকমাতা। খণ্ড ৩। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়। নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন। গ্রন্থমিত্র। ২০০৪।

সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত। মনস্পতি শ্রীঅববিন্দ। কপা। ১৯৭৩।

হবিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্য ও ভাবতীয় জাতীয়তাবাদ।।

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়। ১৯৬১।

Basu, Sankari Prasad, (cd) *Letters of Sister Nivedita* 2 Vols Nababharat Publishers 1982

Lipner, Julius J *Brahmabandhab Upadhyay The Life and Thought of a Revolutionary*, Delhi Oxford University Press 1999

Sarkar, Sumit *Swadeshi Movement in Bengal 1905-08* New Delli People's Publishing House. 1973

Sri Aurobindo *Bande Mataram Early Political Writings (=Collected Works Vol 1)* Pondicherry Sri Aurobindo Ashram. 1973

ফুরায় সত্যের যত পুঁজি

দেবেশ রায়

‘আমি কিছুবই নিষ্পত্তি কবি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি।’

ফাল্গুনী, ববীন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তিন-চাৰটি ঘটনাকে একটা বিশিষ্টতায় আলাদা কৰা যায়। সেই আন্দোলনগুলি কাৰ্য্যকৰ হওয়াৰ আগেই সেই আন্দোলনের তত্ত্ব চিন্তা-ভাবনাকে বদলে দিয়েছিল।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্ৰিকা থেকে ফিৰে (১৯১৫) ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটা নৈতিক ভিত্তি দেন। বলেন, ইংৰাজ শাসন থেকে মুক্তি চাওয়া একটা নৈতিক অধিকাৰ। সেই অধিকাৰের নৈতিকতা চোখে দেখা যায়, যদি তার ভিত্তিতে তেঁবি আন্দোলন অহিংস হয়। সেই অহিংস নৈতিক আন্দোলনের জন্য গান্ধীজি একটি নতুন শব্দ তৈরি কৰেছিলেন দক্ষিণ আফ্ৰিকাতেই—সত্যাগ্ৰহ। এমন কী, একটা সৈন্যবাহিনীৰ যেমন ইউনিফৰ্ম থাকে, এই সত্যাগ্ৰহীদের তেমন একটি পোশাকও তিনি তৈরি কৰিৰেছিলেন—দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জলু উপজাতির কৃষকরা যে-কাপড়ের-টুপি ব্যবহার কৰতেন, সেই টুপির অনুকরণে, গান্ধীটুপি। এই ইউনিফৰ্মের কল্পনার পেছনে হয়তো ছিল একটা অৰ্থাভাস—সৈন্যবাহিনী যেমন শৃঙ্খলা মেনে চলে ও জয় ছাড়া সেই বাহিনীর যেমন অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পাৰে না, সত্যাগ্ৰহীদের সে-বকম আমৃত্যু শৃঙ্খলা। গান্ধীজিৰ নীতিবোধে যিনি বিশ্বাস কৰেন না তিনি গান্ধীজিৰ আন্দোলনে মিলতে পাৰেন না।

দ্বিতীয় যে-উদাহৰণ মনে আসছে যেটা সেটি মহম্মদ আলি জিন্নাকে নিবে। দ্বিজাতি তত্ত্ব ভাৰতের মুসলমানদের একটা অধিকাৰ বিষয়ে নৈতিকতাৰ ভিত্তিতে এক কৰতে পেৰেছিল। দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা প্রথম কে ভেবেছিলেন ও বলেছিলেন, সেটা বিবেচ্য নয়। নথিপত্ৰেব বিচাৰে সম্ভবত বেরবে বন্ধিমচন্দ্ৰই এই ধাৰণাৰ প্ৰবৰ্তক। কে এই তত্ত্বকে বাজ্ঞনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি কৰে তুলতে পেৰেছিলেন, সেটাই বিবেচ্য। জিন্না-ব আন্দোলনকে দ্বিজাতি-তত্ত্বভিত্তিক না বলে, এখন যদি আমরা মুসলমানের জাতিত্বভিত্তিক বলি, তা হলে বোধহয় ঠিক বলা হবে। ভাৰতীয় মুসলমানরা ভাৰতের একটা আলাদা জাতি ও সংখ্যাৰ জোৰে তাৰা আলাদা একটা রাষ্ট্র তৈরি কৰতে পাৰে। জিন্নাৰ এই জাতিস্বাতন্ত্ৰ্যে যিনি বিশ্বাস কৰেন না, তিনি জিন্নাৰ আন্দোলনেও মিলতে পাৰেন না। জাতিস্বাতন্ত্ৰ্যেব কাৰণেই বাষ্ট্রস্বাতন্ত্ৰ্য—এটাই বিশ শতকেৰ বাষ্ট্রগঠনের প্রধানতম ভিত্তি।

তৃতীয় উদাহৰণটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের। মার্ক্স-এব তত্ত্ব কোন আকাৰে কৰে আমাদের কাছে এসেছে, তাৰ কালপঞ্জি ও সোভিয়েত বিপ্লব ও ব্যৱহাৰ কৰে থেকে আমাদের বিশ্বাস

তৈবি হতে শুক কবে তাব ইতিহাস এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়। আমবা শুধু এটুকুই এখন দাগাতে চাইছি যে কমিউনিস্টবা নিজেদেব আলাদা কবে নিযেছিলেন শ্রেণীতত্ত্বে। প্রতিটি মানুষ উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত একটি শ্রেণী, মানুষেব এ-যাবৎকালেব ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামেব ইতিহাস। একটি শ্রেণীকে—শুধু শ্রমিকশ্রেণী নয়, শুধু কৃষিশ্রমিক নয়, শুধু শ্রমিক-কৃষকেব একত্ৰ থেকে তৈবি কোনো শ্রেণী নয়—শ্রেণীসচেতন কবে তোলাই কমিউনিস্ট আন্দোলনেব একমাত্র লক্ষ্য। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া সে-সচেতনতা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাব পায না। আব, শ্রেণীব কোনো দেশ হয় না। শ্রেণীতে যিনি বিশ্বাস কবেন না, তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে শামিল হতে পাবেন না।

চতুর্থ উদাহরণটি নকশালবাড়ি আন্দোলনেব। সে-আন্দোলনকে কমিউনিস্ট আন্দোলনেব একটা প্রক্ষেপ বলে চিহ্নিত কবা উচিত নয়। ৬৯ সালেব নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন ভাবতে বাজনৈতিক আন্দোলনেব একটি বিকল্প উপায় মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবকদেব কাছে আযত্তগম্য কবে তুলেছিল। নকশালবাড়ি-তত্ত্ব কতটা ছড়িয়েছে, বাকিটা কেন ছড়ায়নি—এই সব বিষয় আমাদের বিবেচ্য নয়। শ্রেণী-সংগ্রামেব অর্থ শেষ পর্যন্ত বাস্তবে সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ—এই বিশ্বাস ও তত্ত্ব নকশালবাড়িকে একটা নৈতিকতা দিয়েছে। সেই নৈতিকতাবোধ আমাদের তত্ত্বচিন্তাব এতই গভীবে চাবিয়ে গেছে ও সাবা দেশেব সামাজিক কপান্তবেব নতুনতব কর্মসূচিকে ও আমাদের ইতিহাসকে এমন মৌলিক প্রশ্নেব ভিতব দিনবাত ঠেলে দিচ্ছে যে কোনো সামাজিক-বাস্তব উদ্যোগই আর সম্মতিব কোনো ভিত্তি খুঁজে পায না। সম্মতি ছাড়া সমাজ হয় না, সমাজ ছাড়া বাস্তব হয় না, বাস্তব ছাড়া উৎপাদন হয় না। নকশালবাড়ি আমাদের চিন্তাভাবনা এত গভীবে বদলে দিয়েছে যে সবকাব ইত্যাদি সংগঠনগুলি সম্পর্কে আমাদের সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে গেছে, কাবণ, প্রত্যাশা গিয়ে তলানিতে ঠেকেছে। গুজবাতেব মুসলমান-নিধনেব মত ঘটনায মিডিয়া, অন্যান্য বাজ্যসবকাব, বিভিন্ন বৃত্তিজীবীবা ও বিচার-ব্যবস্থা যে-বকম সক্রিয়তায় সংহত হয়েছিল, তাকে ভারতেব পৌবজীবনেব (সিভিল সোসাইটি) লক্ষণ বলে সেই দুর্দিনে হয়তো মনে হয়েছিল কিন্তু যে-পৌবজীবনেব লক্ষণ প্রমাণেব জন্য গুজবাত-বীভৎসতাব দবকাব পড়ে, সেটা আব কতটাই-বা নির্ভরযোগ্য? নকশালবাড়ি আমাদের সমাজ ও সবকাবেব পাকাপোক্ত সব পবিপ্রেক্ষিত একেবাবে ভেঙে দিয়েছে—কোনো কিছুই আব নিশানা হতে পাবছে না, কাছেব কিংবা দুবেব।

কিন্তু এব উল্টো কিছু কি হতে পাবত?

যে-চাবটি তত্ত্বেব উদাহরণ দিয়েছি, প্রসাৰে ও গভীবে তাব সমতুল্য কোনো তত্ত্ব যদি আমাদের প্রপ্ৰাত্ৰ কবে তুলত—জমিব মালিকানা ও উৎপাদনক্রিয়া নিয়ে, নদীব জলব্যবহাবেব স্বাধীনতা নিয়ে, বনেপাহাড়ে বংশানুক্রমিক বসবাসেব অধিকাৰ নিয়ে, পুনো ও প্রতিবোধ্য মহামারীব প্রতিবাদে, যে-প্রযুক্তি আমাদের সৃষ্টি নয় তার ওপব ভব দিয়ে শিল্পবিপ্লবেব প্রহসন সম্পর্কে নানা বৃত্তিতে যুক্ত মধ্যবিত্তদেব অর্থোপার্জনেব লালসা সম্পর্কে, গবিব মানুষদেব উচ্ছেদ কবে নগববিলাসেব ভাঁড়ামি বিযয়ে, যদি ভোট দিয়ে সমাজ বদলাবাব আশু-বিশ্বাসে চিড খেয়ে যেত, যদি শিক্ষা ও কর্মেব অধিকাৰ নিয়ে আমবা বিপন্ন হয়ে পডতাম, এগুলো

যদি আমাদের চিন্তা ও অনুভবেও কিছুটা সত্য হয়ে থাকত, আব সেই বাঁচা থেকে তৈরি হয়ে উঠত এক সচেতন তত্ত্ব তাহলে কি সরকার ইত্যাদি সংগঠনগুলির সঙ্গে আমাদের সহাবস্থানের নিবাপত্তা আমবা ভেঙে ফেলতাম, তা হলে কি যে-কোনো, যে-কোনো, যে-কোনো উপায়ে আবো, আবো, আবো বেশি টাকা কবাব সমাজসন্মত পথ আমবা মাইন পুঁতে বিপজ্জনক কবে তুলতাম, তাহলে ইতিহাসেব ভিতরে কি আমবা গ্রহিযু হাত চুকিয়ে দিতাম? তাহলে নাবীপুৰুষেব সমানাধিকাৰ, সমকামিতাব অধিকাৰ, যৌনবৃত্তিৰ আইনি অধিকাৰ, বাহত-বিকাশ শিশুদেব অধিকাৰ, প্রতিবন্ধীদেব চাকৰিৰ অধিকাৰ, দেশেব নানা অঞ্চলেব কেতাৰি সাহিত্যেব বিনিময়েব অধিকাৰ, বিশেষ কৰে মেয়েদেব টাকাপয়সায় স্বয়ম্ভব হওযাব অধিকাৰ, মৃত্যুদণ্ড বদ চাইবাব অধিকাৰ, ইচ্ছামৃত্যুৰ অধিকাৰ, তথ্য জ্ঞানাব অধিকাৰ, প্রকৃতিৰ ওপৰ সেখানে যাঁবা বসবাস কবছেন তাঁদেব অধিকাৰ, পরিবেশদোষ থেকে আত্মরক্ষাব অধিকাৰ, বাস্তাব ওপৰে কাটা খাশি দেখতে না-চাওযাব অধিকাৰ, মৃত্যুৰ পৰে চক্ষুদান ও দেহদানেব অধিকাৰ, শিশুশ্রমেব নিষিদ্ধতা চাইবাব অধিকাৰ—এইসব ও আবো এ-বকম সব অধিকাৰ চাইবাব এন-জি-ও ভিত্তিক কর্মসূচিৰ বদলে কি আমবা এমন কোনো দিগ্দেশব্যাপ্ত সমাবেশ তৈরি কৰে তুলতে পাবতাম, যে সমাবেশ এই সব পৃথক অধিকাৰগুলিকে নিজেব ভিতৰে ধাবণ কবতে পাবে ও আমাদের জীবনটাকে বদলে দিতে পাবে? আমূল?

গান্ধীবাদ ও ধর্মীয় জাতিবাদ বা শ্রেণীসংগ্রাম বা নকশালবাড়ি-তুল্য কোনো তত্ত্ব যদি আমাদের চিন্তায় শিকড় পেত ও সেই শিকড় দিয়ে মৃত্তিকাৰ অতল থেকে প্রাণেব জোব গুয়ে নিয়ে যদি আমবা শূন্যতা ভেদ কৰে উঠতাম তাহলে আমবা আমাদের জীবনটাকে বদলে নিতে পাবতাম? আমূল?

অভাব কি তাহলে তেমন তত্ত্বেই? সে-তত্ত্ব আসবে কোথেকে? ইতিহাস থেকে নাকী আমাদের নিত্যকর্ম থেকে? ইতিহাস কি অনেক সময়ই সেফটি লকাব হয়ে ওঠে না? নিত্যকর্মও কি হয়ে ওঠে না এক অনড অভ্যাস?

দুই

আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অনেক দেশেই মার্ক্সবাদ, ইতিহাস আব নিত্যকর্মের ভিতরকাব সম্পর্কগুলিকে পূর্বনির্দিষ্ট ধবে নেয়া হয়। ফলে মার্ক্সবাদী ইতিহাসচর্চায়, ঘটনাব একটা শৃঙ্খলা আবোপিত হয় ও কার্যকাবণেব নিপাতন উপেক্ষিত হয়। ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলন কি জাতীয়তাবাদেব প্রথম সংগঠিত প্রকাশ? অথবা আমাদের বাস্তবনৈতিক বোধ আব সক্রিয়তাকে যেমন অনেক সময়ই আমবা গুরু-শেষেব একটা প্রক্রিয়া বলে দেখতে চাই তেমন কিছু?

মার্ক্সবাদ যে কোনো পূর্বনির্দিষ্টতায় বিশ্বাসই কৰে না আব সেই অবিশ্বাসই যে হেগেলেব ডায়ালেকটিকস থেকে মার্ক্সকে আলাদা কৰে দিল—এ-কথাটা এত বেমানাম হয়ে গেল কী কৰে?

একটা কাবণ হতে পাবে মার্ক্সবাদ যখন বাজনৈতিক কর্মসূচিব আদিষুগে নিয়ন্ত্রক তত্ত্ব হয়ে উঠছে, তখন ‘মার্ক্সবাদের তিনটি উপাদান’ বচনাটিতে লেনিন কিছু কথা সবল কবে বলেছিলেন। স্তালিনের ‘দান্দিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’ বইটি হয়ে উঠেছিল মার্ক্সবাদের একমাত্র বর্ণপবিচয়। তাতে মার্ক্সবাদকে এতটা সাফসুৰুৎ কবা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য দর্শনে মার্ক্স যে মৌলিক ও একক—সেই ধারণাটি তৈরিই হয় না।

যে-কোনো তত্ত্বই আমবা আমাদের মত কবে বুঝে নিতে চাই। লেনিন ও স্তালিনের বচনাদুটি আঁবো। সোজা কবে বুঝতে মার্ক্স-এব একটি মূলসূত্র—‘মানুষের সমাজসত্তাই তার চৈতন্য নির্ধারণ কবে’—এক্বেবাবে যান্ত্রিক হয়ে গেল। ভুলেই যাওয়া হল, মার্ক্স-এব এই সূত্র কোনো জীববৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, সত্তা নিয়ে একটি দার্শনিক সূত্র। সেটা ব্যাখ্যা কবে তিনি বলছেন, ‘যেমন কোনো একটি লোককে বোঝার সময় সে তার নিজের সম্পর্কে কী ভাবে সে-কথাটি মনে রাখি না, তেমনি কোনো সামাজিক কাপান্তবের পর্বকে বোঝার সময় সেই পর্বটি নিজেকে নিয়ে কী ভেবেছিল, তা বিচার করি না।’

মার্ক্স যখন একথা লিখেছিলেন, তখন তিনি পর্বের বা যুগের নিজেকে নিয়ে নিজের ধারণা বলতে বুঝিয়েছিলেন—সমাজবদলের ফলে যারা সুবিধে পেয়েছে, সেই শ্রেণীর কথা। মার্ক্স-এর পবে ইতিহাসের সাক্ষ্য খোঁজাব এমন সব উপায় ঐতিহাসিকবা তৈরি কবেছেন ও কাজে লাগিয়েছেন, বেশিৰ ভাগ সময়ই মার্ক্স-এর পদ্ধতিতে, অনেক সময় তা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েও যে এই কথাটি আব এখন আক্ষরিক সত্য নেই। কিন্তু মৌলিক অর্থে গভীর সত্য। মার্ক্স সাবধান কবে দিয়েছেন, পূর্বনির্দিষ্টতাব সূত্র দিয়ে পর্বের কোষ্ঠিবিচার, সম্পর্কে। তেমন যদি কেউ ভাবেন বা কবেন—মার্ক্সবাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ বলে দেন—তাহলে, সমাজবদলের প্রক্রিয়ায় নতুন সব উপাদানের সমাবেশ ও সে-সব উপাদানের বাসায়নিক বিক্রিয়া তিনি বুঝতেই পারবেন না।

মার্ক্স তাই চৈতন্য বা সত্তাবোধের ওপব জোর দিয়ে বলেছেন, ‘তত্ত্ব বা চিন্তা যখন জনসাধারণের কাছে নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে, তখন সেটা একটা বাস্তব শক্তি হয়ে ওঠে।’

নিউটন-এব অভিকর্ষ তত্ত্ব বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে তখন, যখন সেটা উৎপাদনের কাজে লেগেছে। বা, জন ভন নিউমান (১৯০৪-৫৮) ও অ্যালান ম্যাথিসন টুভিন (১৯১২-১৯৫৪) ইলেক্ট্রনিক্স ও বোবোটোলজি নিয়ে যে গবেষণা পৃথকভাবে কবেছিলেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়—তা থেকেই তো আজকের তথ্যপ্রযুক্তি।

তত্ত্ব বা চিন্তাব শক্তিব এই বাস্তব শক্তিতে কাপান্তব মার্ক্স-এব হয়তো সবসুয়ে ‘মৌলিক আবিষ্কার। মার্ক্সবাদে তাই শ্রমিক শ্রেণীর অনুভবের ওপব এত জোব দেবা হয়েছে—তার চাবপাশে কী ঘটছে ও তার কী করণীয়, এই অনুভব। এটাই মার্ক্সবাদের নিত্যকর্ম। তার ফলে তত্ত্বের ভূমিকা আগের চাইতে অনেকওগ বেড়ে যায়। উদ্দেশ্যহীন আন্দোলন হয়ে ওঠে শ্রেণীসংগ্রাম। অন্ধ সমাবেশ হয়ে ওঠে তাইবেসিাসের মত প্রজ্ঞাবান।

মার্ক্স কোনো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা খাযি নন। তিনি ভবিষ্যতের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, ‘মানুষ যখন প্রয়োজনের জীবন থেকে স্বাধীনতাব জীবনে প্রবেশ কবে।’ সেটা কোনো আধ্যাত্মিক পথে

ঘটবে না। ঘটবে বস্তুসম্পদের অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে। মার্ক্স কোনো শস্তা কথায় বিশ্বাস কবতেন, না যে সমাজতন্ত্র একদিন আসবেই বা ধনতন্ত্র নিজের ভারে মুখ খুবড়ে পড়বে। তাঁব কাছে তত্ত্বযুদ্ধে তাই 'কোনো বিবতি নেই।

কোনো এক সময়ে কোনো এক দেশে বা কখনো-কখনো কোনো এক দেশেব একটা টুকরোয় যে-সব শ্রেণী থাকে, সব দেশে সব সময় তা থাকে না। শ্রেণী ভাবতীয় বর্ণভেদ নয় যে বামুনের ছেলে বামুনই হবে। শ্রেণী সব সময়ই বদলায়।

কার্ল মার্ক্স অন্তত শ্রেণীকে কোনো দেশকালনিবপেক্ষতায় চিহ্নিত কবেননি। যদি কবতেন, তা'হলে হেগেল থেকে তিনি তাঁব পদ্ধতি বা মেথডকে আলাদা কবে নেয়ার কোনো জায়গা পেতেন না। ক্যাটিগবিব সপ্রাণ অদলবদলই মার্ক্সেব সবচেয়ে বড় সৃষ্টি পশ্চিমি জ্ঞানতত্ত্বে।

সে-অদলবদল প্রাচ্যে, ভাবতে ও চিনে, ইয়োবোপীয় ইতিহাস থেকে ভিন্ন ও শঙ্খিল।

অথচ আধুনিক ইতিহাসে ও সমাজতত্ত্বে আমাদের অশিক্ষা, সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের ক্যাটিগবিব অপরিবর্তনীয়তা ও ভাবতীয় হিন্দুসমাজেব জাতপাঁতের ক্যাটিগবিব অলঙ্ঘনীয়তা—এই তিনটি কাবণেব সঙ্গে স্তালিনভাষ্যের মার্ক্সবাদ আমাদের একমাত্র শাস্ত্র হয়ে ওঠায় আমবা, শুধু শ্রেণীর লেবেলই লাগিয়ে গিবেছি। লেবেল মেনে নিলেই নাম মেনে নিতে হবে। পুবনো লেবেলে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ভাগাভাগি কবা না গেলে, নতুন নামের নতুন লেবেল তৈরি করা হবে। লেবেলে তো কোনো কিছু অনির্দেশ্য রাখা যায় না। আমাদের মার্ক্সবাদ চর্চা এই লেবেলের ফাঁদে আটকে গেছে। একবাঁব আমবা উনিশ শতকেব ইংরেজ-সমর্থিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কাবকে বেনাসাল বলি, তাবপরেই আমবা সেই রেনাসান্সকে নস্যাত্ কবে তাকে সাম্রাজ্যতৌধকদেব কাণ্ডকারখানা বলি। লেবেল মাত্র গুটিকয়েক আব ইতিহাসেব ঘটনা তো অগুনতি। তাই একই লেবেল আমরা এক-একসময়ে এক-একটা ঘটনার গায়ে সাঁটি।

আমাদের জাতীয়তাবাদেব গুণক কোথায় ধবা হবে—১৮৫৭-ব প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে? ১৮৮৫-তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায়? নাকী ১৯০৫-এব স্বদেশীতে? আর, সে-লেবেলটাতে 'জাতীয়তাবাদ'ই লিখতে হবে কেন? যদি লিখতেও হয়, তাহলেও তো আমবা স্থিৰ কবতে পারি নি বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দেব সাম্প্রদায়িকতা কি জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িকতা, নাকী, সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ?

শ্রেণীবিভাজনেব এই কুঁটিল ও শঙ্খিল গতিব প্রমাণ তাঁব সমস্ত লেখালেখিতে মার্ক্স ছড়িয়ে বেখেছেন। তখনকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজবেলি-ব একটি বক্তৃতা ব্যাখ্যা কবে ১৮৫৩-ব, ২৫ জুলাই মার্ক্স লিখছেন, 'ট্রিবিউন' কাগজে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'ব 'আর্থিক বিপন্নতা'ব কারণে, 'জোর খাটিয়ে দেশীয় বাজ্যগুলিকে ধ্বংস করা'ব গতি 'এমন' বেড়ে গেছে। এই সর্বকট ১৮৪৩-এ চবম হয়ে উঠেছিল। দেশীয় রাজাদের সম্পর্কে মার্ক্সেব কোনো সমর্থন ছিল না, তিনি বলেওছেন, 'এদের কোনো প্রাচীনতাও নেই' ইংরেজদেব স্বেচ্ছাচারেব এবা ক্রীতদাসতুল্য বাহন।' তবু ১৮৫৬-তে আউধেব দখল যে-ভাবে নিল কোম্পানি, তাতে মার্ক্স লিখলেন, 'দেশেব প্রত্যেকটি একব জমি বাজ্যোপ্ত করা—এই তো ভাবতবাসীর প্রতি ব্রিটিসেব বিশ্বাসঘাতী ও বর্বব ব্যবহার।' ১৮৫৩ নাগাদ মার্ক্স এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাব উদ্যোগহীনতা,

উৎপাদনবিমুখতা আব অচলতার বিবন্ধে বলতে গিয়ে এ-পর্যন্তও ভেবেছিলেন, ‘ভাবতে ইংবেজের দুটি কাজ কবাব আছে—পূর্বনো এশীয় সমাজ ভেঙে দেয়া ও এশিয়াতে পাশ্চাত্য সমাজের বাস্তব ভিত্তি গড়ে তোলা’ (ট্রিবিউন, ২২ জুলাই, ১৮৫৩)।^১ সেই একই লেখায় লিখছেন, ইংবেজের এই গঠনকর্তব্য লক্ষহীন ও উদ্দেশ্যহীন, সব দেশের পুঞ্জিপতিদের মত ব্রিটেনও ‘নতুন পৃথিবী গড়ে তোলাব বাস্তব পবিস্থিতি তৈরি কবছে, যেমন কবে ভূতাত্ত্বিক সব আলোডন পৃথিবীর উপবিতল তৈরি কবে।’^২ ঐ একই লেখায় মার্ক্স একটা লিস্টি কবেছেন কী কী সেই ভূত্বকের আলোডনতুল্য প্রাকৃতিক, অন্ধ ও নিকবদিস্ট ঘটনা। ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফে দেশটাকে একটা-দেশ কবে তোলা, ‘দেশীয় সেপাই’দের দিয়ে দেশের প্রতিবন্ধাব ব্যবস্থা, ‘স্বাধীন সাংবাদিকতায়’ লালিত নতুন অধিকার, জমিব ব্যক্তিগত মালিকানা, খুব সক্ষীর্ণ হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা, বেলপথ আব স্টিমাব—এগুলো ভাবতকে পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ কবেছে। ‘ভাবতীয়দের ভিতব থেকে একটা নতুন শ্রেণী তৈরি হছে। এবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও কিছু বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও কলকাতায় কিছু লেখাপড়া শিখেছে। এদের ভিতবে ইয়োবোপীয় বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চারিত হযেছে ও সবকাবি কাজকর্ম কবাব মত যোগ্যতা এদের আছে।’

দুটো বিষয় দাগাতে এই কথা তুলছি। প্রথম কথা—মার্ক্স ঐ নতুন শ্রেণীকে কোনো লেবেল দেননি, বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া বা কমপ্রাদোব-বুর্জোয়া বা অভিজাত বা মধ্যবিত্ত বা ফিউডাল। দ্বিতীয় কথা—মার্ক্স তাঁব ‘এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা’র তত্ত্ব ও তাব আনুষঙ্গিক ব্রিটিশেব সৃষ্টিশীল ঐতিহাসিক কর্তব্যেব তত্ত্ব ছেড়ে সবে আসছেন। ১৮৭১-এ কলকাতা থেকে মার্ক্স-এব কাছে একটি চিঠি পৌছয়। কে যে লিখেছিলেন, তা জানা যায়নি। তাতে ‘জনসাধাবণেব মধ্যে গভীর অসন্তোষ ও ভাবতেব শ্রমজীবী মানুষেব দশা’ জানানো হযেছিল।^৩ ১৮৮১-ব ১৯ ফেব্রুয়ারি মার্ক্স একটি চিঠি লিখছেন এন ওয়াই দানিয়েলসন-কে,

‘তাদের [ভাবতেব জনসাধাবণেব] কাছ থেকে ইংবেজবা প্রতি বছব আদায় কবে—বাজস্ব, হিন্দু [ভাবতীয়]দের যা কাজে আসে না সেই বেলপথেব লভ্যাংশ, সেনাবাহিনী ও সবকাবি কর্মীদের পেনশন, আফগানিস্তান ও অন্যান্য জায়গায় যুদ্ধব্যয়, ইত্যাদি। ইংবেজদের কাছে এই আদায়েব কোনো দব নেই। ভাবতেব ভিতবে ইংবেজবা ভাবতীয়দের কাছ থেকে বাৎসবিক যা আদায় কবে, তাব সঙ্গেও এই আদায়েব কোনো সম্পর্ক নেই। যে-সব জিনিশ বাধ্যবাধকতাব সঙ্গে ভাবতীয়দের ইংল্যান্ডে প্রতি বছব পাঠাতে হয়, তাব মূল্য ভাবতেব ছ-কোটি কৃষি ও শিল্পশ্রমিকদের মোট উপার্জনেব চাইতেও বেশি। প্রতিশোধ নেযাব জন্য বক্তপাত ঘটিয়ে যাওয়াব এই প্রক্রিয়া।’^৪

ইন্ডিয়া কোম্পানিব চার্টাব বিনিউ কবা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেব বিতর্কেব ফলে ১৮৫৩-তে মার্ক্স ভাবত সম্পর্কে কৌতূহলী হযে ওঠেন। এই চার্টাব উপলক্ষেই কলকাতায় দাবিদাওয়া ওঠে—ভাবতীয়দের জন্য বড় সবকাবি চাকরি খুলে দিতে হবে, ভাবত-শাসনে ভাবতীয়দের মতামত প্রকাশেব জায়গা চাই, ব্রিটিশপ্রজাদের মৌলিক অধিকার ভাবতবাসীদেরও দিতে হবে। মার্ক্স যাকে ‘নতুন শ্রেণী’ বলেছিলেন সেই শ্রেণী নিজেদের জায়গা খুঁজছিল, ব্রিটিশেব ভাবতসাম্রাজ্যেব ভিতবে। একটা নতুন দন্দ তৈরি হছিল।

তিন

১৮৫৭-ব প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধেব ঘটনায় ভাবতেব জনসাধারণেব সক্রিয়তাও ইংবেজ বিবোধিতাব নতুন দন্দ মার্ক্স লক্ষ কবেন। ১৮৫৩-তেই মার্ক্স বলেছিলেন, ‘[ভাবতেব] ইতিহাস বলতে বোঝায় একেব পব এক আক্রমণকাবী ইতিহাস। তাবা ঐ [ভাবতীয়] সমাজেব প্রতিবোধীনতা ও অপবিবর্তনীযতাব ভিতবে নিষ্ক্রিয়তাও যে-ভিত আছে তাতে ভব কবে এক-এক সাম্রাজ্য তৈবি কবেছে।’*

১৮৫৭-ত মার্ক্স দেখছেন সেই বিদ্রোহ—ভাবতেব বিপুল সংখ্যক মানুযেব কজিবোজগাব হাবানো ও অভাস্ত প্রাচীন জীবন থেকে আমূল উচ্ছিন্নতাও ফলে পুবনো শ্রেণীগুলি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে গিয়ে ঠেকেছে। মার্ক্স যে ‘নতুন শ্রেণী’ ও সেই শ্রেণীও সঙ্গে ইংবেজদেব ‘নতুন শত্রুতা’ দেখতে চাইছিলেন, সিপাহি বিদ্রোহ সেই শ্রেণীও নেতৃত্বে ঘটেনি। মার্ক্স-কথিত ‘নতুন শ্রেণী’ও সঙ্গে ইংবেজদেব নতুন শত্রুতা বং ১৮৫৮-তে এক উপ্টো যুদ্ধে ফেঁসে গেল। এই ‘নতুন শ্রেণী’ সিপাহি বিদ্রোহে আঁতকে উঠেছিল। ঘটনা ঘটামাত্র তাবা সিপাহিদেব বিকল্পে মালকোঁচা মেবে নেমে পডল, লেঠেলদেব দল পাকল ও শাহেবদেব জানাতে লাগল—তাবা আছে শাহেবদেব সঙ্গে। ভাবতীয় সমাজেব নিজস্ব শ্রেণীদ্বন্দেব নিষ্পত্তি ঘটল তাতেব একটি শ্রেণী শাহেবদেব দিকে চলে যাওয়ায়। এই ‘নতুন শ্রেণী’ই মহাবানী ভিক্টোবিয়াব সবাসবি প্রজা হতে পেবে নতুন গৌবও অধিকাবেব স্বপ্ন দেখতে শুক কবল, যেন, ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া, গ্রেট ব্রিটেনেব একটি প্রদেশমাত্র। মহাবানীও এক ব্রিটিশপ্রজা যে সব অধিকাও পান, ভাবতেব প্রজাবা তা পাবেন না কেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও এ নিয়ে তর্ক হয়েছে। শাহেবদেব কোনো-কোনো শ্রেণীতে একথা উঠেছিল—সংবাদপত্রেব স্বাধীনতা নিয়ে, কৃষকপ্রজাব অধিকাও নিয়ে, স্থানীয় প্রশাসনেব ক্ষমতা নিয়ে।*

এখনকাও বুলিতে যাকে আমবা মানবাধিকাও, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশেব স্বাধীনতা বলেও চিনতে পাবি—সেগুলি একটা স্পষ্ট আকাও নিচ্ছিল, মহাবিদ্রোহেব পবেব দুই দশকে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, পাবনা কৃষক বিদ্রোহ এ-বকম সব আন্দোলনেব বিষয়ে ও আসামেব চা-বাগানে কুলি নিয়ে যাওয়াও ব্যবস্থাও বিকল্পে কোম্পানিও সবকাও ও মহাবানীও সবকাও নীতি নিয়ে বাঙালিদেব কাগজপত্রে প্রতিবাদ কবা হচ্ছিল।* সে-প্রতিবাদেব দুটি পবস্পব বিপবীত উপাদানেব ভিতও দন্দ ছিল। ব্রিটিশ পাবলিকম্যানের আদর্শ তখন একটা নতুন নীতিবোধেব জন্ম দিয়েছে ও সেই নীতিবোধ ভূদেব মুখোপাদায়া থেকে গুরুদাস বন্দ্যোপাদায়া পর্যন্ত উঁচু সবকাও চাকুবেদেব পালনীয় হিন্দু-আচাবেব নীতিবোধেব সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। তেমনি আবাব ছিল—আইন-শৃঙ্খলাও সবকাও সংজ্ঞা ও সেই আইন-শৃঙ্খলা বন্ধাও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ব্যক্তিনিবপেক্ষ নিষ্ঠুরতাও ট্রমা। বর্ণভেদে টুকবো-টুকবো হিন্দু সমাজে দু-একজন নিম্নশ্রেণীও মানুযকে বর্ণহিন্দুবা অনেক সময়েই এমনই সব শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু একটা পুবে জনগোষ্ঠীকেই এমন শাস্তি দেয়াও প্রক্রিয়া এমন মুখোমুখি কখনো দেখা যায়নি। প্রত্যক্ষতা ও ট্রমা এই নতুন শ্রেণীও ভিতও একটা সংহতি তৈবি কবে তুলছিল।*

সময়টা অস্থির হয়ে উঠছিল। ১৮৭২-এ বাংলা কাগজের বিকল্পে আইন হল, বন্ধিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' শুরু হয়, কলকাতায় প্রথম টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার খোলে। ৭৫-এ দাক্ষিণাত্যেব কৃষকদের বিদ্রোহ। ৭৯-তে সুতিকাপডেব ওপর আমদানি কব তুলে দেয়াব প্রতিবাদ কবল দেশী সুতা-ব্যবসাযীবা। ১৮৭৫ থেকে শুরু হয় সম্ভাব্য মহানগর-কর্পোরেসনে ও স্বায়ত্তশাসনেব বোর্ডে বাঙালিদেব ঢোকাব চেষ্টা। আবার সেই বোর্ড যখন নতুন-নতুন কব বসাল তখন বাংলাৰ জমিদাববা সংগঠিত আপত্তি কবলেন যে এব ফলে চিবস্থায়ী বন্দবস্তেব শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে (১৮৯২)। মাডোয়ারি ব্যবসাযীদেব বিনিয়োগ ও বিশেষজ্ঞতায় এগিয়ে যাওযাব তাৎপর্য বাঙালি ব্যবসাযীবা বুঝতেও পাবেন নি। সেই 'নতুন শ্রেণী'ব কর্তৃত্ব বাঙালি ব্যবসাযীদেব হাত থেকে চাকুবেদেব হাতে চলে গেছে। ১৮৮১-ব হিশেব অনুযায়ী কলকাতায় উঁচু হিন্দুদেব তিনটি বর্গ, মোট হিন্দুদেব তুলনায় ছিল, ২৮.৪ শতাংশ। দু-এক কলম ইংবেজি জানে এমন সব হিন্দুবা অফিস-কাছাবিতে কেরানির চাকরি পাচ্ছিলেন। এক বিক্রমপুৰ থেকেই নাকী সবকাবি-কেবানিদেব প্রায় ৮০ শতাংশ আসতেন।^{১০} কলকাতা ছাড়াও পড়াশুনোর নতুন-নতন জায়গা তৈরি হচ্ছিল—বাজুশাহি, পাবনা, ঢাকা, নোয়াখালিতে। কিন্তু বাঙালি বর্গ হিন্দু কোনো-না-কোনো ছুতোতে ভূসম্পত্তি ছুঁয়ে থাকতে পারত—কর্ণওয়ালিশের (১৭৯৩) চিবস্থায়ী বন্দবস্তের সুবাদে, যদিও সে-সব অনেক জমিদারির তালপুকুরে ঘটি ডুবত না। বাঙালি বর্গ হিন্দু পরিবারে ছেলেদেব লেখাপড়া শেখানো, মেয়েদেব বিয়ে দেয়ার মতই, একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যেব মর্যাদা পাচ্ছিল উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ-তেরিশ বছরে। ১৮৭৫-এব পব মেয়েদেবও স্কুলে পড়ানোর ঝোক বেশ বেড়ে যায়, মেয়েদেব স্কুলেব সংখ্যাও কলকাতায় ও পূব বাংলায় বাড়তে থাকে। ১৮৫৮তে কোম্পানিব-ভারত ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া হয়ে ওঠায় বাংলাব সব জিলা-মহকুমা-থানায় ও ভারতের সব প্রদেশে সবকাবি চাকরির সংখ্যা এত বাড়তে থাকে যে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। সাবা ভাবতে বাঙালিবা ই এই 'সরকাবি কাজগুলিতে সবচেয়ে বেশি নিযুক্ত হয়েছিল—ডাক ব্যবস্থায়, বেল-স্টিমাব, ইত্যাদি পবিবহণে, থানাব দাবোগা-পুলিশ হিশেবে, জিলা-মহকুমায় কাছাবিগুলিতে ও মুন্সেফ কোর্ট থেকে জিলা কোর্টে নানা ধরনের ও স্তরের কর্মচারী, আইন ব্যবসাযের সঙ্গে জড়িত—উকিল-মোক্তাব-মুখবি, ডাক্তার, স্কুলেব শিক্ষক ইত্যাদি পেশায়। হিন্দু বাঙালি পবিবাবেব মোক্ষ হয়ে ওঠে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া।

সবকাবি চাকরিতে ঢোকাব এই বাঙালি ঝোক কিন্তু এমন দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল হিন্দু বর্গভেদেব ধাঁচার মধ্যে। বর্গ হিন্দু বলতে য়ে ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, বৈদ্য বর্গ বোঝাত, তাদের ঘবেব ছেলেবাই পড়াশুনো করত—গ্রামে, সদবে ও কলকাতায়। নিম্ন বর্গের হিন্দুবা টোকিদাব পর্যন্ত হতে পাবতেন বা পোস্টাফিসেব বানাব বা বেল-স্টিমাবেব সিগন্যালার। উচ্চবর্গের কোনো হিন্দু, পুলিশেব জমাদাব হয়েছ—এমন তো শোনাও যায়নি যদিও কিছুদিনেব মধ্যেই বিহাবেব ব্রাহ্মণবা ঐ পদগুলিতে ঢুকে পড়েন।

বর্গহিন্দু বাড়ি ছেলেদেব আধুনিক লেখাপড়া শেখা আব পূবনো ধর্মকর্মে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ভূসম্পত্তিৰ শবিক থাকাটাও ছিল অপরিহার্য। যখন সবকাবি চাকরিতে ঢোকেন তখনো

এই তিন-চার রকমের আত্মতায় তাঁরা সংলগ্ন থাকতেন। তাঁরা ছিলেন তাঁদের ‘দেশ’-এর (গ্রামের) স্বাভাবিক নেতা। তাঁরা কলকাতাতে ছিলেন সব সময়ই বাসাবাড়ির লোক—কলকাতায় কেউ ঘর-সংসার বসাতেন না।

অথচ কলকাতা সম্পর্কে তাঁদের ছিল গর্ব, কলকাতার নাগরিক জীবন সম্পর্কে ছিল তাঁদের উচ্ছ্বাস, নতুন সব আমোদ-প্রমোদে ছিল তাঁদের উৎসাহ। নানাদিকে কীর্তিমান বাঙালিরা তখন কলকাতার প্রতীক। আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহাবীলাল গুপ্ত, বমেশচন্দ্র দত্ত, প্রথম ভাবতীয় ব্যাবিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বে পবিচিত্ত প্রথম ভাবতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু—এঁরা বাঙালি সমাজের আদর্শ হয়ে উঠছেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের শেষ দশকের শুরুতে জীবিত। বিদ্যাসাগরবে ছবি তখন কলকাতার দোকানে বিক্রি হত। উনিশ শতকের শেষে ববীন্দ্রনাথের বয়স ৩৯। তাঁর খ্যাতি তখন এতটাই ছড়িয়েছে যে তাঁর ছবির জন্য খদ্দেরদের কাছ থেকে অনুবোধ আসছে। সত্যজিৎ বাঘের তৈরি রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ গল্প থেকে ‘চাকলতা’ নামের সিনেমাটিতে আর ববীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর তৈরি সিনেমাটিতে উনিশ-বিশ শতকে ছড়ানো সময়ের ভিতর বাঙালি সমাজের অন্তর্লোড়ের কিছু প্রামাণিক সংকেত আছে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা (চাক ও বিনোদিনী), বাঙালি সমাজের নতুন সব পেশা (সাংবাদিকতা ও ডাক্তারি), স্বামী-স্ত্রীর গার্হস্থ্য ভূমিকার পার্থক্য (চাকর একাকিত্ব ও ভূপতির সামাজিকতা, আশা-ব একাকিত্ব ও মহেন্দ্রের স্বাধীনতা), যে-মেয়েরা পড়াশুনো শিখেছে তাদের প্রায় সমবয়সী ও সহমাত্রী পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্বের পবিসর, (অমল ও চাক, বিহাবী ও বিনোদিনী), ইংরেজি ভাষায় লেখা বাজনৈতিক নিবন্ধ ও নাবীশরীর নিয়ে লেখা কবিতায় বাঙালি পুরুষের অনাস্বাদিতপূর্ব ক্ষমতার আশ্বাদ (ভূপতির গ্ল্যাডস্টোন-বিজয়ে, পার্টি ও বিহাবীর কাছে পাঠানো মহেন্দ্রের মেয়েশরীর নিয়ে লেখা কবিতা)—এই জায়গাগুলিতে ‘নতুন শ্রেণী’ রাঙালির সমাজ-পরিবারের ধারণা ও অভ্যাস, কখনো আবজানো দবজার আড়ালে (‘চোখের বালি’-র চা-খাওয়া, চাকর এমব্রয়ডারি-ব্রোকেট) কখনো নাবীশরীরের অভ্যন্তর বৌদ্ধোজ্জ্বল প্রকাশ্যতায় স্নানের পব জামা না-পরে কাপড় মেলার সময় মেয়েদের গোপন শরীরের অব্যবহিত ইতিহাস ফাঁস হয়ে যাওয়া। ফাঁস হয়ে যাওয়াই-বা কেন। মেয়েদের শরীর তো ঢাকা হয় পুরুষের ইচ্ছায়। নইলে তো তারা খালি গায়ে খালি পায়েই থাকে দেখা যায়। ‘ঘবে বাইবে’ সিনেমাটিতে সন্দীপ পরপব দুটি গান শোনায বিমলাকে—প্রথমটি স্বদেশসঙ্গীত, দ্বিতীয়টি খেমটা। সত্যজিৎ বাঘ এই সময় সম্পর্কে এমনই সংকেত তৈরি করেছিলেন ‘চাকলতা’তেও—বামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে নিধুর টপ্পা।

চাব

১৮৯১ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত লেখা ববীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে ও চোখের বালি-নৌকাডুবি এই দুটি উপন্যাসে এই ‘নতুন শ্রেণী’-র গড়ে ওঠার বেগ, বিস্তার ও বাস্তব আর নতুন ধবণের

সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে বাঙালি হিন্দু মানুষজনের ইঁসফাঁস, মহাভাবততুল্য মানবদলিল, হিউম্যান ডকুমেন্ট, হয়ে আছে।^{১১} এমন এক পবিবর্তমান ইতিহাস তো এক-একজন বেঁচে-থাকা মানুষের বেঁচে-থাকার বক্তমাৎসেব প্রতিদিন। ‘দেনাপাওনা’ গল্পের স্বামীটি তার বাবার ব্যবহারের প্রতিবাদ কবতে পাবে বিয়ের আসবে কিন্তু তার বাড়িতে তার মা-বাবার প্রতিদিনের ব্যবহারের কোনো প্রতিকার নেই, সে দ্বিতীয়বারও পিতৃনির্দেশেই বিয়ে কবে। নব্য যুবক হিন্দুর কাছে দুটোই সমান আচরণীয়। জন্মান্তরে হিন্দু বিশ্বাসে বাইচরণ নিজের ছেলেকে বাবুর ছেলে ভাবে আর কাদম্বিনী নিজের জীবনকে প্রেতের জীবন মনে কবে। আমাব জানা নেই—একটি বিশেষ সময়ে ব্যক্তির বিশ্বাস ও তার বেঁচে থাকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই জটিলতা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যে এমন লেখা আছে কীনা। গোগোল ও চেখভে এমন কিছু পবিস্থিতি আছে—গল্পেও, নাটকেও। স্তাঁদাল ও বালজাক, ফবাসি সমাজের মানুষজনের সম্পর্কের যে-বদল দেখিয়েছিলেন, জটিলতার দিক থেকে ও শিল্পকর্ম হিসেবে ববীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলি ও ঐ দুটি উপন্যাসের সিদ্ধি তার চাইতে বেশি।

উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছর থেকে হিন্দু বাঙালি কোনো পুরুষ বা নারীর বেঁচে-থাকা ও স্বভাব-সংস্কার-ধাবণার অখণ্ডতায় ছিন্নতার অনিবার্য যে-প্রাকৃতিক টান লেগেছিল, তাকে সবাসবি তাঁব এই কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে প্রায় চৌদ্দ বছর ধবে ধবছিলেন ববীন্দ্রনাথ। তখনকার ও তার পবের সামাজিক নীতি অনুযায়ী মহেন্দ্রের বক্ষিতা হিসেবে থাকার কোনো বাধা বিনোদিনীর ছিল না। ববৎ তাতে শবীবের স্বভাব বাঁচত, পাবিবাবিক বা ধর্মীয় সংস্কারও বাঁচত। বাধা ছিল বিনোদিনীর নতুন ধাবণায় যেখানে সে শবীবকে ছাডতে চাইছিল। ও পবে, মহেন্দ্রেরও নতুন ধাবণায় যেখানে সে ‘প্রেম’ আবেগটি প্রথম বুঝতে পাবে। ‘নৌকাডুবি’তে বমেশকে তো হিন্দু সংস্কারে স্বামী বলেই জেনেছে কমলা। শাবীবিক সম্পর্ক ছাডা তাদের দাম্পত্যে, কমলাব দিক থেকে তো কোনো শূন্যতার বোধ ছিল না। অথচ, যখন কমলা জানতে পাবে তখন দাম্পত্যের ঐ অভিজ্ঞতাকে, সংস্কারগত ধাবণাব জোবে বাতিল কবতে তার মুহূর্তের দ্বিধাও থাকে না। মার্স একেই বলেছিলেন—তত্ত্ববিশ্বের নিজস্ব অভিকর্ষ।^{১২}

আমবা যে-বাঙালিকে ধবে তত্ত্ববিশ্বের গঠন-উপাদান খুঁজছি তাঁদের বর্ণহিন্দু বলা হয়েছ, তাঁদের প্রধানত চাকুরে বলা হয়েছ, তাঁদের দেশের বাড়ি ও কলকাতাব বাসাব কথা বলা হয়েছ, ‘দেশে’ সামাজিক নানা কাজকর্মে তাঁদের স্বাভাবিক নেতাও বলা হয়েছ, কলকাতাব আধুনিকতার প্রতি তাঁদের টানের কথাও বলা হয়েছ। কলকাতাব আধুনিকতার প্রতি ঐ টানকে নাগবিকতারোধই বলা উচিত। কলকাতাব কাছাকাছি জিলা-মহকুমা শহবগুলিতে ও পুব বাংলায় ঐ আধুনিক নাগবিকতার চেতনা ছড়িয়ে পডছিল। কলকাতাব বাইবের ঐ বাংলা শহবের নাগবিকতার আখ্যান তেবি কবে তোলা যায়, ঐ সময়কার অনেকব আত্মজীবনী থেকে। সেই লেখাগুলিতে নিজেদের দেশের, গ্রামের ও শহবের, গৌববই যেন তাঁদের প্রধান বিষয় মনে হয়। আবাব, কোথাও বংশমর্যাদাও বেশ ফলাও কবে বলা হয়েছ। বিশ শতকের সাম্প্রতিকতব সময়ে যাঁরা ঐ আত্মজীবনী লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ

কবে নীবদ সি চৌধুরী-ব ইংবেজি বইটিতে, গোপাল হালদাবের ‘কপনাবানের কুলে’তে ও সুবীৰ্জ্ঞ দাশের স্মৃতিকথায় পড়া যায় কলকাতার বাইবেব এই ‘দেশ’, নাগবিকতা ও কাবো-কাবো বংশমর্যাদাবোধ কী বকম এক চেতনা তৈবি কবছিল। হালে ববীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-এব যে-আত্মজীবনী বেবছে, তাতেও সেই পুবনো বাংলাকে খুব চেনা যাচ্ছে।

কলকাতা থেকে দূবে এই নাগবিকতা ভিতবে-ভিতবে ছিল কলকাতাবই সম্প্রসাৰণ। কলকাতা হয়ে এই নাগবিকতা বিলেত পর্যন্তও প্রসাৰিত হচ্ছিল। গ্রাম-বাংলাব যাঁবা স্থায়ী চাকবি-বাকবি সত্ত্বেও কলকাতায় থাকতেন অস্থায়ীভাবে আব অস্থায়ীভাবে গ্রামে গেলেও গ্রামই ছিল যাঁদেব ভদ্রাসন, তাঁবা এই একমুখো সেতুব কাজটা কবতেন—কলকাতা থেকে গ্রাম। বর্ণহিন্দু, শিক্ষিত, চাকবে, মধ্যম্বভোগী বাঙালিব চেতনায় কলকাতা ছিল একেবারে কেন্দ্রে। একটু সম্পন্ন পবিবাবেব ছেলেদেব বিলেত যাওযাটা ক্রমেই বাড়ছিল।^{১০} সেই বৃহৎ বিশ্বেব সিংহদ্বাৰ ছিল কলকাতা। ১৮৭০-এ কেশবচন্দ্র সেনের বিলেত যাওযা, সেখানে বক্তৃতা ও মহাবাগী ভিক্টোৰিয়াব সঙ্গে তাঁব দেখা-হওযা আর ১৮৯৩-এ স্বামী বিবেকানন্দেব আমেবিকা যাওযা আব তাবও পবে দু-চাব বছবেব মধ্যে বিলেত ও আমেবিকায় গিয়ে ধর্মপ্রচাৰ, সেখানে বক্তৃতা, বাঙালি জীবনেব লোককথা হয়ে ওঠে। যদিও বিলেত-আমেবিকা যাওযাব আগে কলকাতা ও বাংলায় তাঁদেব চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মেব তেমন কোনো সক্রিয়তা ছিল না। বেদান্তধর্ম বলে বিবেকানন্দ বিদেশে যা প্রচাৰ কবেছিলেন, তাঁব তেমন কোনো মতামত, তিনি আমেবিকা যাওযাব আগে কোথাও বলেন নি। বামকৃষ্ণেব বেদান্তিকতা তো পববর্তী আবিষ্কাব। ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্রও কবেননি। বামকৃষ্ণ পবমহৎসেব ধর্মতত্ত্ব বলে কোনো সঙ্গতিশীল যুক্তি-পবম্পবা যদি সাজিয়ে তোলা যায় তা হলেও বোঝা যাবে না—বামকৃষ্ণেব মত ও আচরণেব সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দেব প্রচাৰিত ব্রাহ্ম হিন্দুধর্মেব সম্পর্ক কোথায়? বা, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রচাৰিত ধর্মমতেব মধ্যে কোনো পবম্পবা আছে কী না। তাঁদেব বয়সেব তফাৎ ছিল ২৬ বৎসব। কেশবচন্দ্র বিলেতে গিয়ে যখন বক্তৃতা কবে ভাবতীয় হিন্দুধর্মেব কথা বলছিলেন, তখন বিবেকানন্দেব বয়স মাত্রই সাত আব কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্ম ধর্মেব প্রবীণ নেতা। সেই নেতৃত্বই তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল ও দেবেন্দ্রনাথেব নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মসমাজেব প্রধান কবে তুলেছিল।

১৮৫৩ সালেব নতুন চাট্টাব চাকবি-বাকবিতে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত বাঙালিব সম্মুখে দবজা খুলে দিয়েছিল আব সিপাহি-বিদ্রোহেব ফলে শাহেবদেব বিপন্ন শাসন ও ব্যবসায়ে এ-দেশীয় মানুষজনেব সমর্থন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেই সময় কলকাতাব একটি বিশিষ্ট পবিবাবেব ছেলেব ব্রাহ্ম হয়ে যাওযা (১৮৫৭), পবিবাবেব বিবোধিতা কবে চাকবি ছেড়ে দিয়ে পুবো সময়েব ধর্মপ্রচাৰক হয়ে ওঠা আব আদর্শ ও নিতাকর্মেব ভিতবকাব পার্থক্যেব কাবণে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে, তাব অর্থ ঠাকুববাডিব সমর্থন থেকে, সবে এসে ‘সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা (১৮৬৫)—কেশবচন্দ্রকে জননেতা কবে তুলেছিল। যদি তখন বাজ্ঞনৈতিক আন্দোলন আব-একটু স্পষ্ট হত, তা হলে হয়তো কেশবচন্দ্র বাজ্ঞনীতিতেই যেতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, পবিবাবেব সঙ্গে বিবোধ, সম্পন্নতা থেকে বেবিযে এসে আশ্রিতেব ভূমিকায় চলে যাওযা

অথচ সেই আদর্শের কাবণেই নতুন ধর্মও তাঁর কঁবে নতুনতর ধর্ম ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, আর একই সঙ্গে ইংবেজি ও বাংলায় বক্তৃতা ও সাংবাদিকতা, খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে নতুন বাঙালির নেতা কবে তুলতে পেরেছিল। আবার ১৮৭৫-এ তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোচবিহারের বাজার বিয়েতে তাঁর সম্মতি ও যুক্তির প্রকাশ্য স্ববিবোধিতা কেশবচন্দ্রকে তাঁর তৈবী সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে দিল। তাঁর প্রধান অনুগামীরা প্রায় 'সকলেই তাঁকে ছেড়ে নতুন সমাজ তৈবী কবলেন আর কেশবচন্দ্রকে 'নববিধান' নামে নতুন একটি সমাজ তৈবী কবতে হল। কিন্তু এই সবেব ফলে কেশবচন্দ্রের প্রতি নাগবিক, চাকুবে, শিক্ষিত, বর্ণহিন্দু বাঙালির প্রশস্তি ও স্বীকৃতিতে খুব একটা ছোঁয়া লেগেছিল—মনে তো হয় না।

তাঁর একটা কাবণ হতে পাবে যে বর্ণহিন্দু শিক্ষিতরা সংখ্যা ব্রাহ্মশিক্ষিতদের চাইতে বেশি ছিলেন, তাঁরা ব্রাহ্মবিবাহেব তিন-আইন পছন্দ কবতেন না। মেয়েব বিয়ে দিতে গিয়ে কেশবচন্দ্র যে তাঁর নিজেব কথাবই উল্টো কাজ কবলেন—সেটা বর্ণহিন্দুদের কাছে এমন কিছু অপবাধ মনে হয়েছিল বলে তো বোঝা যায় না। মেয়েকে যোগ্য ও সৎপাত্র বিয়ে দেয়াব সঙ্গে আইনি বিবাহ বা অগ্নিসাক্ষী বিবাহেব ভিতবকাব বিবোধেব সম্পর্ক কী? বর্ণহিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য আকাব-নিবাকাব তখনো নয়। অনেক নাম-কবা ব্রাহ্মেব 'দেশেব বাড়ি'তে বেশ ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হত। কলকাতাতেও হত। আকাব-নিবাকারের ব্রাহ্মতত্ত্বেব চাইতে অনেক বেশি সত্য হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত বর্ণহিন্দু চাকুবে বাঙালির পারিবাবিক কর্তব্য—কলকাতায় মেসবাড়িতে বা বাসাবাড়িতে থেকে পয়সা জমিয়ে ছুটিছাটায় 'দেশে' গিয়ে, পুজোব ছুটিতে তো নিশ্চয়ই, নিজেদের ভদ্রাসন নতুন কবা, নিজেদের পুকু বকাটানো বা পবিকার করানো, পাবলে বাড়িতে খাওয়াব জলেব কুয়ো খোঁড়া ও বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসবেব অনুষ্ঠান শুক কবা। গ্রামেব সমাজে তাঁদের যদি ওপবেব দিকে উঠতে হয়—তা হলে তিনটি কাজ কবতেই হত যেন। টিনেব চাল বা দালান বাড়ি, কুয়ো আব পুজো। পূর্ব ও উত্তর বাংলায় দালান-বাড়ি কম হত হয়তো ওখানকাব মাটি ইট পোড়ানোব মত নয় বলে, তা ছাড়া খালবিল নদীনালা পেবিযে দালান তৈবির জিনিশপত্র আনাব সমস্যা ছিল, মনে হয়। মাব নৌকো-বা গয়নাব নৌকো পাহাডেব মত মাল বইত বটে, কিন্তু সে 'মাল' হয় বস্তাবন্দি ধানচাল বা পাটের গাদা। পাট ও বস্তাব ওজন নৌকোয় নানাভাবে ছড়িয়ে দেয়া-যায়। ইটেব ওজন তো খাড়া ওজন—নৌকোভর্তি ইট নিতে তো দেখা যায় না। তাই গঙ্গাব দক্ষিণ পাবেব তুলনায় উত্তর পাবে পাকাবাড়ি কম ছিল? জিলা শহবে বা মহকুমা শহবে বা গ্রামে টিনেব চাল ছিল যেন মধ্যস্থত্রেব ঘোষণা, কুয়ো ছিল যেন পশ্চিম শিক্ষা ও কলকাতাবাসের প্রমাণ আব দোল-দুর্গোৎসব যেন বর্ণহিন্দু পবিবেশেব ভিতব প্রাধান্যেব স্বীকৃতি।

এই বর্ণহিন্দু পবিবেশ ও তাঁর ভিতবই স্বীকৃত এই 'নতুন শ্রেণী'ব ভিত্তি তৈবী হয়েছিল কলকাতা থেকেই। 'নতুন শ্রেণী'র এমন সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় সংহতি নির্মাণে কেশবচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের উপস্থাপনায় বামকৃষ্ণ পবমহৎসেব প্রভাব ঘটেছিল সবচেয়ে নাটকীয়, দ্রুত ও ব্যাপক।

বামকৃষ্ণ তো তাঁৰ দাদা বামকুমাবেৰ সঙ্গে কলকাতায় ছিলেন ১৮৫২-৫৩ থেকেই। দক্ষিণেশ্বৰে আসাযাওয়া ছিল মন্দিৰ-প্রতিষ্ঠাৰ সময় (১৮৫৫) থেকেই। তিনি বাধামাধবেৰ পূজাবী নিযুক্ত হন ১৮৫৮তে ও এবপৰই তাৰ বিয়ে হয়—তখন তাঁৰ বয়স ২৫-এৰ এদিক-ওদিক।^১ সেই সময়ে অত বয়স পৰ্যন্ত অবিবাহিত থাকা, বিশেষ কৰে কোনো ব্রাহ্মণ-পুৰুষেৰ পক্ষে, কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হয়। ২৫-২৬ বছৰ বয়স, তিনি বিয়ে কৰতে বাঞ্ছিত ছিলেন। এমনও হতে পাৰে যে বডভাই বামকুমাবেৰ একাৰ আয়ে সংসাৰ চালানো কঠিন ছিল বলেই তাঁৰ নিজেৰ আয় নিশ্চিত হওঁৱাৰ আগে বিয়েৰ কথা ওঠেনি। ঐ বয়সে তাঁৰ মনে কোনো সন্ন্যাসভাব আসেনি। তিনি যে মাঝেমাঝে হঠাৎ মূৰ্ছিতপ্রায় হতেন—সেই কাৰণেই তাঁৰ অভিভাৱকৰা হয়তো তাঁৰ বিয়েৰ উদ্যোগ নেননি। আৰাৰ, জীবনীতে যা পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, ঐ মূৰ্ছা ক্ৰমে বেড়ে যাওয়ায় তাঁদেৰ পৰিবাবেৰ প্ৰবীণবা মনে কৰেন—বিয়ে দিলে সেবে যাবে। বৰ্ণহিন্দু বাঙালি পৰিবাবে নাৰীপুৰুষেৰ অচেনা অসুখ সাবানোৰ জন্য বিয়ে দেয়াটা এখনো প্ৰচলিত। ফলে, অনেক সময় স্কিজোফ্ৰেনিয়াৰ বোগিনী দাম্পত্যেৰ দায় মেটাতে ও নিজেৰ অসুখ গোপন কৰতে-কৰতে শেষ পৰ্যন্ত আত্মহত্যা ছাড়া কোথাও পৰিত্ৰাণ পান না। বামকৃষ্ণেৰ ২৫-২৬ বছৰ বয়স পৰ্যন্ত তাঁৰ ঐ মূৰ্ছাবেশকে কোনো আধ্যাত্মিক লক্ষণ বলে তাঁৰ পৰিবাবেৰ কেউই মনে কৰেননি।

তাঁৰ ঐ বিয়েৰ পৰপৰই তিনি ব্ৰাহ্মণী ও তোতাপুৰী নামেৰ দুই পৰিত্ৰাজক সন্ন্যাসীৰ কাছাকাছি আঁসেন, দক্ষিণেশ্বৰেই। দক্ষিণেশ্বৰে প্ৰতিদিনই, ও এখনো, তীৰ্থযাত্ৰীদেৰ বিনি পয়সাৰ খেতে দেয়া হত, গঙ্গাৰ ওপৰে খোলা দবদালানে বাত্ৰিৰাসেৰ সুবিধে ছিল। এতটা ‘কালীঘাট’-এ ছিল না। ভাৰতেৰ পৰ্যটন্ত সাধু-সন্ন্যাসীদেৰ ঘূৰে-বেড়ানোৰ একটা পঞ্জি থাকত। সেই পঞ্জি ধৰেই তাঁৰা তীৰ্থ থেকে তীৰ্থে যেতেন। দক্ষিণেশ্বৰ এমন অল্প সময়েৰ মধ্যে এতটা প্ৰাধান্য পেয়েছিল যেহেতু পৰ্যটন্ত সাধু-সন্ন্যাসীদেৰ পঞ্জিতে সেটা ঢুকে গিয়েছিল।^২ সেই কাৰণে, নানা দেশেৰ, নানা ভাষাৰ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীৰ সঙ্গে বামকৃষ্ণেৰ দেখাসাক্ষাৎ হওয়া ও কথাবাতা বলা ছিল খুবই স্বাভাবিক। বামকৃষ্ণ একটু খোলামেলা মানুহ ছিলেন, মানুহজনেৰ সঙ্গে মিশতে পছন্দ কৰতেন, মিশতে পাবতেনও—নইলে এত গল্প তাঁৰ মনে থাকত কী কৰে? তাঁৰ অগোছালো জীবনযাপনেৰ জন্য পুজোৰ প্ৰতিদিনেৰ দায়-দায়িত্ব, কাজকৰ্ম ও ব্যবস্থায় তাঁকে খুব লাগানো হত মনে হয় না। দক্ষিণেশ্বৰেৰ পুৰোহিতবা সকলেই তো ছিলেন তাঁৰ বাড়িৰ মানুহজন। এত মেলামেশাৰ ফলে ও তিনি খুব ‘মিষ্টস্বৰ’ গাইতে পাবতেন বলে তাঁৰ একটু জনপ্ৰিয়তাও ছিল।

১৮৫৯ থেকে ব্ৰাহ্মণীৰ কাছে তন্ত্ৰ ও যোগশাস্ত্ৰ আৰ ১৮৬৬ থেকে তোতাপুৰীৰ কাছে অদ্বৈতধৰ্মে শিক্ষাদীক্ষা নিয়েছিলেন বলে যা বলা হয়, সেটা যেন জীবনযাপনেৰ স্বাভাবিকতাৰ ওপৰ একটা নকশা আৰোপ কৰা। ব্ৰাহ্মণীই সম্ভবত বামকৃষ্ণকে অবতাৰ বলেন ও বামকৃষ্ণেৰ মূৰ্ছাবেশকে ঈশ্বৰলক্ষণ হিণেৰে বৰ্ণনা কৰতে চান। তন্ত্ৰ ও অদ্বৈত—দুটি প্ৰক্ৰিয়াই শিক্ষাসাপেক্ষ। মনেৰ সেই গ্ৰহণক্ষমতা বামকৃষ্ণেৰ ছিল না। তবে, ঐ দুই প্ৰক্ৰিয়াৰই কিছু লৌকিক আচাৰপ্ৰধান সংস্কৰণ ছিল। সম্ভবত ব্ৰাহ্মণী ও তোতাপুৰী সেই আচাৰ-আচৰণ

বামকৃষ্ণকে দেখিয়েছিলেন। বামকৃষ্ণের জীবনে তাঁব কর্তৃত্ব ঘটিত কোনো ঘটনাপঞ্জি, নির্মাণ অসম্ভব, যা থেকে আধ্যাত্মিক-সাধনা'র নানা ধর্মীয় নানা পদ্ধতিব ভিতর দিয়ে তাঁব আত্মসাধনাব প্রমাণ পাওয়া যায়। বামকৃষ্ণের কাছ থেকে বেদান্তের পাঠ নিয়ে বিবেকানন্দ বিশ্বজয়ে বেবলেন আর বামকৃষ্ণ বেদান্তে পৌঁছেছিলেন নানা ধর্মের নির্ধারিত ব্যবস্থা দিয়ে—এমন একটা সিনেমা'ব চিত্রনাট্য বামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে যে বানানো ও বিশ্বাস্য হয়ে থাকল, একশ বছরের ওপৰ, তাব কাবণ, বর্ণহিন্দু শিক্ষিত এই 'নতুন শ্রেণী'ব তখন দবকাব হয়ে পড়েছিল নিজের দ্বন্দ্বের—চাকবি ও জমিদাবি, শিক্ষা ও বর্ণভেদ, যুক্তি ও আচাব—একটা আধিভৌতিক নিরসন। বামকৃষ্ণকে অবতাব কবে তোলায় ও তাঁব ধর্মমত নিয়ে কোনো একটি যুক্তিকাঠামো গঠন কবায় কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বই ছিল প্রধান, নবেন্দ্রনাথ বা আব-কারো নয়।

পাঁচ

ঐ ১৮৭৫-৭৬-এ কেশবচন্দ্র তাঁব নিজের কাগজ 'দি ইন্ডিয়ান মিব'—এ বামকৃষ্ণকে নিয়ে তিনটি ইংবেজি লেখায় তাঁকে, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সব কিছুব আধার বলেছিলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—এব লেখক-সম্পাদক বলেছেন যে ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৫-ব মধ্যে বামকৃষ্ণের কাছে তাঁব বিখ্যাত ভক্তবা এসে যান। তিনি একটি তালিকাও দিয়েছেন।^{১৭}

তাঁব নতুন সমাজ 'নববিধান'—এ কেশবচন্দ্র চৈতন্য-প্রবর্তিত সংকীর্তন, সমবেত গান, সমবেত ধ্যান ইত্যাদি শুরু কবেন। সেই সব আচবণে খ্রিস্টধর্মীদের কোনো-কোনো গোষ্ঠীব প্রভাবও ছিল। কেশবচন্দ্রের এই বিশেষ ধবণের ধর্মচর্চাব সামাজিক কাবণ থাকাব কথা। সেগুলি আমাদের খুব একটা জানা নাই। ফলে হিন্দুদের কাছে কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিকচর্চাব ধবণধাবণ অনেকটা চেনা ঠেকে। বাংলার বর্ণহিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম ও হিন্দুতে ভাগাভাগি হয়ে ছিল। সেই ভাগাভাগিব ফলে হিন্দু-ব্রাহ্ম নিবপেক্ষ কোনো বাঙালি পবিচয় সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। বামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সম্পর্ক সেই নাগবিক বাঙালিব পবিচয়কে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। বামকৃষ্ণের মৃত্যুব আগে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৮৪-তে।

কেশবচন্দ্র ও তাঁব মধ্যস্থতায় তখনকাব অনেক বিখ্যাত বাঙালিই বামকৃষ্ণকে দিব্যপুরুষ মনে কবতেন। কেউ-কেউ অবতারও ভাবতেন। সেই দিব্যতায় ও অবতাবের চৈতন্যেব জীবনযাপন ও স্বভাবের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া হত। চৈতন্যেব যেমন মূর্ছা হত, বামকৃষ্ণেরও সে-বকম মূর্ছা হত—এটা একটা প্রধান মিল। বামকৃষ্ণের সহজ কথা, সবলতা, ব্যবহাবেব অনিশ্চয়তা—এই বৃকে টানছেন, এই দূব-দূব কবছেন, তাঁব গান-ভালবাসা ও গান গাইতে পাবা, সংকীর্তনে নাচা ও ঈশ্বর-সম্পর্কিত কথাবার্তাতেই ব্যস্ততা আব সেই সব কথাবার্তাকে কোনো দার্শনিক-আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আকাব না দিয়ে, বোজকাব জীবনের অন্তর্গত কবে নেয়া, তাঁর একেবাবে শাদুসিধে জীবনযাপন ও কোনো বকম আচাব পালনেব কোনো দর্শনীয়তা তাঁব না-থাকায তিনি কলকাতাব শিক্ষিত হিন্দু-ব্রাহ্ম বাঙালিব কাছে খুব সহজেই দিব্যপুরুষ ও অবতাবেব মর্যাদা পেয়েছিলেন।^{১৮}

কে তাঁকে কী মনে কৰে তা নিয়ে তাঁৰ নিজের কৌতূহল কম ছিল না। কেশবচন্দ্র তাঁকে অবতাব মনে করেন কী না, গিৰিশ ঘোষ কী মনে কৰেন, কেশবচন্দ্র তাঁৰ জামাই কোচবিহাবেৰ মহাবাজাৰ স্টিমাবে চড়িয়ে যে-শাহেবসুবোদেৰ নিয়ে আসতেন, তাঁবাই-বা তাঁকে কী ভাবছেন, এ-সৰ নিয়ে বামকৃষ্ণ খোঁজখবৰ কবতেন। এটাও খেয়াল বাখতেন কে কদিন পৰ দক্ষিণেশ্বৰে এল। কোনো নতুন দৰ্শণাৰ্থী যদি কম দিনেৰ মধ্যেই আবাব আসতেন তা হলে তিনি খুশি হয়েই বলে উঠতেন, ‘আবাব এয়েছে’।”

কেশবচন্দ্র তাঁকে নিয়ে ইংবেজিতে কী লিখেছেন তা তিনি বাববাব শুনতে চাইতেন। ইংবেজি ভাষা তাঁৰ কাছে অপ্রাপ্ত ক্ষমতাৰ চিহ্ন মনে হত। ‘কথামৃত’কাৰ শ্রীমকে তিনি বলেছিলেন, তাঁৰ সম্মুখে বসে নবেদ্রনাথের সঙ্গে ইংবেজিতে কথা বলতে। ‘কথামৃত’কাৰেৰ কাছে ইংবেজি তৰ্কবিজ্ঞানেৰ ধাঁচ বুঝতে চেষ্টা কৰেছিলেন। ১৮৮৪-ব ৬ ডিসেম্বৰ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁৰ কিছুটা তৰ্কমতই হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাঙালিৰ চিন্তাভাবনা ও আবেগেৰ বিখ্যাততম শ্রষ্টা। তিনি ও আৰো কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাবাজাবে তাঁদেৰ সহকৰ্মী অধবকুমাৰ সেন-এৰ বাড়িতে বামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছেন—‘তাঁহারা নিজে ঠাকুবকে দেখিবেন ও বলিবেন যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কি না’ (শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম অখণ্ড সংস্কৰণ, ১৯৮৬-৮৭, দশম পুনর্মুদ্রণ অক্টোবৰ, ১৯৯৮, পৃ ১১১৫)। সেখানে একেবাবে প্রাথমিক আলাপেৰ পৰ বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্যবা নিচু স্বৰে নিজেদেৰ মধ্যে কথা বলায় বামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা কৰেন, ‘ইংবেজিতে কি কথাবর্তী কবছো?’ আব, তাবপৰই একটা গল্প বলে বললেন, ‘ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমাৰ বাপ ড্যাম, আমাৰ চৌদ্দ পুৰুষ ড্যাম। আব ড্যাম মানে যদি খাবাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমাৰ বাবা ড্যাম, তোমাৰ চৌদ্দপুৰুষ ড্যাম। আর শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।’ এই সাক্ষাতেই এমন একটা তীব্র আঘবনি তৈৰি হয়েছিল। কথামৃতকাৰেৰ বিবৰণে মিনিটখানেক আগেই বামকৃষ্ণেৰ সঙ্গে পৰিচয় কৰিয়ে দেয়া হয়েছে বঙ্কিমেৰ। ‘শ্রীবামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঙ্কিম। তুমি আবাব কাৰ ভাবে বাঁকা গো। বঙ্কিম (হাসিতে-হাসিতে)—আব মহাশয়। জুতোৰ চোটে। (সকলের হাস্য) শাহেবেৰ জুতোৰ চোটে বাঁকা।’ এব পৰেই সেই শাহেবেৰ ভাষাৰ ওপৰ তাঁদেৰ অধিকাৰে, বামকৃষ্ণেৰ সম্মুখেই, নিশ্চয়ই তাঁকে গোপন কবতেই, তাঁবা ইংবেজিতে কথা বলছিলেন। অসামান্য ক্ষিপ্ৰতায় বামকৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন তাঁদেৰ ভাষাৰ সঙ্গে বিষয়েৰ ফাবাক কতটাই।”

এই সাক্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কৰেছিলেন, আপনি প্রচাৰ কৰেন না কেন। আব, বামকৃষ্ণেৰ প্রশ্নেৰ জবাবে বলেছিলেন, ‘পৰকাল আবাব কী’, মানুষেৰ কৰ্তব্য ‘আঁহাৰ, নিদ্রা ও মৈথুন’, ঈশ্বৰকে জানাৰ জন্য ‘আগে পড়াশুনা কৰে জানতে হয়।’ বঙ্কিমচন্দ্রেৰ পজিটিভিজম, উপযোগিতাবাদ ও যুক্তিবাদকে বামকৃষ্ণ এই সাক্ষাতেই সবাসবি আক্ৰমণ কৰেছেন একেবাবে সহজ ও প্রত্যক্ষ, বিশ্বাস-অনুভব-আনন্দেৰ কথা বলে।

বামকৃষ্ণকে শাস্ত্রভুক্ত না কৰেও বোঝা যায়, সচ্চিদানন্দেৰ ধাবণাটি তাঁৰ মনে ছিল। বামকৃষ্ণেৰ আলাপচাৰি থেকে কোনো একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করা যায় না। এই সাক্ষাতেৰ

বিববণ পড়লে মনে হয়—বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মন না জেনে কি এমন লক্ষণবিবন্ধ আশ্রমণ কবা সম্ভব? এমনও হতে পারে, কথামৃতকাবে, এই দু-জনের এই বৈপরীত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই তাঁব বিববণে সেই বৈপরীতাই এতটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপমা ছিল বামকৃষ্ণের সবচেয়ে বড় অন্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্র সেখানেও তাঁব উপমা উটে দিচ্ছিলেন,

“আম খেতে এসেছিল আম খেয়েই যা।”

বঙ্কিম—আম পাই কই?

শ্রীবামকৃষ্ণ—কেউ হয়তো বলে দেয়

বঙ্কিম—কে? ওক। তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে, আমায় খাবাপ আম দেন।”

এই সাক্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—ভক্তি কী? দু-বছর আগে ‘আনন্দমঠ’ বই হয়ে বেবিযেছে। তাব আগে সঞ্জীবচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’-এ ধারাবাহিক হয়েছিল। ‘আনন্দমঠ’-এ উপন্যাস শুক হওয়াব আগেই এই দ্বিধা, প্রশ্ন, প্রাশ-আদেশ উচ্চাবিত হয়েছিল—আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?

তোমাব পণ কি?

পণ আমাব জীবনসর্বস্ব—

জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ কবিতে পারে।

আব কি আছে? আব কি দিব?

ভক্তি।

এই সময়টি, এই আটের দশকের শেষ পাঁচ-ছ বছবে কতকগুলি ঘটনা পবপব ঘটতে থাকে বা বলা চলে, একই সঙ্গে ঘটতে থাকে। সেই ঘটনাগুলিতে এই ‘নতুন শ্রেণী’ব উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিব ভিতব আলাদা-আলাদা অন্তর্দ্বন্দ্ব এখন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, ‘জাতিবৈব’ সম্পর্কিত ধাবণা। জাতিবৈবের ধাবণাকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণযোগ্য কবে তুলেছিলেন এই যুক্তিতে যে ইংবেজের সমকক্ষতা ‘আমাদের’ ইংবেজতুল্য কবে তুলবে, ইংবেজের প্রতি দাস্যতাবোধ থেকে ‘আমরা’ ইংবেজতুল্য হয়ে উঠতে পারব না। যেমন, সংগঠন সম্পর্কিত ধাবণা। ‘ভাবতসভা’ ও ‘কংগ্রেস’-এব প্রতি ‘আমাদের’ আচরণ কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে কাগজে আলোচনা হত। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনীয়তা স্বীকার কবতেন। যেমন, ‘অবতাবতত্ত্ব’। অবতাবে বিশ্বাস বাঙালি বর্গহিন্দুব একটি অভ্যাস। এটা যদি বিশ্বাস কবা যায় যে ঈশ্বর কোনো-কোনো বিশেষ সময়ে কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন কবতে কোনো এক অবতাব হয়ে জন্মতে পারেন, তাহলে ইহলোকের বিষয়সম্পত্তিব তত্ত্বাবধানে ঈশ্বরকে প্রায় সবাসবিই পাওয়া যায়। ঈশ্বরের অংশ নিয়ে অবতাব, অবতাবের অংশ নিয়ে স্থানীয়

অবতার, অবতারেব স্থানীয় প্রভাবেব মধ্যে পাবিবাবিক অবতার বা ঙ্ক। বর্ণহিন্দুব মধ্যস্থতোগী যৌথ পবিবাবে চাকবিজীবী প্রবাসেব টান লাগছিল। অবতাবে বিশ্বাস যৌথ পবিবাবেব থাক-কাটা কর্তৃত্বেব সংগঠনকে প্রশ্রয় দিত। সেই প্রশ্রয়েব দবকাবে কুলদেবতা, কুলঙক—এ-সবেবও দবকাব। প্রাক-ব্রিটিশ বাংলাব দেবতাদেব কালকেতু বা চাঁদবণিক হলেই চলত। ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদেব অবতার ছাড়া চলে না।

অবতাবতত্ত্ব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রেব অনিশ্চয়তা ছিল। সম্ভবত তিনি সমকালীন অবতারবে বিশ্বাস কবতেন না, আবার, সম্ভবত তিনি শ্রীকৃষ্ণেব অবতারবে বিশ্বাস কবতেন। শ্রীকৃষ্ণেব তুল্য একজন নেতা ব্যতীত যে ইংবেজসমতুল্যতা অর্জন সম্ভব নয়—একথা বঙ্কিমচন্দ্র মানতেন। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি প্রশ্নেব মীমাংসা খুঁজেছেন নানা নিবন্ধে, নানা মন্তব্যে। প্রশ্নদুটি হল—‘দেশ’ বা সমষ্টি বা বর্ণহিন্দু সমাজেব কাছে কোন আবেগ প্রধান হওয়া উচিত। আব, বর্ণহিন্দুব প্রাচীনতম আদর্শ হতে পাবেন কোন পুঙ্খ।’

বঙ্কিমচন্দ্রেব গদ্যভাষাব একটি বৈশিষ্ট্য হল—সে ভাষা লেখকেব দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ কবতে পাবে না, প্রকাশ কবতে পাবে শুধু সিদ্ধান্তটুকু। তাতে এই ভুল ধারণা হতে পাবে যে তাঁব ‘জাতিবৈব’, ‘সংগঠন’, ‘অবতাবত্ব’, ‘ভক্তি’—এই তত্ত্বগুলি যেন কিছুটা স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতেই তত্ত্বের স্বয়ংসিদ্ধতা অর্জন কবে ফেলেছে।

স্বনিয়ন্ত্রণের ফলে তত্ত্ব থেকে যুদ্ধচিহ্নগুলি মুছে যায়। সেগুলি শাস্ত্রীয় হাম ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই নামচিহ্নে তত্ত্বগুলিকে চিনতে চাইছিলেন, সেটা ন্যায্যশাস্ত্রেব বিধান অনুযায়ী বর্গীকরণেব উদ্দেশ্যে নয়, সেটা বাঙালিব সমষ্টিজীবনেব কর্মসূচি নির্ধারণেব প্রয়োজনে ও এই প্রত্যেকটি শব্দ বা নামেব পেছনে ছিল তাব আগের ৫০ বছবেব নানা সামাজিক সংস্কারেব আন্দোলন।

তিনি যখন ‘জাতিবৈবিত্য’ ধারণাটি ব্যবহার করেন তখন তাঁব কাছে শব্দেব অর্থনিপপত্তি প্রধান থাকে না, প্রধান হয়ে ওঠে—এই ধারণাটি যে ব্যবহার কববে, তাব আত্মতা বা সাবজেকটিভিটি। সে আত্মগতভাবে নিজেকে ইংবেজেব সমতুল্য ভাবুক, প্রতিযোগী ভাবুক। অথচ ‘বৈবী’ শব্দটিরই মধ্যে শত্রুতা ও সংঘাতেব ইঙ্গিত এমনই মাখামাখি হয়ে আছে যে বাস্তবে এই ধারণাব চর্চা শুধু আত্মগতভাবে সম্ভবই নয়। ‘সংগঠন’ ও ‘অবতাবত্ব’ নিয়েও সেই একই সঙ্কট। ‘ভক্তি’ শব্দটিকেও বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ক্রিয় বিশেষ্যপদ হিসেবে ব্যবহার কবেন নি। তাঁব কাছে ‘ভক্তি’ যেন বহুবচিক এক ক্রিয়া যা জীবনেব চাইতে মহত্তব। বঙ্কিমচন্দ্রেব ‘ভক্তি’ব মধ্যে ‘বিশ্বাস’ বা ‘আস্তিক্য’ই প্রধান। ‘আনন্দমঠ’-এ সেই আস্তিক্য একটি প্রতিমা পেয়েছে—সাকাব প্রতিমা ও সেই প্রতিমাকে পূজাব মন্ত্র পেয়েছে—সংস্কৃত শব্দ ও প্রত্যয় ব্যবহারে যা সত্যিই মন্ত্র। বাংলাদেশেব মনে ও মননে এই বিবোধগুলি যখন সমাধানেব সঙ্কেতবহ এক-একটি ধারণা হতে চাইছে ও সেই ‘নতুন শ্রেণী’ব তত্ত্ববিশ্ব একটি আকাব হয়ে উঠছে, তখনই, তখনো বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত, ববীন্দ্রনাথ এই ‘ভক্তি’ব ধারণাকে আবার নিয়ে যাচ্ছেন এক নির্বিশেষে আব সেই কাবণেই ইন্দ্রযনিষ্ঠ কবে,

মৃত্যুবে না কবি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধাবা

মস্তকে পড়িবে ঝবি—তারি মাঝে যাব অভিসাবে
তার কাছে, জীবনসর্বস্ব ধন অপরিষাছি যাবে
জন্ম জন্ম ধবি।

সর্ব প্রিয়বস্তু তাব অকাতবে কবিয়া ইন্ধন
চিবজন্ম তাবি লাগি জ্বলেছে সে হোম-হুতাশন—
হৃৎপিণ্ড কবিয়া ছিন্ন বক্তৃপদ-অর্ঘ্য-উপহাবে
ভক্তিভাবে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তাবে
মবণে কৃতার্থ করি প্রাণ. ’
(এবাব ফিবাও মোবে, ১৮৯৩)!

ছয়

হ্যাঁ, কথটা এমন গিট পাকিয়ে-পাকিয়েই তুলতে চাইছি। যাতে ভুলেও কেউ এটাকে গজফিতে বা গজকাঠি না ভাবেন। গজফিতে খুব টানটান বাখতে হয়, নইলে ঠিক মাপ পাওয়া যায় না।

ব্রিটিশ-কলোনী হিশেবে আমাদের সত্তা কী প্রক্রিয়ায় কোন্ বদলেব মধ্যে ঢুকে পড়ল—সেটার একটা মাপ পাওয়া যেতে পারে ব্রিটিশ-ইতিহাস থেকেই। সেই মাপ-অনুযায়ী—হিন্দুধর্মীয় কিছু সামাজিক সংস্কার, প্রধানত হিন্দুদেব জন্য স্কুল-কলেজ, ইনজিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল শিক্ষা, মেয়েদেবও বিলেত যাওয়া, প্রশাসন, পুলিশ, আইন-আদালত, কালেকটরি—এই সব নানা হেডিং আমাদের চেনা। এই হেডিংগুলি অন্য একটা পদ্ধতিতেও সাজানো হয়ে থাকে। ‘ইডিয়োলজি, সোসিওলজি, ইকনমি’ ইত্যাদি।

আবাব, এই প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস, গোপন ইতিহাস, বর্তমান ইতিহাস, সম্ভাব্য-ইতিহাস, অন্য কোনো-কোনো পদ্ধতিও, ব্যবহার করা হয়। সেই বিভাজনে ভূমিব্যবস্থা, জাতিবৈ ভগ্নাংশ, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের প্রতিক্রিয়াব পার্থক্য—এমন ভাগও করা হয়। যেমনই করা হোক তাতে অনেক নতুন তথ্য বেবিযে পড়ে ও পুনরো তথ্যেবও অনেক নতুন অর্থ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।^{১৪}

কিন্তু আমাদের না-জানাব অস্থি তাতে কাটে না। ভাবতেব মত এত জনবহুল, ধর্মবহুল, আচাববহুল, নিসর্গবহুল, জলবায়ুবহুল, লিপিবহুল, ভাষাবহুল ও আবো যা-কিছু ভাবা যায় সে-সবই বহুল, দেশে, উপনিবেশিক শক্তিব শাসনে ও বিশেষ বকমেব শোষণে কতদূর, কত বকমেব ও কত গভীরেব বদল ঘটতে পাবে? ইংবেজেব উপনিবেশ হিশেবে এই বাংলায় ও কলকাতায় ইয়োবোপতুল্য বেনাসালকে অত্যন্ত প্রামাণিক ঠেকে। বেনাসাল-মানুষ বলে যে এক ব্যক্তিত্বেব কল্পনা আমরা ইয়োবোপীয় ইতিহাস থেকে পেয়েছি, তাব প্রামাণিক মানুষ উনিশ শতকেব কলকাতা ও বাংলায় কম ছিলেন না। বেনাসাল ছাড়া কোনো আধুনিকতাব কথা ভাবা প্রায় অসম্ভব।

আবাব, একই সঙ্গৈ বাঙালি সমাজেৰ বিপুলতৰ স্তৰে এ বেনাসাঙ্গৈৰ কোনো নতুন হুদিশই গিয়ে পৌঁছয় নি। বাংলাৰ মুসলমান জনগোষ্ঠী, হিন্দু অৰ্ঘ্য জনগোষ্ঠী ও হিন্দু-মুসলমান মেয়েদেৱৰ সংখ্যা ধৰলে এই পৰিবৰ্তন-নিৰপেক্ষ স্তৰেৰ যে-বিস্তাৰ আন্দাজে আসে, বেনাসাঙ্গ-টেনাসাঙ্গকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। আবাব, এ-কথাটিও তো সত্য যে এই সব জনগোষ্ঠীৰ কাছে প্ৰাগিৎবেজ সমাজও খুব প্ৰত্যক্ষ ছিল না। ফলে, তাঁদেৰ চৈতন্যে বা সন্তায় পৰিবৰ্তন মাপাব বা বোঝাব কোনো নিবিখই ছিল না।

সঙ্গে-সঙ্গেই এই কথাটিও একই বকম সত্য—যখনই এই বদল তাঁদেৰ নিবিখেৰ আওতায় গেছে, তখনই তাঁবা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

অথচ সেই পৰিবৰ্তন আৰ এই অপৰিবৰ্তিত বিস্তাৰ, দুটোই তো আমাদেৰ অস্তিত্বের বা সন্তাব (অনটোলজি) অবিভাজ্য উপাদান হয়ে উঠেছিল। এই সন্তাবে অনেক দিন পৰ্যন্ত, তাৰ স্বতৌবৈপৰীত্য সত্ত্বেও, সমন্বয়িতই মনে হত। এখন আব তেমন কিছু কল্পনা কবাও যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেৰ আগে পৰ্যন্ত বাঙালি বৰ্ণহিন্দু পৰিবাবেৰ মেয়েদেব বিয়ে দেখা হত, সবচেয়ে বেশি হলেও, ১৪-১৫ বছৰ বয়সেৰ মধ্যে। অৰ্ঘ্যহিন্দু সমাজে আবো কমে। স্বামী-স্ত্ৰীৰ বয়সেৰ গড় পাৰ্থক্য ছিল ১০ বছৰেৰ মত। এৰ মধ্যে কী সমন্বয় হবে—স্বামীস্ত্ৰী যেখানে দিনেৰ আলোতে পৰস্পৰকে দেখতেই পেতেন না। বড় জোৰ উপাদানগুলিৰ প্ৰয়োগক্ষেত্ৰগুলি পৰস্পৰেৰ সমকালীন ও নিঃসম্পৰ্ক হয়েও বিস্তাৰিত হতে পাবত।

যশোৰ থেকে ‘গ্ৰামবাৰ্ত্তা প্ৰকাশিকা’ বলে একটি কাগজ বেবত। সেই কাগজেৰ সঙ্গে কিছু ব্ৰাহ্মযুবকও যুক্ত ছিলেন। জোড়াসাঁকো-ৰ ঠাকুৰদেব বেশ বড় জমিদাৰি ছিল ওখানে। ঐ কাগজটিতে খবৰ বেবতে শুক কবে যে ঠাকুৰ-জমিদাৰবা তাঁদেৰ জমিদাৰিতে প্ৰজাদেব ওপৰ কী বকম অত্যাচাৰ কবে থাকেন, ব্ৰাহ্ম-যুবকগণ এ-বকম ব্যবহাবেৰ উচিত্য নিয়ে প্ৰশ্ন তোলে। দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তখন জানান, বিষয়সম্পত্তি-বন্ধাৰ সঙ্গে ধৰ্মাচৰণেৰ সম্পৰ্ক কী, দুটো দুই নিয়মে চলবে।^{১৫} এমন কথাব বাস্তবযুক্তিৰ জোৰ উপেক্ষা কবা যায় না। কেশবচন্দ্ৰেৰ তিন-আইনেৰ বিষেৰ পক্ষে আন্দোলন ও কোচবিহাবেৰ বাজাৰ সঙ্গে তাঁব মেয়েৰ বিয়েৰ সম্বন্ধও তো সেই একই বাস্তবযুক্তিতে অস্বীকাৰ কবা যায় না। এই পুনো ছক তো এখন বোধ হয় স্কুলেও পড়ানো হয় না—নবজাগৰণ থেকে স্বদেশী। এ-বকম একটা ছকও আব নতুন নেই—নবজাগৰণ-টাগৰণ ফালতু কথা, বাবুবা শাসন ক্ষমতাৰ ভাগ চাইছিলেন, তাবই নাম জাতীয়তাবাদ। সে-সবেৰ সঙ্গে ঐ তিন জনগোষ্ঠীৰ কোনো সম্পৰ্কই ছিল না।

ধৰ্মবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধি, অৰ্থ ও পৰমার্থ, আসক্তি ও ভক্তিৰ ভিতৰকাৰ বিবোধ নয়, ভিতৰকাৰ অদৃশ্য গ্ৰন্থনই, উনিশ শতকেৰ শেষে বাঙালিৰ দৈনন্দিন জীবনেৰ পক্ষে অপৰিহাৰ্য হয়ে উঠেছিল। এখানে ‘বাঙালি’ বলতে আমবা সেই ‘নতুন শ্ৰেণী’কে বোঝাচ্ছি। পড়াশুনো জানা, বৃত্তিশিক্ষিত, নানা স্তৰে মধ্য বা উপস্বত্বভোগী, কলকাতা বা অন্যত্ৰ সবকাৰি চাকুবে, মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় দেশেৰ বাড়ি আসেন, বাড়িতে নতুন ঘৰদোৰ হচ্ছে, পুজোআৰ্চা বাড়ছে—দোল, দুৰ্গোৎসব। আৰ একান্নবৰ্তিতাৰ একটা অস্পষ্ট ধাৰণাও এই নতুন শ্ৰেণীৰ ভিতৰ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একে বাঙালিত্ব বলা যায়, জাতীয়তাবাদও বলা যায়, ভাবতীয়তাও বলা

যায়। 'নতুন শ্রেণী'ব এই নতুন আত্মপবিচয় আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্ম-হিন্দু বিবোধেব চাইতে প্রবলতব হযে ওঠে। তেমন একটা মডেলও বাঙালিব এই 'নতুন শ্রেণী'ব মনে ছিল—শ্রীচৈতন্য। উনিশ শতকেব শেষাৰ্ধেই বৈষ্ণব ব্রত ও আচাৰ বাংলায় নতুন চেহাৰায় পালনীয হযে উঠেছিল। কেশবচন্দ্র তাঁব তৈবি ব্রাহ্মআচাৰে চৈতন্যেব প্রবর্তিত ফর্মগুলিকে নিযেছিলেন। কেন নিযেছিলেন তা অনুমানেব মত তথ্যও তাঁব জীবন সম্পর্কে আমি জানি না। আমি এ-বকম একটা আন্দাজেব সমর্থন খুঁজছি যে কেশবচন্দ্রই ধর্মাচবণকে একটা বাঙ্গনৈতিক সমাবেশেব প্রতিকপ ভেবেছিলেন। তাঁব 'ইন্ডিয়ান মিবব'-এ ইংবেজিতে ও 'সুলভ সমাচাৰ'-এ বাংলায়, বাঙ্গনীতি নিযে খুব অন্তবঙ্গতাঁব সঙ্গে লেখা হত।*

সাত

বর্গহিন্দু সমাজেব এই ছকটা প্রায় পূবো খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ ধবে আত্মবক্ষাব ও সব বকম অভিঘাতকে ফিবিযে দেওয়ার একটি সমবায়িক কৌশল আযন্ত কবে ফেলেছিল। নিজেব হিন্দুবর্ণেব প্রাধান্য বাখতে বর্গহিন্দুবা খুব সংগঠিত প্রতিবোধ তৈবি কবছে—ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। বর্গভেদ, পবজন্ম ও পিণ্ডদান এই ধারণাগুলি সেই ত্রয়োদশ শতক থেকেই পাকেব পব পাকে বর্গহিন্দুব কেন্দ্রীয়তাকে—ব্রাহ্মণেব প্রাধান্য—বক্ষা কবে এসেছে, মুহূর্তে নিজেকে কুণ্ডলী পাকিযে ফেলতে পাবে, এমন এক বিশিষ্ট পশুস্বভাবে। তের শতক থেকে বর্গহিন্দু বাঙালি অত্যন্ত কৃতার্থতার সঙ্গে নবাব, সুলতান ও মুঘল সম্রাটদেব অধীনে কাজ কবেছে ও সেই বৃত্তিনামকেই নিজেব বংশানুক্রমিক নামেব পদবী হিসেবে ব্যবহাব কবেছে—তাতে তাব হিন্দু বর্গহেব কোনো হানি ঘটে নি। বায, চৌধুরী, সবকাব, মজুমদার, হাজাবি, হাজবা, তালুকদার, হালদার, খাঁ—এই সব পদবী ব্রাহ্মণেব ব্রাহ্মণহে বা অন্যান্য বর্গহিন্দুব বর্গহে কোনো দাগ বসাতে পাবে নি। বর্গহিন্দু সমাজ কী কবে নিজেব বর্গপ্রাধান্য বক্ষা কবে এসেছে—তাব কাবণ এখন আমবা খুঁজছি না। আমবা শুধু এই ঘটনাটিই দাগাতে চাই যে বর্গহিন্দু-পুনরুত্থান বা হিন্দু-জাগবণ বলে উনিশ শতকেব শেষ বিশ-পঁচিশ বছবেব বাঙালিব নতুন কোনো সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত কবা ঠিক নয়।

ঠিক তেমনি, ১৮৩০ থেকে বছর চল্লিশ-পঞ্চাশ নানা ভাঙাভাঙিব মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজেব নানা ধবণেব সংস্কাৰ—সতীদাহরদ, বিধবাবিবাহ-আইন, বাল্যবিবাহে ও বহুবিবাহে নিষেধ—ও ব্রাহ্মধর্মপ্রচাব, বর্গহিন্দু সমাজেব জীবনধাবণায় কোনো বদল ঘটাতে পাবে নি। সেই নীবব সংখাগবিষ্ঠবা তাঁদেব পবিবাবে-গ্রামে তাঁদেব ধাবণা অনুযায়ীই জীবন যাপন কবেছেন। তাঁদেব বংশধবদেবও সেই জীবনেবই শিক্ষা দিয়েছেন। বর্গহিন্দুব ব্রাহ্মণহেব সঙ্গে ইংবেজ-ভক্তির কোনো অসংগতি বা দ্বন্দ্ব ছিল না। মার্ক্স-কথিত 'নতুন শ্রেণী'ব মধ্যে তত্ত্ব, বস্তৃশক্তিতে কপান্তবিত হল না।

বিফর্মেশন থেকেই যেমন কাউন্টাৰ-বিফর্মেশন ঘটেছিল, তেমনি বাংলাব বেনাসাঁঙ্গ থেকে কাউন্টাৰ-বেনাসাঁঙ্গ ঘটছিল, এ ১৯০৫-এ। তাকে 'জাতীয়তাবাদ' বা 'স্বদেশী' নাম দেযা হযেছে

১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ বিবোধী সমাবেশটিকে ধরে। যেন তা হলে এই ছকটা তৈরি কবে তোলা যায়—বেনাসাঙ্গ, জাতীয়তাবাদ, জাতিবাহু, স্বাধীনতা। বাংলার বেনাসাঙ্গ বর্ণহিন্দুব জীবনের প্রধান ভিত্তিগুলি একটুও নাড়াতে পাবে নি। সে ভিত্তিগুলো অসম্পূর্ণ ভাবেও চিনে নেয়া যায়—পবজন্মে বিশ্বাস, আত্মায় বিশ্বাস, পিণ্ডদানে বিশ্বাস, বংশবক্ষায় বিশ্বাস, বিবাহে যোটকতয় বিশ্বাস, মেয়েদের প্রতি অবিশ্বাস—এই সব।

ভিতগুলিও ওপব বর্ণহিন্দুব যে-জীবনধাবণা তৈরি হয়ে উঠছিল উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে, সেটাই ১৯০৫ হয়ে বাংলাব অবর্ণ হিন্দুদের, কোথাও-কোথাও আদিবাসীদেরও একমাত্র জীবনধাবণা হয়ে উঠছিল। বিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছরে বাঙালি অবর্ণ হিন্দু জন-গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংস্কারের প্রধান কর্মসূচি হয়ে ওঠে—পৈতে নেয়া ও নিজেদের বংশপরিচয়কে আর্যদের সঙ্গে যুক্ত করা। উগ্র ক্ষত্রিয়, পৌত্রক্ষত্রিয়, গুপ্ত ক্ষত্রিয়, সদগোপ, মাহিয়া—এই সব জাতিকল্পনাব উৎস তো বর্ণহিন্দু সমাজ। ফলে, মা-বাবা মারা গেলে অশৌচের বর্ণানুগ কাল কমিয়ে ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ধারিত কালকেই সকলে মেনে-চলা শুরু করে।

ফার্নান্দ ব্রদেল, তাঁর 'সিভিলাইজেশন অ্যাণ্ড ক্যাপিটালিজম', নামক বিশাল ইতিহাসগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সমাজ যে খুব ধীরে-ধীরে বদলায়—তার ফলে তাব ইতিহাস বেশ নজর করে দেখা যায়। এক ধরণের বা আবেক ধরণের মান্দাবিন চিনে চিরকালই আছে—কোনোদিন কি চিন তা থেকে মুক্তি পাবে? ভাবতে বর্ণভেদ প্রথা, মুঘলদের জায়গিবিদ্যাবি...। এমন কী ইয়োবোপীয় সমাজগুলি বদলায় ধীর গতিতে, যদিও সে-সমাজের গতি হয়তো তুলনায় বেশি। আঠার শতকের ইংল্যান্ড দেখে তখনকার অনিঃবেজ ইয়োবোপীয়বা তাজ্জব হয়ে যেত। তিনশ বছর আগেব গোলাপের যুদ্ধের পব ইংল্যান্ডেব কপান্তব দেখে। . এমন কী বিপ্লবও অতীতের সঙ্গে বাঁধন সম্পূর্ণ ছিঁড়তে পাবে না।''

বস্তুজগৎই চৈতন্যেব নিয়ামক—মার্ক্স-এব এই কথাব সঙ্গে ব্রদেলের কথাব অমিলটাও মিটিয়ে নেয়া যায় এই বলে যে চৈতন্য যদি বস্তুব শক্তির (যে-অর্থে বিদ্যুৎকে পাওয়াব বলা হয়) প্রজনন কবতে না পাবে (যে-অর্থে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকে বলা হয় পাওয়াব জেনাবেশন), তা হলে, চৈতন্যেব জীবনও তৈরি হবে না। কিন্তু তেমন একটা মিল বেব কবাব মধ্যেই গৌজমিল আছে।

দুইশ বছর ধবে নিজেবই দেশে কলোনিব প্রজা হয়ে বেঁচে থাকাব পুঙ্খানুপুঙ্খিক দৈনন্দিন সংঘর্ষেও বাংলার, বা ভাবতেবই, বর্ণহিন্দু জীবনযাপনেব আত্মবক্ষাব কুণ্ডলী ভাঙাব মত শক্তি আমাদেব চৈতন্য প্রজনন কবতে পাবে নি। আমাদেব সমাজ-সংস্কার হবে দাঁড়িয়েছে ধর্মের বিধিবিধান সংস্কার। তেমন সংস্কার তো মনুব বাবাব আমল থেকেই চলছে। এখনো শাসক কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্দেশ দিতে হয় দুর্গাপূজা বা কালীপূজায় সদস্য ও সমর্থকদের যুক্ত থাকতে হবে। পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট শহরেও এখন চিনে খাবাব, নানাবকম চিকেন, কাবাব, মুঘলাই বাগ্না রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা বাড়িতে আনিযে খাওয়া যায়। বিশেষাদিতে খাওয়ানোও যায়, আব গুয়োবেব মাংসেব একটা পর্দা দিয়ে হামস্যাপুউইচ—টিফিন ছেলেমেয়েদের

দেওয়াও হয়। অথচ এমন সব দোকানে গরুর মাংস বাখাব ও বেচার কথা ভাবাই যায় না। এখনো বাঙালি হিন্দুর বোজকাব খাওয়ায় গরুর মাংস আসে না, বর্ণহিন্দুর জীবনধারায় তা অনুমোদিত নয় বলেই। এখনো হিন্দুধর্মীয় জ্যোতিষী টিভিতে নিদান ও প্রতিবিধান হেঁকে যেতে পারে। বাঙালি মেয়েবা শাড়ি ছাডলেও সিঁদুঁব ও লোহা ছাড়তে পাবেন নি ও বাঙালি গৃহকর্তা বাবমুড়া পবে বাজাব কবলেও তাব পোলো-নেক গেঞ্জিব ভিতব থেকে পৈতে বেবিযে পড়ে। তা হলে, এটা অন্তত মেনে নেয়া ভাল যে গান্ধী, জিন্না, কমিউনিস্ট পার্টি ও নকশালবাড়ি তাঁদেব তত্ত্বকে যেমন দৈনিক জীবনযাপন পর্যন্ত চাবিযে দিতে পেবেছিলেন, তেমন কিছু এখন আব আমাদের বক্তে বান ডাকাচ্ছে না, মাথা-হৃৎপিণ্ডজোঁড়া কোনো স্বপ্ন আমাদের আব মাতাল কবছে না, আমাদের জাতীয়তাবাদ যেমন কলোনিব জীবনকেও হজম কবে নিযেছে, তেমনি নিচ্ছে আমাদের কলোনি-উত্তর জীবনকে। এখনো ভাবতেব, পশ্চিমবঙ্গ সেই ভাবতেই অংশ, হিন্দুই বাজনৈতিক আন্দোলনেব নিযন্তা হয়ে ওঠে, তারা যতদূব পর্যন্ত সেকিউলাব, সেকিউলাবিজয়ের সীমাও যেন 'ততটাই' কারণ, তাবা ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক বাজনীতি থেকে রাজনীতিব শিক্ষা নিযেছেন।*

বামকৃষ্ণেব গৃহস্থ-সন্ন্যাস ও লোকায়ত বৈদান্তিকতা, কেশবচন্দ্রেব ধর্মচর্চাব ও রাজনীতিব সামাজিক সমাবেশেব** আকার, আব বঙ্কিমচন্দ্রেব ধর্মতত্ত্বেব আনন্দমঠীয় সংগঠন কি কোথাও বাংলাব সংখ্যাগরিষ্ঠেব ধর্ম ইসলামেব জন্য কোনো পথ খোলা রেখেছিল? 'যত মত তত পথ' যাঁব সবচেয়ে কার্যকর ঐতিহাসিক নির্দেশ বলে প্রচাবিত হয়েছে, সেই বামকৃষ্ণও তো একটি কালীমন্দিরকেই তাঁব শিক্ষাপ্রচারেব ও ভক্ত সমাবেশেব জায়গা হিশেবে বেছে নিযেছিলেন। যেমন, 'আচঙালে দেহ কোল' এই ঐতিহাসিক নির্দেশেব কর্তা হিশেবে চৈতন্যেব আধুনিকতা সত্ত্বেও যবন হবিদাসেব সঙ্গে তাঁবা এক পৃথক্টিতে বসে বৈষ্ণবে মহোৎসবেও খাননি—অন্তত কৃষ্ণদাস কবিরাজেব বিবরণ অনুযায়ী। এই ঘটনাটিও কি শুধুই আপাতিক যে-বলবাম বসুব বাড়ি রামকৃষ্ণ পরমহংসেব সম্পর্কেব কাবণে এত খ্যাতি পেযেছে, সেই বাড়িতেই গঙ্গান্নানেব পব বাখী উৎসব হল এ ১৯০৫-এব আশ্বিনে। গঙ্গা হিন্দুব নদী, পুণ্যকর্মেব আগে গঙ্গান্নান তো হিন্দুবীতি। সাম্প্রতিক গবেষণায়** জানা যাচ্ছে—উনিশ শতকেব শেষ পনেব-বিশ বছবে পর্যাপ্ত হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীব স্বদেশিকতা প্রচাবেব কাজে যুক্ত থাকতেন।

আটি

বাঙালিব এই 'নতুন শ্রেণী' যে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেব আবস্ত বলে চিনে নিতে চায়—তাব বোমাতিক সংবাদী স্বব বাঙালি গুণতে চাইছিল কোন উৎস থেকে। তেমন কোনো স্পষ্ট উৎস প্রত্যক্ষ কবতে না পাবলে কোনো সমাবেশ বা ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গ সমষ্টিব বা ব্যক্তিব কর্মসূচি হয়ে উঠতে পাবত না। -

১৯০৫-এ বাংলাব ১৫টি জিলাব সঙ্গে আসাম ও সুরমা ভ্যালিকে মিলিযে নতুন একটি

প্রদেশ তৈরি হয়েছিল—‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ’ নামে। এই নতুন প্রদেশ গঠনকেই বলা হয়ে থাকে—বঙ্গভঙ্গ। বাংলাই ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্র। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই কেন্দ্রের সঙ্গেই জুড়ে দেয়া হত নতুন অঞ্চল। সেই কারণ ছাড়াও, মুঘল আমল থেকে সুবে-বাংলা বলতে বাংলা-বিহার-ওড়িশা বোঝায়। ১৮৫৩তে চাঁটাব বিনিউয়ালের সময় এর সঙ্গে আসামকে মিলিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত একটি প্রদেশ তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৭-এ ইংরেজরা উত্তর-ব্রহ্মের দখল নিয়েছে। ১৯০৩-এর মধ্যে তিব্বত ও চিনের সঙ্গে সীমান্ত, বিনিময়-বাণিজ্য ও ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। সুতরাং উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার নতুন প্রয়োজনে একটি নতুন প্রদেশ গঠন, ব্রিটিশদের পক্ষে প্রায় অনিবার্যই ছিল। বাঙালিদের জাতীয় চেতনার ভিত্তি ওড়িয়ে দিতেই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের কথা ভাবতে পেরেছিলেন—একথাটি ইতিহাসের দিক থেকে তত প্রামাণিক নয়। আত্মগোঁবাব বটনা জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান কাজ। বঙ্গভঙ্গের পেছনে বাঙালি-বিদ্বেষ সম্ভবত সেই কর্মসূচির অংশ। পূর্ববঙ্গ-আসাম যাতায়াতের সুবিধে ও সন্নিহিত অবস্থানও হয়তো তাঁকে সমর্থন করেছে। তা ছাড়াও আসামের চা কলকাতা বন্দবে নিয়ে যাওয়ায় একটা বিকল্প পথও তিনি খোলা রাখছিলেন। এর আগে বিহার ও ওড়িশাকে বাংলা প্রদেশ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তখন কিন্তু কোনো প্রতিবাদ হয় নি। বঙ্গভঙ্গের কারণেই বাঙালির রাজবিরোধী চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম জাতীয়তাবাদে সংহত হয়ে উঠল—এটা পবে কল্পনা করা হয়েছে।

কিন্তু এই কল্পনাটা কবো গেল কেন?

বাঙালি বর্ণহিন্দুব সিপাহি-বিদ্রোহ বিবোধিতা ছিল সম্ভ্রান্ত, হাস্যকর ও আন্তরিক। বছর চার কাটতে না-কাটতেই সেই ‘নতুন শ্রেণী’ মহারাণীর সবকাজের বিকল্পে সমবেত দাবি জানান যে সিভিল-সার্ভিসের উচ্চতম পদে মহারাণীর ভাবতীয় প্রজাব প্রবেশাধিকার চাই। দাবি আবেদন ছিল—পরীক্ষার্থীর উচ্চতম বয়স নিয়ে, লগুনে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া নিয়ে ও শাহেবদের বিচা-অধিকার নিয়ে। এই দাবিগুলির মধ্যে অনেক ঘোষণা ছিল। উনিশ বছর বয়স হয়ে গেলে আব সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়া যাবে না। উনিশ বছর বয়সে ইংবেজি শিক্ষায় বাঙালি বালকের এক শাহেব বালকের সমতুল্য হওয়া অসম্ভব। লগুনে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না—পর্যাপ্ত জ্ঞান। আসল কাবণ ছিল, কালাপানি পাব না-হওয়ার হিন্দু নিষেধ।

সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বয়স নিয়ে উত্থাপিত ঝামেলা লগুনের আদালতের আদেশে কেটে গেলেও ও তাঁকে আই সি এসে প্রবেশাধিকার দিলেও, ভাবতে তাঁর প্রথম চাকরি, থেকে তাঁকে সবিয়ে দেয়া হল। যিনি হতে চেয়েছিলেন মহারাণীর উচ্চতম চাকুরে সেবক, তিনিই হয়ে উঠলেন মহারাণীর প্রধান প্রতিপক্ষ, বাঙালি-ভাবতীয়ের নেতা ও প্রথম জাতীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা (ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)। আই-সি-এস ছেড়ে, আই-সি-এস ফেল কবে বা আই-সি-এস থেকে বিট্যাযাব কবে জাতীয় ও বামপন্থী আন্দোলনের নেতা হয়ে যাওয়ার হিন্দু বাঙালি প্রথা চালু হয়ে গেল। বর্ণহিন্দুদের জীবনধারায় কোথাও একটা ফাঁক জুটে গেল, যে-ফাঁক পূরণে ইংবেজ শাসনের লৌহস্তম্ভ হয়ে-ওঠা বা ইংবেজের আপোশহীন শত্রু হয়ে ওঠাব ভিতব কোনো সংঘর্ষ ঘটল না। এমন কী ব্যক্তিগত স্তরেও ঘটল না।

এই বিবোধহীন স্থান সঙ্কলন ঘটল কী করে?

সেই পবিসব তৈবি কবে তোলাব যুক্তিবাদী ও বোম্বাষ্টিক উপকবণ বৰ্ণহিন্দু বাঙালিব হাতে এসে গিয়েছিল।

যিনি বাঙালিকে সাহিত্যে প্রথম বোম্বাষ্টিকতাব স্বাদ দিয়েছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁব 'শ্রীকৃষ্ণচবিত্র', গীতাভাষ্য ও তাঁব মৃত্যুব পবে সঙ্কলিত 'ধর্মতত্ত্ব' বই তিনিটিতে বোম্বাষ্টিককে যুক্তি কবে তুলেছিলেন তাঁব কৃষ্ণচবিত্রের পুনর্নির্মাণে। সেই কৃষ্ণচবিত্রকে দেশবাপী মহৎ কর্মযজ্ঞেব হোতা করে তুলেছিলেন, কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১১), অক্ষয়চন্দ্র সবকাব (১৮৪৬—১৯১৭)। ১৮৭০-৭১-এব পব 'গীতা' পড়া ও ব্যাখ্যাব একটা বড় হওয়া উঠেছিল। অনেকেই 'গীতা'ব ব্যাখ্যা লিখেছেন, তাব মধ্যে দামোদব মুখোপাধ্যায়-এব তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ গীতাব্যাক্যান পড়া হত বেশি।

'গীতা' বোম্বাষ্টিক কবে তুলছিল—ঐ-যে এক ফাঁকে দুই সত্তাব স্থান সঙ্কলনে—মহাবাণীব সেবক আব মহামাযাব সাধক। 'গীতা' বাঙালি বৰ্ণহিন্দুব আত্মতাওলিকে স্পষ্ট কবে তুলছিল। আমি তো কিছু কবছি না, কিছু কবাব ক্ষমতা আমাব আসবে কোথেকে? 'সর্বধর্মান পবিত্যজ্য' আমাকে, কেবল আমাকে, কেবলই আমাকে মনে বেখো। মানে কৃষ্ণকে। আব আমি কবছি, আমি বলছি—এসব মনে এলে ভেবো, আমি ইচ্ছে না কবলে তুমি একটা ঘাসও তুলতে পাববে না। অর্জুন, ক্রৈব্য ত্যাগ কবো।

সবল এই পবাশ্রযিতা বামকৃষ্ণকে সত্য কবে তুলেছে।

এ-কথা সত্য যে তাঁব সমসময়েব কোনো প্রধান ব্যক্তি, সামাজিক নেতৃত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত, বামকৃষ্ণেব শিষ্য হন নি। তবু এ-কথাও সত্য, দক্ষিণেশ্বব মন্দিবেব চাতালে, বাবান্দায় ও তাঁব ঘবে, প্রতিদিন নানা বৃত্তিব ও শ্রেণীব মানুষেব সঙ্গে কথোপকথন ও তাঁব নিজেবই উদ্যোগে বিদ্যাসাগব, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ খ্যাতিমানদেব সঙ্গে তাঁব দেখাক্ষাসাতেব ফলে বামকৃষ্ণ একটা স্বতন্ত্র বিগ্রহ হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁব সেই প্রতিষ্ঠাব সামাজিক ভিত্তি ছিল—চাকুবে, গৃহস্থ, ছোট ও বড় ব্যবসায়ী, লেখাপড়া কবা বাঙালি। এই বাঙালি সমাজ তাঁদেব জীবনেব একটা ছাঁদ ততদিনে তৈবি কবে ফেলেছেন। রামকৃষ্ণ সেই ছাঁচটিকে মান্যতা দিয়েছেন। 'কথামৃত'তে তিনি কামিনীকান্থনেব বিবন্ধে বলেছেন, বিবাহ ও সংসাবেব বিবন্ধে বলেছেন, যুক্তিনির্ভব শিক্ষাব বিবোধিতা কবেছেন—সব সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ তাঁব জীবনযাপনে ও অভ্যাসে বাঙালি হিন্দুকে গৃহীসন্ন্যাসীব একটা মডেল দিতে পেরেছিলেন। তিনি শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, চটি-পাম্প শু পবতেন, বিয়ে কবেছিলেন, মাঝেমাঝে দেশেব বাড়িতে যেতেন, ভাগ্নে-ভাইপোদেব নিয়ে বেশ একটা সংসারই পেতেছিলেন, দক্ষিণেশ্ববে। আবাব, তাব মূর্ছা, কাপড়-চোপড় না পবা, মা-কালীব সঙ্গেই প্রধানত নানা পাবিবাবিক ঘনিষ্ঠতায কথাবার্তা বলা, সেখানে বামপ্রসাদী আচবণেব পুনবাবৃত্তি—সংসাবেব সীমান্ত মুছে দেযায বাঙালিব কাছে তিনি আধ্যাত্মিক পুণ্যও হযে উঠতে পেরেছিলেন। বাঙালিব সেই আধ্যাত্মিকতা ইতিমধ্যে আবো ধর্মীয় তত্ত্ব, শ্রোগান, সঙ্গীত ও সংগঠন 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) থেকে বিদ্রোহ ও সংগঠনেব নকশাও পেয়ে গিয়েছিল।

নয়

ব্ৰিটিশ ভাৰতৰ প্ৰশাসন যে-ভাবে চলত, তাতে, ছোট কিংবা বড় যে-কোনো লাটশাহেবেৰ ব্যক্তিগত ইচ্ছে-তাই একটা প্ৰদেশ বা জিলা ভাঙাগড়া চলত। উনিশ শতকেৰ একেবাবে শেষে সেক্টেৰ্চাৰ অৰ স্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া হাৰ ভাইসৰয়েৰ ক্ষমতা নিয়ে ব্ৰিটিশ সবকাৰেৰ মৰ্য্যাই একটু গোলমাল বাধে। তা ছাড়া ১৮৭০ নাগাদ টেলিগ্ৰাফ চালু হয়ে গেলে ভাইসৰয় সমস্ত ঘটনাই সঙ্গে-সঙ্গে লগুনে হানাতে বাধ্য থাকলেন। পৰিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়াৰ ক্ষমতা ভাইসৰয়েৰ অনেকটাই কমে গেল। ১৮৬১ থেকে ১৮৯০-এৰ মধ্যে গভৰ্নৰ জেনাৰেল-ইন-কাউন্সিলেৰ গড়ন ও অধিকাৰ অনেকবাব পাৰ্টানো হয়েছে। সেই আইনেৰ জেবেই ভাৰতীয়বা ভাৰতশাসনেৰ সাংবিধানিক চূড়ায় প্ৰথম এক দ্বিধাশিত জায়গা পেয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহেৰ ফলেই ব্ৰিটিশ পাৰ্লামেন্ট ভাৰতশাসনে ভাৰতীয়দেৰ সঙ্গে নেয়াৰ নীতি মানতে বাধ্য হল আব সেটাই একটা জয়চিহ্ন হয়ে গেল বৰ্ণহিন্দুদেৰ।

ব্ৰিটিশ পাৰ্লামেন্ট এই ভাইসৰয়-পদটিকে অত্যন্ত চাতুৰ্যেৰ সঙ্গে ব্যবহাৰ কৰতেন—ফলে, ভাৰতৰ ইতিহাসে গভৰ্নৰ-জেনাৰেল-ভাইসৰয়বা যেন অশোক-আকৰবেৰ মত এক-একটা শাসন-পুৰুষ হয়ে গিয়েছিলেন—হেস্টিংস, কৰ্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলি, কাৰ্জন-বিপন ইত্যাদিৰ বাজত্বকাল। বাংলাৰ বা কলকাতাৰ কাজগপত্ৰে বাঙালিবা এক-একজন লাটশাহেবেৰ ব্যক্তিগত স্বভাব বা অভ্যাস নিয়ে পৰ্যন্ত লিখতেন—যেন বড় পৰিবাবেৰ কৰ্ত্তাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে।”

উনিশ শতকেৰ শেষে দেশেৰ ভিতৰেৰ অর্থনীতিতে বোম্বাই কিন্তু বাংলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮৮৫-তে কংগ্ৰেছেৰ প্ৰথম অধিবেশন সেই কাৰণেই বোম্বাইয়ে বসল। স্বাভাবিক ছিল কলকাতায় বসা। ১৯০৫—০৮ পৰ্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলন ও দু-চাৰ বছৰ পৰ থেকে সশস্ত্ৰ বিপ্লবী আন্দোলনেৰ ফলে বাজনীতিতে বাঙালিৰ কৰ্ত্তৃত্ব ফিৰে এল।”

যে-ভাবেই ব্যাখ্যা কৰি না কেন—বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলন ও সশস্ত্ৰ বিপ্লবী আন্দোলন যদি কোনো জাতীয়তাবাদেৰ জন্ম দিয়ে থাকে, তবে, সে-জাতীয়তাবাদ হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদে মুসলমানদেৰ জন্য কোনো জায়গা ছিল না। এ জাতীয়তাবাদে অবৰ্ণ হিন্দু বা প্ৰান্তিক হিন্দুৰ কোনো জায়গা ছিল না। আদিবাসী বলে যে-কোনো জনগোষ্ঠী আছে তা এই আন্দোলনেৰ কোনো তত্ত্বেৰ কোনো পৰিস্থিতিতেই ছিল না। যদিও কোনো-কোনো মুসলমান পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ বা মুসলমান প্ৰধান গ্ৰামে বঙ্গভঙ্গেৰ বিৰোধিতা কৰা হয়েছে—তবে এই বিৰোধিতাৰ কোনো ভিত ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন শুক হওয়াৰ মাস ছ-সাত্ৰেৰ মধ্যে তা কলকাতাৰ বাইৰেৰ জেলা-মহকুমা শহৰ পৰ্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী পণ্য বয়কট ছিল সেই আন্দোলনেৰ প্ৰধান কৰ্মসূচী। বছৰ খানেকেৰ মৰ্য্যাই সেই বয়কট কৰ্মসূচী হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক আকাৰ নিল। ‘স্বদেশী’ বলে নিৰ্ধাৰিত কৰ্তব্য থেকে স্থলনেৰ শাস্তি হল সামাজিক-বয়কট, ধোপা-নাপিত-পুৰোহিত বন্ধ কৰা ও অশৌচ ঘোষণা কৰে দেয়া। কোনো ‘অপবাসী’ৰ পক্ষে সমাজেৰ মধ্যে এই

নিৰ্বাসিত জীৱন মেনে নেযা সম্ভৱই নয—তাৰ কাছ থেকে কেউ কিছু নেবে না, তাকে কেউ কিছু দেবে না, তাৰ বাড়াতে কেউ যাবে না, তাৰ সঙ্গে কেউ কথা বলবে না, তাৰ ছেলেমেয়েৰ বিষে হবে না, তাৰ বাড়িৰ অসুখবিসুখে ডাক্তাৰ-কবীবাজ যাবে না, বাড়িৰ কেউ মাৰা গেলে সে মৃতকে শ্রাশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাঁধ দেয়াৰ লোক পাবে না। সুতবাং তাকে আত্মসমৰ্পণ কৰতেই হবে। বৰ্ণহিন্দু সমাজ তখন তাৰ প্ৰাৰ্থিচন্তেৰ বিধান দেবে। সে মাথা নেড়া কৰে প্ৰাৰ্থিচন্তেৰ টাকা ওনে-ওনে দেবে।”

বৰ্ণজিং গুহ খুব সৰাসবি এই প্ৰশ্ন কৰেছেন, ‘বৰ্ণভেদেৰ প্ৰাচীন ও বৰ্ণগণীল তত্ত্বযুক্তি এক বিকাশোন্মুখ জাতীয়তাৱাদেৰ ঘাড়ে চেপে বসল—যদিও সেই জাতীয়তাবাদ ধ্যানধাৰণায় আধুনিক ও প্ৰগতিশীল ইষ্ট এটাই প্ৰত্যাশিত ছিল।’

বৰ্ণজিং গুহ মাৰ্ক্সবাদী ও ইতিহাসচৰ্চাতেও শ্ৰেণী দ্বন্দে বিশ্বাস কৰেন—অন্তত তাঁৰ লেখাপত্ৰ থেকে তাই মনে হয়। তিনি সাহস কৰে এতটা বললেও যেন সৰটা বলা হল না। বঙ্গভঙ্গবিৰোধী জাতীয়তাবাদ আধুনিক ও প্ৰগতিশীল হবে এটা কাৰ প্ৰত্যাশিত ছিল? এই আন্দোলনেৰ নেতাৰা তেমন আশা কৰেছিলেন, নাকী এই আন্দোলনেৰ নেতাদেৰ কাছ থেকে তেমন আশা জনসাধাৰণ কৰেছিলেন? কাৰা এই নেতা? সুবেদ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন পাল, যোগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বসু, চন্দ্ৰনাথ বসু, শশধৰ তৰ্কচূড়ামণি, তাহিবপুৰেৰ বাজা, ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁবা? বছৰ কুড়ি-পঁচিশ ধৰে এঁৱাই হিন্দুত্বকে একটা সাম্প্ৰদায়িক আকাৰ দেয়াৰ চেষ্টা কৰেছেন। এঁবা ‘সহবাস সন্মতি আইন’—এব এই সামান্য সংশোধনেও আপত্তি কৰেছেন যে ১২ বছৰ বয়স যাব হয় নি, তেমন কোনো মেয়েৰ সঙ্গে সহবাস কৰা যাবে না—আগেই আইনটিতে নিষেধসীমা ছিল দশ বছৰ। সুবেদ্রনাথেৰ মত জাতীয় নেতা ‘স্বদেশী’-বিৰোধীদেৰ একঘৰে বাখাৰ ও প্ৰাৰ্থিচন্তেৰ হিন্দু দলীয় বিধান সমৰ্থন কৰেছিলেন। বিপিন পালেৰ মত ‘চৰমপন্থী’ নেতা, তাঁৰ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘.. এই বকম ভাবালুতা, বৰ্বৰতা ও অপ-ব্যবহাবেৰ অশালীনতা অৰ্ধশিক্ষিত বাঙালিদেৰ পক্ষে স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিল কাৰণ, তাঁৰা অ্যাংলোইনডিয়ান বাজনীতিৰ বৰ্ৰতায় আহত হয়েছিল।’ ‘হিন্দু স্ত্ৰী তাৰ স্বামীৰ সম্পত্তি—একথা স্বীকাৰ কৰতে কোনো লজ্জা নেই’, চন্দ্ৰনাথ বসু লিখেছিলেন স্ত্ৰী-সহবাসে সন্মতিৰ প্ৰয়োজন অস্বীকাৰ কৰতে।

বঙ্গভঙ্গ বিৰোধী আন্দোলনেৰ কৰ্মসূচিতে কোথাও জাতি গঠনেৰ দায় ছিল না। একমাত্ৰ দায় ছিল, হিন্দু গোঁড়ামিকে ভাবতীয় জাতীয়তাবাদ বলে প্ৰমাণ ও প্ৰতিষ্ঠাৰ দায়।

আমৰা এই প্ৰসঙ্গে একবাৰও ববীন্দ্ৰনাথেৰ কথা তুলি নি। মাস ছয়-আটেকেৰ মত ববীন্দ্ৰনাথ এই আন্দোলনেৰ সঙ্গে খুব বেশি জড়িয়ে ছিলেন, এই আন্দোলনেৰ নানা ফৰ্ম বচনা কৰেছিলেন, এই আন্দোলন তাঁৰ সৃজন কল্পনাৰ সঙ্গে ওতপ্ৰোত হয়ে গিয়েছিল, এই আন্দোলন তাঁৰ বছৰ বাব-তেৰ ধৰে জমিদাৰি চালানোৰ সূত্ৰে বাংলাৰ স্বকীয় অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে আহত অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তৰ তাৎপৰ্যে অধিত কৰেছিল, এই আন্দোলন তাঁকে তাঁৰ অব্যবহিত সমষ্টিৰ জীৱনধাৰণেৰ ধাৰণা বদলানোৰ কাজে যুক্ত কৰেছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলনেৰ আগেই লেখা তাঁৰ প্ৰবন্ধগুলিতে ও ভাষণসমূহে তিনি যে-কৰ্মসূচি প্ৰস্তাব কৰেছিলেন, তাৰ

সঙ্গে বঙ্গভঙ্গবিবোধী জাতীয়তাবাদী ধ্যানধাবণা ও কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নেই। আন্দোলন থেকে সবে শান্তিনিকেতনে স্বেচ্ছানির্বাসনে গেলেন—তঁাব সম্পর্কে নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটনাব সুযোগ অনর্গল কবে দিয়ে। ববীন্দ্রনাথ যখন আন্দোলন থেকে সবে গেছেন, ববীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশী সমাজ’, ‘আত্মশক্তি’, ‘বাজপ্রজা’র জাতি ও দেশের যে-নতুন ধাবণা তিনি সৃষ্টি কবেছিলেন ও সেই ধাবণা কার্যকর কবে তোলাব কর্মসূচি প্রচাৰ কবেছিলেন—সেই ধাবণা ও কর্মসূচিব সমালোচনা শুরু হয় জাতীয়তাবাদের পক্ষ থেকে। তাঁব প্রধান প্রতিবাদী ছিলেন অববিন্দ ঘোষ। পবমহৎসেব অবতাবত্বে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম, ঐক্যবাদের ঋষিভ্বে তাব একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। মহাযোগী অববিন্দ বাংলা জানতেন না, তিনিটি ইষোবোপীষ ভাষা জানতেন, আই-সি-এস পান নি বা নেন নি। তিনি এই নতুন শ্রেণীব যথাবিহিত নেতা। এই আন্দোলন থেকে সবে আসাব বছর দশেক পবে, বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হওয়াব পাঁচ বছর পবে ববীন্দ্রনাথ ‘ঘবে বাইবে’ উপন্যাসটি লিখলেন শুধু এইটুকু জানতে যে বঙ্গভঙ্গ বিবোধীদের এই চৈতন্যবিশ্রমেব, ফলস্ কনসাসনেসেব, মানবিক দাম ছিল কতই নিষ্ঠুব মুনাফালোভী। তখন তো কোনো তর্কাতর্কি নেই। সবাই চুপচাপ। ববীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি লিখে জানালেন—তাঁব বলবাব কথা কিন্তু শেষ হয় নি। শেষ তো হয়ই নি—ববং নতুন কবে শুরু হচ্ছে বছব তিনেকেব মধ্যেই গান্ধীজিব অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে।

বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে ববীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ছিলেন ও ছিলেনও না। প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতিব সদস্য তিনি ছিলেন না। তিনি কলকাতাতেই ছিলেন না। আন্দোলনেব প্রথম স্তবে যে স্বদেশী গানেব নতুন জীবনে তিনি নিজেকে ও বাঙালি সমাজকে উদ্বুদ্ধ কবেছিলেন, তাব বেশিব ভাগটাই লেখা হয়েছে গিবিডিতে। মাঝে-মাঝে তিনি কলকাতায় এসেছেন, একটু-আধটু সভাসমিতি কবে আবাব চলে গেছেন। ততদিনে ‘শিবাজী-উৎসব’, ‘প্রতাপাদিত্য-উৎসব’ এ-সব শুরু হয়ে গেছে। ববীন্দ্রনাথ তাঁব গানে-কবিতায় এক বিপবীত ক্রিয়ায় ব্যস্ত—কখনো তিনি নিভৃত থেকে নিভৃত টুকে পডছেন, কখনো তিনি বহু মানুষেব মনেব সঙ্গে নিজেকে মেলাচ্ছেন। আব, এটা খুব আকস্মিক নয় যে বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেব মধ্যেই তিনি তাঁব ‘গোবা’ শুরু কবেন।

অথচ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনেব মর্যাদা পেযে আসছে ববীন্দ্রনাথের কাবণেই। সে আন্দোলন যে বাঙালিব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে গেল—সে-ও তাঁব গান-কবিতা-নিবন্ধেব জন্য।

স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে ববীন্দ্রনাথ ছিলেন আন্দোলনেব সেই ছড়িদাব যিনি পথ দেখিয়েছিলেন বটে কিন্তু আন্দোলন সে-পথ মানে নি। তাবপব, যিনি ছিলেন দিশাবী, তিনিই নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন—দল থেকে। তাঁব পাযেব চলাব ছন্দ, আন্দোলনেব ছন্দেব সঙ্গে মিলল না। দুইযেব সম্পর্ক আলগা হতে-হতে ছিঁড়ে গেল। ববীন্দ্রনাথ তাঁব নিভৃতি দিয়ে নিজেকে যিবে ফেললেন এক বেদনায়—যেখানে বিচ্ছেদ, যেখানে সহযাত্রাব ভাঙন ও বিবহ। খেয়া-গীতাঞ্জলিৰ কবিতাগুলি লেখা হচ্ছিল।

আজ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনেব শতবর্ষে তিনিই হয়ে উঠেছেন সেই

আন্দোলনেৰে প্ৰধান বিগ্ৰহ (আইকন), আবাব জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলন জাতি ধাৰণা তৈৰি কৰতে ও জাতি গঠন কৰতে যে ব্যৰ্থ হ'ল তাৰও প্ৰধান দায়িক কৰা হয় তাঁকেই। তাঁৰ সেই সময়ৰে সব লেখা নিয়ে এখনো নতুন কৰে প্ৰশ্ন ওঠে—কিন্তু নেশন বলতে ববীন্দ্ৰনাথ বুঝিছিলেটা কী।

ববীন্দ্ৰনাথ তাই বঙ্গভঙ্গ বিবোধী স্বদেশী আন্দোলনেৰে তাত্ত্বিক কৰ্মীও নন বা নান্দনিক নেতাও নন। অথচ ববীন্দ্ৰনাথেৰে কাছে এ-আন্দোলন ছিল এক উদ্ভাসন।

তাঁৰ কথা আন্দোলন থেকে আলাদা।

যে-তত্ত্বৰ কথা এই লেখাৰ শুকতে বলেছিলাম জীবনমৰণ জোড়া, একজন মানুহেৰে ও একাট জাতিৰ জীবনাধিক ও মৰণাধিক বাঁচাৰ অবিচ্ছেদ্য তত্ত্ব—সে তত্ত্ব সত্য হয়ে উঠল না।

দশ

বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেৰে নেতা বিপিন পাল বিদেশী পণ্য বয়কটেৰে উল্লাস দেখে লিখে ফেলেছিলে, যাই হোক, ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যেৰে যেন কোনো ক্ষতি না হয়। ঐ আন্দোলনেৰে সঙ্গে সশস্ত্ৰ বিপ্লবী আন্দোলন তৈৰি হয়ে উঠেছিল, তাঁদেৰে প্ৰতিনিধি ইযোবোপে গিয়েছিলে বোমা বানানো শিখতে। তাঁদেৰে প্ৰধান প্ৰেৰণা সিস্টাৰ নিবেদিতা উদ্বৈগ্ৰ জানিয়ে ফেলেছিলে, সাম্ৰাজ্যেৰে যেন ক্ষতি না হয়। গান্ধীজি যখন ভাবতবাসীকে শেখালে—অহিংস অসহযোগ, এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰতিটি সিলেব্‌ল, প্ৰতিটি শব্দাংশ ও প্ৰতিটি শব্দ একই বকম ওকত বহন কৰছে, তখন তাঁৰে নোঙৰ বাঁধা ছিল অহিংসায়—চৌবিচৌবা তাই তাঁৰে কাছে এত নিৰ্ধাৰক শক্তি হয়ে ওঠে। তেভাগা আন্দোলন ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন যখন বাধ্যত সশস্ত্ৰ হয়ে উঠল ও বিকল্প বাপ্তিকল্পনা যখন কমিউনিস্টদেৰে নেতৃত্বে প্ৰায় সত্য হয়ে উঠিল, যত ছোট হোক, যত অল্পদিনেৰে জন্য হোক, তখনই তাকে হাতেৰে বাইবে গলে যেতে দেখা হল। নিৰপেক্ষ তথ্যে আজও প্ৰমাণিত হ'বে, বাপ্তিশক্তি বাকদ্বীপে, দিনাজপুৰে ও তেলেঙ্গানাৰে শক্তিৰে নিবিখে হেৰে গিয়েছিল। নকশালবাডিতে কৃষকবা নিজেৰে শ্ৰেণীৰে সংহত একটা আকাৰ পাওয়া মাত্ৰ, বাপ্তিশক্তি সেই শ্ৰেণীকে আক্ৰমণ কৰল ও প্ৰায় পূৰ্বো মন্ত্ৰিসভা গিয়ে কৃষকদেৰে বোৰাতে লাগল—যুক্তফ্ৰণ্টকে বক্ষা কৰা তখন বৃহত্তৰ-মহত্তৰ শ্ৰেণীকৰ্তব্য, এমন কী কৃষকেৰে শ্ৰেণী কৰ্তব্যেৰে চাইতেও বৃহত্তৰ-মহত্তৰ আৰে তাৰপৰে বছৰ না গডাতেই এই নেতাবাই যুক্তফ্ৰণ্ট ভেঙে । না।

আমি আৰ্ণি, আমাৰে এ-লেখা বঙ্গভঙ্গ বিবোধিতাকে জাতীয় আন্দোলনেৰে শুক বলে স্বীকাৰ কৰছে না। তাৰে সঙ্গে-সঙ্গে আমি আৰো কিছু স্বীকাৰ কৰতে চাই—আমাদেৰে জাতিসত্তাৰে কল্পনাবিভাট, আমাদেৰে শ্ৰেণীসংগ্ৰামেৰে চৈতন্য বিভাট ও আমাদেৰে শ্ৰেণীলক্ষে এক অনিৰ্দিষ্ট সাৰ্বভৌমেৰে সংযুক্তি।

টীকা

১ মার্ক্স-এৰ এই কথাগুলি খুব বেশি চেনা, একটু বেশিই চেনা। বেশিৰ ভাগই ‘কমিউনিষ্ট ইশতেহাব’-এ, কিছু ‘এইটিনথ বুমেয়াব’-এ। খুব বেশি চেনা হয়ে গেলে যে-কোনো কথা কেন, কবে, কী কাৰণে বলা হয়েছিল, তা আৰ আলাদা কৰে খেয়াল থাকে না। আমাদেৰ মার্ক্সপাঠে তেমন প্রসঙ্গ বিস্মৰণ প্রায়ই ঘটেছে। ফলে, কেন ‘ইশতেহাব’ আজও এতটাই অবশ্যপাঠ্য—এই প্রশ্নটি খুব প্রথমে হয়ে উঠছে না।

একেবাবে হালে, আমাদেৰ প্রবীণ তাত্ত্বিক অশোক সেন-এৰ একটি বই বেবিয়েছে, ‘ইতিহাসেৰ ঠিকঠিকানা’, সেবিবান, জানুয়াৰি, ২০০৫-এ। সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থাব আদ্যলোপেৰ পৰ মার্ক্সবাদীদেৰ কাছে যে-প্রশ্নগুলি প্রধানতম হতে পাবে, অশোক সেন, সেই প্রশ্নগুলিৰ এখনো অতুলনীয় এক আখ্যান লিখেছেন। এমন আন্তিকাময় প্রশ্নাতুব লেখা এখন খুব সুলভ নয়।

‘ইশতেহাব’ এখন কি শুধু ইতিহাসগ্রন্থ হিশেবে পাঠ্য? ‘ইশতেহাব’ কর্মসূচি হিশেবে বাতিল হয়ে গেছে না কী? সেই কর্মসূচি ছিল—দুনিয়াকে শুধুই ব্যাখ্যা কৰা নয়, বদলে ফেলা। ইশতেহাবে কর্মসূচিৰ দুটো মুখই কি এখন ভোঁতা—পূবনো সব কামানেৰ মত? ‘একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থাৰ ভিতৰ নিৰ্মিত, আৰ ঠিক সেই কাৰণেই সেই বিশেষ অবস্থাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত। ম্যানিফেস্টোকে বহস্যমুক্ত ও শাস্ত্ৰমুক্ত কৰাটা খুব জৰুৰি ও তার সঙ্গেই ম্যানিফেস্টোকে সমাজতন্ত্ৰেৰ জন্য সংগ্রামেৰ দলিল হিশেবে—নিশ্চয়ই সব চাইতে মুক্তক দলিল হিশেবেই দেখা, পড়া ও বোঝা দবকাব।’ বৰ বিয়ামিস (Beamish), ‘দি মেকিং অব দি মেনিফেস্টো’, সোস্যালিস্ট বেজিস্টাব, ১৯৯৮।

‘ইশতেহাব’-এৰ মূল কর্মসূচি নিয়ে ১৯৬৬-তেই দাৰ্শনিক প্রশ্ন তুলেছিলেন থিয়োডব অ্যাডবনো। যুদ্ধে ফ্যাসিস্ত শক্তি কি নিৰ্মূল হল, না কী, তাৰ বীজ অপেক্ষায় থাকল, ছড়িয়ে পডাব অপেক্ষায়?

‘যে-সচেতনতাকে এই নীতিশিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তাকে আগে থাকতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে হবে—তাৰ কাছেই গিয়ে কী না বিকল্প দাবিগুলিৰ ন্যায্যতা জানতে হবে? যেমন, মার্ক্স আৰ এঙ্গেলস কি বাজি হয়েছিলেন—তাঁদেৰ গতিপ্ৰাণ শ্ৰেণীতত্ত্ব ও তাঁদেৰ ক্ষুব্ধ ধাৰা আর্থিক বিশ্লেষণেৰ জটিল শৃঙ্খলা বাদ দিয়ে ‘গৰিব’ আৰ ‘বডলোক’—এই সহজবোধ্য, শাদাসিধে দুটি ভাগ কৰে তত্ত্ব বলতে?’

থিয়োডব অ্যাডবনো, নিগেটিভ ডায়ালেকটিস, কটলেজ, ১৯৭৩, পৃ ৩২।

আমাদেৰ জাতীয়তাবোধেৰ চেহাৰা এমনই কেন হল ও কখনোই কি চেহাৰা তৈৰি হওয়া শেষ হল—এই প্রশ্নগুলিৰ উত্তৰ খুঁজতে মার্ক্সকে এই লেখাটিতে উল্টে ব্যবহাৰ কৰব। সমাজেৰ উৎপাদন শক্তি থেকেই সামাজিক চৈতন্য নিৰ্ধাৰিত হয়। আমাদেৰ মত কলোনিতে প্রক্ৰিয়াটা আৰো জটিল। সেখানে, ‘সমাজেৰ উৎপাদনশক্তি’ বলতে বোঝায়, একটি দেশেৰ উৎপাদন শক্তি ব্যবহাৰ কৰে আৰ-একটি প্রভু দেশ তাৰ ‘সামাজিক চৈতন্য’ নিৰ্ধাৰণ কৰছে। উৎপাদন

থেকে 'চৈতন্য' এমন একটা সূত্র কলোনিব বেলায় বদলে গিয়ে হয় এ-বকম ঘোবালো-প্যাচালো—প্রভু দেশের উৎপাদন শক্তি > প্রভুদেশের সামাজিক চৈতন্য > উপনিবেশ-বিস্তার > প্রভুদেশের উৎপাদন শক্তি > দাসদেশের সামাজিক চৈতন্য > উপনিবেশমান্যতা > প্রভুদেশের উৎপাদন শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

'If any nation's history, then the history of the English in India is a string of futile and really absurd (in practice infamous) economic experiments. In Bengal they created a caricature of large-scale English landed estates, in South-Eastern India a caricature of small parcelled properties, in the north-west they did all they could to transform the Indian economic community with common ownership of the soil into a caricature of itself.' Karl Marx, Capital III, Progress Publication, Moscow, 1966, p 333-334 footnote

২ ভাবতের ইতিহাস ও ব্রিটিশ-ভারত নিয়ে মার্ক্স-এব লেখাগুলি নানাবকম সংকলন ১৯৪৩ সাল থেকেই এদেশে বেবিযে আসছে। ১৮৫৩, ১৮৫৬, ১৮৫৭ ও ১৮৫৯-এ বিভিন্ন উপলক্ষে এই লেখাগুলি লেখা হয়েছিল। এখন এই লেখাগুলি একসঙ্গে পাওয়া যায় 'কার্ল মার্ক্স অ্যান্ড ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, দি ফার্স্ট ইনডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স ১৮৫৭-১৮৫৯, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৬৮।' বইটির নামকরণে বিভ্রান্তি আছে। 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' কাগজে ১৮৫৭ থেকে ৫৯, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে-বচনাগুলি লিখেছিলেন, সেগুলিই এই সংকলনের প্রধান অংশ হলেও, ১৮৫৩-তে ভাবতে কোম্পানির চার্টার বিনিউয়ালের সময় লেখা দুটি রচনা আব ১৮৫৯ পর্যন্ত লেখা কোনো-কোনো চিঠির টুকরোও এতে আছে। ফলে এটাকে বলা উচিত ছিল, '১৮৫৩-৫৯'।

এই সংকলনটি ভাবতে বাববাব এসেছে ও বিক্রি হয়েছে। এগুলিই ভাবত-ব্রিটিশ সম্পর্ক নিয়ে মার্ক্স-এব অপরিবর্তিত ব্যাখ্যা বলে আমবা জেনে এসেছি। সেই জানাটা ভুল। ফলে এই ১৮৫৩-৫৬ সালের লেখাগুলি থেকে ভাবত সম্পর্কে ব্রিটেনের দুটি কর্তব্য ও এশিয়াটিক মোড অব প্রোডাকশন—আমাদের দেশের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত কবেছে। মার্ক্স ৫৯ সাল থেকেই তাঁর এই দুটি ধারণাই কাটিয়ে উঠছিলেন। ১৮৬৭ পর্যন্ত তো মার্ক্স ভাবত নিয়ে তাঁর চিন্তা পুনর্গঠিত কবে গেছেনই। ১৮৭৯-তে বেবিযেছিল কোভালেভস্কি (Kovalevsky) প্রণীত 'কমিউন্যাল ল্যান্ডহোলডিং'। মার্ক্স তাঁর নোটখাতায় লিখে বেখেছেন—'ভাবতের গ্রামসমাজে ব্যক্তিমানিকানা জাবি হচ্ছে ও নতুন সব দ্বান্দ্বিকতা ফুটে বেবচ্ছে।' কোভালেভস্কি-ব ওপব এই নোটটাতে মার্ক্স আবো লিখে বেখেছেন, জার্মান-বোম সামন্ততন্ত্র থেকে ভাবতবাসীদের জীবনব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। মার্ক্স লিখেও গেছেন কোথায়-কোথায় এই স্বাতন্ত্র্য—দাসব্যবস্থা নেই ও অনভিজাতবাও জমি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই উল্লেখগুলি এখনো সব সংকলিত হয়নি। যেমন, এই শেষ ব্যাখ্যাটি মার্ক্স-এব পাণ্ডুলিপি থেকে হবসবোম তাঁর 'প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজ'-এ উদ্ধার কবেছেন। অধ্যাপক ইবফান হাবিব 'ভাবত নিয়ে মার্ক্স-

এব অনুভব' নামেৰে একটো নিবন্ধে, 'এসেজ ইন ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি' গ্ৰন্থটিতে, (তুলিকা, ১৯৯৫) অনেক তথ্য সাজিয়ে দিযেছেন। তাতেও তাঁকে পবোন্ধ সাক্ষ্য মানতে হয়হে।

৩. সন-তাবিখেৰে একটু বৈষম্য থাকলেও প্ৰোগ্ৰেস পাবলিশাৰ্শ-এৰ সংকলনটিতে এই লেখাওলি আছে। পৃ ৭৮, পৃ ৩১।

৪ ইবফাঁন হাবিব, ১৯৯৫, পৃ ৫৭।

৫ ইবফাঁন হাবিব, ১৯৯৫, পৃ ৪৩।

৬ কাৰ্ল মাৰ্ক্স ও ফ্লেডবিথ এঙ্গেলস, 'দি ফাৰ্স্ট ইনডিয়ান ওয়াৰ অব ইনডিপেনডেন্স, ১৮৫৩-১৮৫৯', প্ৰোগ্ৰেস পাবলিশাৰ্শ, ১৯৫৯ পৃ ১৭।

৭ দেবেশ বায়, 'উপনিবেশেৰ সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', প্যাপিবাস।

৮ দেবেশ বায়, 'উপনিবেশেৰ সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', প্যাপিবাস। একটি কথা নতুন কৰে ভাবতে হ'বে—হিষ্ট্ৰি অব আইডিয়াজ বা চিন্তাভাবনাৰ ইতিহাস হিশেবেও। 'সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্ৰীশিক্ষা, শিক্ষাসূচি—এই সব বিষয়ে কলকাতা শহৰেৰ ও কলকাতাবা বাইবেৰ কোনো-কোনো জিলা-মহকুমা শহৰেও, শিক্ষিত শহৰবাসীবা ও পুজোৰ মন্ত্ৰপাঠেৰ চাইতে বেশি শিক্ষিত নন এমন ব্ৰাহ্মণবা, আব উঁচু বৰ্ণেৰ হিন্দুবা, পক্ষে ও বিপক্ষে ভাগ হয়ে এসেছেন। এই কোন সূচি শাস্ত্ৰীয় অশাস্ত্ৰীয় সেটা স্থিৰ কৰতেই ব্ৰাহ্মণবা এত প্ৰাধান্য পেয়েছিলে। ১৮৫৭-ৰ মহাবিদ্রোহেৰ পৰ থেকে বা ব্ৰিটিশ পাৰ্লামেণ্টেৰ শাসন শুক হওয়াৰ পৰ থেকে সামাজিক বিষয়েৰ ঔচিত্য-অনৌচিত্য হিন্দু বিচাবে বা শাস্ত্ৰীয়তাৰ নিবিখেৰ ব্যবহাৰ ও ব্ৰাহ্মণদেৰ প্ৰাধান্য ইংবেজদেৰ কাছে কমে আসতে থাকে। কিন্তু ঐ 'নতুন শ্ৰেণী' হিন্দুশাস্ত্ৰ-নির্দেশকেই সামাজিক বিষয় কৰে তুলছিল। ব্ৰিটিশ উদাৰপন্থীদেৰ অনুকরণে নানা আঞ্চলিক বিদ্রোহেৰ প্ৰতি সমর্থন—পাবনা, সাঁওতাল, নীল, পাগলাই, কোলে, সন্ন্যাসী-ফকিৰ, মগ আব পাৰ্লামেণ্টেৰ শাসনকে, আমাদেৰ দেশেৰ শাসনেৰ ইতিহাসেৰ জানা আদলে, 'মহাবাণীৰ শাসন'—এ বদলে নেযা একই সঙ্গে ঘটছে। গৌতম ভদ্র, 'ইমান ও নিশান', সুবৰ্ণবেখা, ১৯৯৫—বইটিৰ 'গৌৰচন্দ্ৰিকা' ও 'একটি আনুগত্যেৰ দলিল'—এই দুটি অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে কিছু কথা আছে।

Ranajit Guha, 'Dominance without hegemony', OUP, 1998 p 78।

৯ মাৰ্ক্স-এব শ্ৰেণী-সংজ্ঞা নিয়ে তাঁৰ বিভিন্ন দেশেৰ অনুগামী, বিবেধী ও তাত্ত্বিকদেৰ মধ্যে সবচেয়ে বেশি মতান্তৰ ঘটে আসছে ও তাঁবা প্ৰত্যেকেই নিজেৰ-নিজেৰ মত-অনুযায়ী সাক্ষ্য মাৰ্ক্স থেকেই পেয়ে আসছেন। এই আলোচনাৰ সে-বিষয়ে ঢোকাৰ সুযোগ নেই। তিনিটি বুনিয়াদি শ্ৰেণীৰ ভিতৰে মাৰ্ক্স অসংখ্য আবো শ্ৰেণীৰ কথা বাববাব বলেছেন।

'নতুন শ্ৰেণী' ছাড়া আব 'নতুন নীতিবোধ'—এব দবকাৰ থাকবে কাৰ। উচ্চবৰ্ণেৰ হিন্দুদেৰ পাৰিবাবিক স্থায়ী নীতিবোধ ও ভিক্টোৰিয়াৰ ইংল্যান্ডেৰ স্থিতিস্থাপন নীতিবোধ মিলে বাংলায়, একটা সামাজিক নীতিবোধেৰ বিব্ৰম ঘটছিল ১৮৭০-নাগাদ। সেই 'সামাজিক নীতিবোধ'—তৈবিৰ কিছু উদাহৰণ ভূদেৰ মুখোপাধ্যায়-এব 'সামাজিক প্ৰবন্ধ', 'পাৰিবাবিক প্ৰবন্ধ' বইদুটিতে ও কালীপ্ৰসন্ন ঘোষ-এব 'প্ৰভাত চিন্তা', 'নিশীথচিন্তা' বইদুটিতে আছে। এমন আবো সব

প্ৰমাণ আছে, তখনকাৰ সংবাদ ও সাময়িকপত্ৰে। এই 'নতুন শ্ৰেণী'ৰ নতুন নীতিবোধ বন্ধা কৰতে চাইছিল, মহাবাণীৰ শাসনেৰে প্ৰতি বিশ্বাস, সবকাবি চাকবি-বাকবিৰ ওপৰে নিৰ্ভৰতা, চিৰস্থায়ী বন্দবস্ত, আব নিজেদেৰ হিন্দু প্ৰথা ও পৰিবাৰ সম্পৰ্কে পূৰ্বনো ধাৰণা। অথচ, ঠিক এই পৰ্ব জুড়েই, ধৰা যাক উনিশ শতকেৰ শেষ ত্ৰিশ-চল্লিশ বছৰ শাহেবদেৰ আইনি ও বেআইনি অত্যাচাৰ থেকে চোখ ফিৰিয়ে নেয়াৰ মত একটু জাযগাও ছিল না—উচ্চবৰ্গেৰ বাঙালি হিন্দু। সবকাবি চাকবিৰ সুবাদে সেই অত্যাচাৰ ঘটানোৰ মাধ্যম হিঁশেবে তাৰেবই কাজ কৰতে হত। এই পৰ্বে চাকবিজীবী বাঙালি হিন্দু লেখকদেৰ আত্মজীবনীওলিতে, তাঁদেৰ নিয়ে অন্য অনেকেৰ লেখা স্মৃতিকথায়, সংবাদ-সাময়িকপত্ৰেৰ লেখাওলিতে ও কখনো-সখনো চিঠিপত্ৰে, সবকাবি চাকবিৰ গৌৰববোধেৰ সঙ্গে দাসত্ববোধেৰ যন্ত্ৰণাৰ অস্থিতি লক্ষ্য না কৰে পাবা যায় না। এই অন্তৰীণ টুমা কখনো ক্ষেত্ৰমণি-বোগ-তোৰাপ ('নীলদৰ্পণ' ১৮৫৮) আখ্যান তেঁবি কৰে ফেলে, কখনো হিন্দু-অবতাব তত্ত্বে, বিশেষত 'গীতা'য়, একটা ব্যাখ্যা বা পৰিত্ৰাণ কিছু খোঁজে। দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্ৰ-হৰিশচন্দ্ৰ-কেশবচন্দ্ৰ-দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ-যোগীন্দ্ৰনাথ বসু—অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰেয়—এঁদেৰ অনেক অখ্যাত লেখায় এই অন্তৰীণ টুমাৰ লক্ষণ পড়া যায়। এঁদেৰ মধ্যে কেউ-কেউ, যেমন, গিৰিশচন্দ্ৰ ঘোষ, অক্ষয়কুমাৰ সবকাৰ, অক্ষয়কুমাৰ মৈত্ৰেয়—বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেৰ পৰ স্বদেশী নাটক-প্ৰবন্ধ লিখেছেন। আমবা এখানে সেই লেখাগুলিৰ কথা বলছি না। আমবা বলছি—তাৰ আগেৰ লেখাওলিতেই শাহেবদেৰ অত্যাচাৰ থেকে একটা শাৰীৰিক ভয় ঢুকে পড়ছে। এখানে সেই টুমা-ব কথা বলছি—ভাবতেব, বাংলাব, মাৰ্জ্জ-কথিত 'নতুন শ্ৰেণী'ৰ সাম্ৰাজ্যবাদেৰ স্বৰূপ দেখে ফেলা, বুঝে ফেলা ও ভয় পাওয়াৰ কথা। প্ৰসঙ্গত, ১৮৭০-এ ফ্ৰান্সেৰ সঙ্গে জাৰ্মানিৰ যুদ্ধেৰ বিপোৰ্টে জাৰ্মান সেনাবাহিনী কী ভাবে যুদ্ধেৰ প্ৰচলিত বীতিৰ তোষাফা না কৰে ফ্ৰান্সেৰ গ্ৰামকে গ্ৰাম পুড়িয়ে সাধাৰণ মানুহজনকে খুন কৰছে, তাৰ বিবৰণ দিতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখছেন, '[শত্ৰুপক্ষকে] মুছে ফেলাৰ এই বাতিল যুদ্ধনীতিৰ দুটিমাত্ৰ আধুনিক উদাহৰণ আছে। ভাৰতে ইংৰেজদেৰ সিপাহী বিদ্রোহ দমন ও ব্ৰাজিলে বাঁজাব ফ্ৰেঞ্চ বাহিনীৰ অভিযান' (কাৰ্ল মাৰ্জ্জ-ফ্ৰেডৰিখ এঙ্গেলস, কালেকটেড ওয়ার্কস, ২২তম খণ্ড, প্ৰোগ্ৰেস পাবলিশাৰ্চ, মস্কো, ১৯৮৬, পৃ ১৬৬)।

বাংলাব, ভাবতেব এই 'নতুন শ্ৰেণী' সিপাহি বিদ্রোহেৰ চৰম বিবোধিতা কৰেছিল কেন ও কেনই-বা সিপাহি বিদ্রোহেৰ পৰেৰ বিশ বছৰ ধৰে নানা আঞ্চলিক বিদ্রোহ সমৰ্থন কৰেছিল? এমন প্ৰশ্নেৰ আনুমানিক একটা উত্তৰ হতে পাবে—একমাত্ৰ সিপাহি বিদ্রোহেৰই লক্ষ্য ছিল বাজনৈতিক। তখনো অসংগঠিত এই 'নতুন শ্ৰেণী' সেই বাজনৈতিক লক্ষ্যেৰ সঙ্গে একমত হতে পাবেনি। ১৮৫৩-ৰ চাৰ্টাৰ বিনিউ হযেছিল আইনসভা গঠনেৰ প্ৰস্তাবে। সেই প্ৰস্তাবটিই ব্ৰিটিশ-ভাৰতে প্ৰথম সাংবিধানিক শাসনেৰ গুৰু। সেই 'নতুন শ্ৰেণী' তাৰ নতুন ভূমিকা দেখতে পাছিল। এৰ পৰেৰ বিদ্রোহগুলি প্ৰধানত ছিল আঞ্চলিক কৃষক বিদ্রোহ ও তাতে কৃষক-চাষীৰ অৰ্থনৈতিক দাবিৰ সঙ্গে বাঘত-কৃষকেৰ অৰ্থনৈতিক দাবিৰ মিল ছিল অনেক জাযগাতেই, উদাহৰণ, নীলবিদ্রোহ। আব ততদিনে চাকবিজীবী ও বৃত্তিজীবী এই নতুন শ্ৰেণী সংহতও হযেছে। আবো একটা প্ৰধান কাৰণ ছিল—হিন্দুদেৰ ইসলামবিবোধী সাম্ৰদায়িকতা।

তখনকাৰ আৰ্হাবৰ্তেৰ নতুন সংস্কৃতিতে হিন্দুপ্রাধান্য ছিল এতটাই। সেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাৰ কাৰণেই ঈশ্বৰ গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সকলেই মুসলমানদেব এমন ইতৰ ভাষায় বৰ্ণনা কৰেছেন, সামান্য ব্যতিক্রমসহ—প্যাৰীচাঁদ, মধুসূদন, দীনবন্ধু। কোনো ব্যাখ্যাতেই, এমন কী ‘সীতাবাম’ উপন্যাসেৰ শুকতে বঙ্কিমচন্দ্রেৰ নিজেৰ জবানি সত্ত্বেও এ-সত্য ঢাকা পড়ে না যে আমাদেব জাতীয়তাবাদেৰ প্রথম ‘ঋষি’ একটী সাম্প্রদায়িক ভাবতেৰ জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় কাহিনী লিখেছিলেন।

১০ উনিশ শতকেৰ শেষাৰ্ধ থেকে বিশ শতকেৰ প্রথম পনেৰ বছৰ বাঙালিৰ সামাজিক কপান্তবে চাকৰিজীবীৰ অনেক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি নিৰূপণ কৰেছেন—এ-কথা প্রথম বলেন সুমিত সবকাৰ। তাঁৰ ‘রাইটিং সোস্যাল হিষ্ট্রি’, ও-ইউ-পি, ১৯৯৭ গ্রন্থটিৰ দুটি নিবন্ধে, ‘দি সিটি ইম্যাজিনড’ ও ‘কলিয়ুগ, চাকৰি অ্যান্ড ভক্তি..’, এ-নিযে তথ্যপ্রমাণিত কিছু কথা আছে।

১১ দেবেশ বায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ও তাঁৰ ছোটগল্প ১৮৯১-১৯০২’

১২. এই লেখাটিৰ ‘দুই’ অংশ।

১৩ মধ্যবিত্ত কোনো শ্রেণী হতে পাবে না। বাংলাৰ সামাজিক ইতিহাসেৰ আলোচনাৰ ‘মধ্যবিত্ত’ বা ‘মধ্যশ্রেণী’ৰ উল্লেখ প্রথম কৰেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁৰ ‘কলিকাতা কমলালয়’-এ। চাকৰিজীবী, মধ্যমত্বভোগী, ‘দেশ’ ও কলকাতায় বিভাজিত জীবন, ‘দেশ’-এৰ স্বাভাবিক নেতা, ডাক্তারি-ওকালতি ইত্যাদি বৃত্তিজীবী, বৰ্ণহিন্দুৰ তত্ত্ববিশ্বে দৃঢ়মূল, বৰ্ণভাগ-অভ্যন্ত—এই বিবিধ গোষ্ঠীকে একটী মধ্যবিত্ত শ্রেণীৰ অন্তৰ্গত কৰা সমাজ-ইতিহাস ঘটিত চিন্তাৰ অপরিহার্য ক্যাটিগবি হয়ে উঠেছে। মার্ক্সবাদী আলোচনাতেই এটা হয় বেশি। গত ত্রিশ-পঁয়ত্ৰিশ বছৰে এই ‘মধ্যবিত্ত’-ৰ বদলে ‘ভদ্রলোক’, ‘বাবু’ এই পৰিভাষা তৈৰি হয়েছে। এ পৰিভাষাৰ ভিত্তি শাহেবদেৱ নামকরণ—‘জেন্টুস’, ‘বাবুস’। আবাব, এ-কথাও সত্য যে আমাদেব সমাজ-ইতিহাসে এমন একটা ক্যাটিগবিকে অস্বীকাৰও কৰা যায় না। ধনী ও সম্পত্তিবান অবৰ্ণ হিন্দু, এই ক্যাটিগবিৰ দৌলতেই বৰ্ণভেদেৰ বেড়া খানিকটা উপকাতে পাবতেন।

১৪ বাঙলা লেখকদেব মধ্যে গোপাল হালদাৰ একটা পৰিকল্পনা কৰেছিলেন ১৮৫০ থেকে ১৯৫০—এই একশ বছৰে বাঙালি মধ্যবিত্তেৰ উত্থান-বিকাশ-অবসান নিয়ে একটী এপিক বচনাৰ। ‘ভাঙন’, ‘স্রোতেৰ দ্বীপ’, ‘উজানগঙ্গা’—এই তিন খণ্ড লেখা হয়েছিল।

১৫ জন্মতাবিখ নিয়ে মতপার্থক্য আছে, ‘বামকৃষ্ণ কথামৃত’, অখণ্ড সংস্কৰণ, ১৯৮৬-৮৭, দশম মুদ্রণ ১৯৯৮, পৃ ১। যদিও এখন বেলুড় মঠেৰ সুবাদে ১৮৩৬-ই মানা হয় বেশি।

১৬ এৰ ব্যাখ্যা বামকৃষ্ণই সবচেয়ে ঠিকঠাক দিয়েছেন। সাগরমেলা থেকে জগন্নাথ দেখে ফেৰা, তখনো ও এখনো, তীৰ্থযাত্রীদেব মধ্যে প্রচলিত। বামকৃষ্ণ বলেছেন—যতদিন ট্রেন হয়নি ততদিন বাসমণিৰ বাগান তীৰ্থযাত্রীদেব বিবামহল হিশেবে জনপ্রিয় ছিল। স্বামী সাবদানন্দ, ‘শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ’, উদ্বোধন, দ্বিতীয় ভাগ, একাদশ সংস্কৰণ, ১৯৬৩, চতুৰ্বিংশতিতম মুদ্রণ, পৃ ২৫-৫৪।

১৭ বামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে কতকগুলি বিবোধ খুব স্পষ্ট। বামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠায় তাঁব কলকাতাব ভক্তবা বেশি সক্রিয় ছিলেন, নাকী, তাঁবা আসাব আগেই তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ—এ নিয়ে ‘শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’-বচয়িতা স্বামী সাবদানন্দ ও ‘শ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত’-প্রণেতা শ্রীম-এব মত আলাদা। এমন বিবোধ বেলুড মঠ ও দক্ষিণেশ্ববেব মধ্যেও ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও ববানগব মঠে তাঁব সতীর্থ সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিবোধ ছিল।

১৮ বামকৃষ্ণেব মূর্ছা বোগ ও আনুষঙ্গিক ব্যাধিব চিকিৎসাব জন্য মথুব-এব নানা চেষ্টা, সাধুসঙ্গম আহ্বান কবে বামকৃষ্ণেব দশা-পবীক্ষা ও তিনি ঈশ্ববপ্রাণিত নাকী ব্যাধিগ্রস্ত তা নির্ণয়েব উদ্যোগ, তখনকাব কিছু বিখ্যাত সাধু-সন্ন্যাসীব বামকৃষ্ণ-ভক্তি তাঁব অবতাবহ্বেব একটা জায়গা তেবি কবেছিল কিন্তু কেশবচন্দ্র ছাড়া সেই জমিন চায় হত না। যে-নতুন শ্রেণী’ব কথা আমবা বলছি তাব বিগ্রহ হতে হলে নাগবিকতা, বিলিতিযানা, ইংবেজি, অথচ একটা আধুনিক হিন্দুযানাব দবকাব ছিল। আমাদেব জাতীয়তাবাদ তাব বিগ্রহেব তল্লাসে একটা বিকল্পেব দুটো কানাগলি খুঁজে পেযেছিল—‘হয পাগল, নয অবতাব।’

১৯ ‘শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত’, উল্লিখিত সংস্কবণ, পৃ ২৯।

২০ ‘শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত’, উল্লিখিত সংস্কবণ, পৃ ১১১৬।

২১ ঐ পৃ ১১১৮।

২২. যোগেশচন্দ্র বাগল ভূমিকা, বঙ্কিমবচনা সংগ্রহ সাহিত্য সংসদ ১ম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ।

২৩ দেবেশ বায, ‘আত্মাব ইতিহাস’, বঙ্গদর্শন’, বঙ্কিমভবন, নৈহাটি, ২০০০।

২৪ বাঙালিব জাতিগঠন নিয়ে পঁচিশ বছব ধবে ধাবাবাহিক গবেষণা কবে যাচ্ছেন অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জি। ‘বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭’, ‘ন্যাশন্যালিজম অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস’, ‘এ প্রিন্সিপল ইমপোস্টব—দি সিনক্রেট হিস্টবি অব ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম’, ‘দি প্রেজেন্ট হিস্ট্রি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল’, ‘এ পসিবল্ ইন্ডিয়া’—এগুলি তাঁব লেখা কযেকটি বই। পার্থ চ্যাটার্জিব এই ধাবাবাহিক গবেষণাব ফলে নতুন তথ্য তো পাওয়া যাচ্ছেই, তাব চেযেও যেটা বড় কথা—তিনি সব সময়ই এই ইতিহাসে ঢুকছেন, তাঁব বর্তমান থেকে। তাঁব অনুসন্ধানে বাঙালিব অতীত-বর্তমানেব সংলাপটিই আমাদেব উৎসাহ দেয।

২৯ সুজিত চৌধুরী, ‘বিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেব বাঙালি’, নির্বাচিত প্রবন্ধ, অক্ষব পাবলিকেশনস, আগবতলা, ২০০৩। এই খুব ছোট লেখাতেও সুজিত চৌধুরী ভাবতীয় শিল্পেব বিকাশ, বাজনীতিব বিকাশ ও শিল্প-বাজনীতিব সম্পর্ক নিয়ে নতুন তথ্য উদ্ধাব কবেছেন।

২৫ সুধীব চক্রবর্তী, ‘ব্রাত্য লোকাযত লালন’, পুস্তক বিপণি, ১৯৯২, পৃ ১৬৪।

২৬ দেবেশ বায, ‘চৈতন্য ও আধুনিকতা’।

২৭ ফার্নাদ ব্রদেল, ‘সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম’।

২৮ ‘ইনডিয়ান মিষব’—সংকলন, প্যাপিবাস।

২৯ সুজিত চৌধুরী, উল্লিখিত।

৩০ ল্যাডলিমোহন বাযচৌধুরী. “‘বাজনৈতিক সাধু’ ও বামকৃষ্ণ মিশন এবং ”, বিভাব, শবৎকালীন সংখ্যা, ১৪১১।

বাঙালির আত্মপরিচয় : উনিশশো পাঁচ থেকে একাত্তর

অরুণ সেন

বলা বাহুল্য, বাঙালির পরিচয় এবং বাঙালির আত্মপরিচয় এক বস্তু নয়। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক উৎস, বাঙালির জীবনযাপন ও তাব উপকরণ, বাঙালির আবেগ ও কল্পনাব নিজস্ব ধরণ (যাব পেছনে আছে বাংলাব ভূগোল, প্রকৃতি, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি অনেক কিছুই), সর্বোপরি বাঙালির ভাষা—এ সবের মধ্য দিয়েই তো তাব হাজার বছরের ইতিহাস। পবে দেখব, বিবেচ্য এমনকী বাঙালির ধর্মও। কাবণ, যাই বলি না কেন, বাঙালি হিন্দু সর্বভাবতীয় হিন্দু থেকে আলাদা, বাঙালি মুসলমান বিশ্বের অন্য জায়গাব মুসলমান থেকে আলাদা। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তাই প্রভূত অমিল সত্ত্বেও আছে গভীরের এক মিল। তাবই নাম বাঙালির পরিচয় বা চবিত্র। কিন্তু সেই পরিচয় থাকা এক জিনিস, আব তাকে চেনা আবেক। বাঙালির আত্মপরিচয়ের সূচনা তখনই, যখন এই পরিচয়ের মধ্যে নানা দিক থেকে, নিজের ভেতব থেকেও, বাধা আসে, সমস্যা ও সংকট তৈরি হয়। নিজের পরিচয় সম্পর্কে বাঙালি সচেতন হয়ে ওঠে।

একেবাবে গোডাব ইতিহাস বাদ দিলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের প্রথম সংযোগেই বাঙালি জাতির উত্থান ও বিকাশ, যদিও হয়তো উভয়ের ঐক্য ও বিবোধের একটা দ্বৈত সম্পর্ক প্রথম থেকেই ছিল। সম্বয়েরও একটা বড়ো দিকই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। বাঙালি হিন্দুরা তুর্কি-আক্রমণের পব থেকেই আববি-ফারসিকে অনায়াসে বাংলায় গ্রহণ কবতে থাকে। আব বাঙালি মুসলমানেরা বাংলাতেই (কখনো হয়তো আববি-ফারসি ব্যাপক মিশেল থাকে তাতে কিন্তু সেটা বাংলাই) বহু উল্লেখযোগ্য লেখা লেখেন প্রাক-ব্রিটিশ মধ্যযুগে।

অবশ্য বাঙালি মুসলমানের ওপব আববি-ফারসি উপাদান ও ভাষাব সূত্রে বাইরের একটা চাপ ববাববই ছিল, কিন্তু বেশ কয়েকজন বাঙালি মুসলমান কবি তাকে অগ্রাহ্য কবে মধ্যযুগেই বাংলাব সপক্ষে সোচ্চাব হন। ষোডশ শতকের দুই কবি সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ ‘দেশী ভাষা’ ও ‘হিন্দুযানি’ অক্ষরে পরিচিত বাংলা সম্পর্কে সমকালীন মুসলিম সমাজের অবজ্ঞাব প্রতিবাদ কবেন। হাজী মুহম্মদ লেখেন “দেশী ভাষা দেখি মনে না কবিও ঘিন।” সপ্তদশ শতকের শেখ মুন্সলিাব আবো স্পষ্ট “আববীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ। তেকাবণে দেশী ভাষে বচিলু প্রবন্ধ।” আব তখনই কঠোবতব উক্তি আবদুল হাকিমের “যে সবে বসন্তে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহাব জন্ম নির্ঘন ন জানি॥ দেশী ভাষা বিদ্যা যাব মনে ন জুযাব। নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥ মাতা পিতামহ ক্রমে বসন্ত বসতি। দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥” বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে এই বাঙালি মুসলমান কবিদের ভাষা-সচেতনতাকে তুলে ধরা যায়।

ইংবেজ শাসনকালে ইংবেজি-শিক্ষা এবং ইংবেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার পবিণামে বাঙালির আত্মপবিচয়ের সমস্যা আবার একটা নতুন মোড় নিল। বাঙালি দবিদ্র মুসলমানেবা যে কাবণেই হোক সেই শিক্ষা থেকে দূবে সবে ছিল। আব শহবেব বাঙালি হিন্দুবা কেউ-কেউ এতই কাছে ঘেঁষল যে প্রায় ‘সাহেব’ বনে উঠতে চাইল। যাবা চাইল না, তাবাও ইংবেজি-শিক্ষাকে বর্জন কবেনি, ববং উনিশশতক থেকেই গুরু শহবে ইংবেজি-জানা বাঙালি হিন্দুদেব নতুন বাংলা লেখালেখি। শিক্ষিত বলতে ক্রমশই বোঝাল ইংবেজি-শিক্ষিত মানুষকে। বাঙালি মুসলমানেবা তো কার্যত কোনো শিক্ষাই গ্রহণ কবেনি তখন, অথবা যাবা কবেছে তাবা বানিয়েছে মুসলমানি বাংলা বলে একটা বস্ত। গ্রামেব হিন্দুবাও তো বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। গ্রামেব ইংবেজি-অজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান ও শহবেব ইংবেজি-জানা হিন্দুদেব মধ্যে ব্যবধান তখন তাই দুষ্টব। আর তাব ফলে হিন্দুদের নিজেদেব ভেতব এবং হিন্দু ও মুসলমানেব মধ্যে পাবস্পবিব সম্পর্কে একটা বিচ্ছেদ রইলই, গুধু ভাযাব ব্যাপাবে নয়, সংস্কৃতিব অন্য ক্ষেত্রেও। বাঙালি-পবিচয় নিয়ে আত্মসচেতনতাব কথাই ওঠে না মূলত এই অবজ্ঞাত অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষেব মধ্যে। বাঙালির আত্মপবিচয় বলতে শিক্ষিত শহুরে হিন্দুই আত্মপবিচয়। মুসলমান সম্পর্কে ও গ্রামেব নিম্নবর্ণ হিন্দু সম্পর্কে অপবিসীম অজ্ঞতা ও উপেক্ষাই তাদেব।

অবশ্য নিজেদেব সীমিত পবিধিতেও শিক্ষিত বাঙালিব সমস্যা যে খুব আলোচিত হত তা নয়। তখনও ভাবতীয়-পবিচয় ও বাঙালি-পবিচয় ছিল মূলত অসঙ্গি। উনিশশতকে বাঙালি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত প্রধানত শিক্ষা ও সমাজকে কেন্দ্র কবে, তাতে বাঙালিব সমস্যা পৃথকভাবে তেমন উঠত না—বোধহয় একমাত্র বেখুন সোসাইটিতে ছাড়া। সেখানে “অধিকাংশ আলোচনাই বাংলা দেশেব সমস্যা নিয়ে কবা হত।”

বাঙালিব স্বতন্ত্র পবিচয় এবং আত্মপবিচয়ের দ্বন্দ্বমুখব স্বভাব ভালোভাবে টেব পাওয়া গেল উনিশশতকেব দ্বিতীযার্থে, বঙ্কিমচন্দ্রেব মধ্য দিয়ে। তাব আগেই ইংবেজি-শিক্ষিত বাঙালিব প্রশ্রয় নেই জেনেও তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখলেন। ‘বঙ্গদর্শন’-এব পাতায় বাঙালিব ইতিহাস, নৃতন্ত্র, ভাযা নিয়ে—সে যুগেব জ্ঞানেব পবিসীমায়—আলোচনা কবলেন প্রবল দায়বোধে। উনিশশতকেব চিন্তাভাবনাব যে ক্রম-পবিণতি বাঙালিব জাতীয়তাবোধে তাব সাক্ষ্য পাওয়া গেল। বাঙালিব উৎপত্তিব কথা বলতে গিয়ে তিনি যেমন বাঙালি মুসলমানেব কথা বলতে ভোলেননি, তেমনি সেই সঙ্গে বাঙালিব আত্মপবিচয় প্রত্যাখ্যানের ও সাহেবিযানাব সেই আবহাওয়ায তাঁব তীব্র শ্বেয ফুটে উঠেছিল ‘লোকবহস্য’ গ্রন্থে ‘উচ্চদবেব উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বাবু’ আব ‘তস্য ভার্য্য’ কিংবা বামবাবু-শ্যামবাবু আব পর্দাব আড়ালে থাকা বামবাবু ‘পাড়ার্গেযে’ স্ত্রী-ব নাট্য-কথোপকথনে। ভাযা-পবিচয় যখন অনিশ্চিত, তখনই তো তাব জাতি-পবিচয়ের সংকট—বঙ্কিমচন্দ্র তাবই মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমেব প্রকল্পে, তাঁব নিঃস্রেব ভাবনাব অবযব যাই হোক, বাঙালিব জাতীয়তাব একটা পবিণতিই দেখা দিল হিন্দু জাতীয়তাবাদেব দিকে।

এবং এই জাতীয়তাবোধ উনিশশতকেব শেষে ক্রমশ টেনে নিয়ে গেল হিন্দুধর্মেব পুনরুত্থানেব দিকে। সর্বভারতীয় জাতীয়তা, বাঙালি জাতীয়তা ও হিন্দুত্ব, এ সবেবই মিশ্রণ

যেন সে-সময়ের ‘হিন্দুমেলা’য়। এই জাতীয়তার বোধে মুসলমানদের কোনো স্থান ছিল না—যারা এতদিন ইংবেজি-শিক্ষা ও হিন্দু-সামিধ্য বর্জন করে প্রায় আড়ালে চলে গিয়েছিল, তাবাও ওয়াহবি-আন্দোলনের গোড়ামির প্রভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে আবো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ইংবেজি-আমলের আধুনিকতায় বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরেই বইল, যদিও ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই। মূলত যা ঘটতে থাকল তা এই • বাঙালি-পরিচয় আর হিন্দু-পরিচয়ের সমীকরণ এবং বাঙালি-পরিচয় আর মুসলমান-পরিচয়ের বিচ্ছিন্নতা। উনিশশতকেই যা শুরু হয়েছিল, বিশশতকে তা বেড়েই গেল।

২

এই পটভূমিতেই বিশ শতকের গোড়ায় পরিকল্পিত ও ঘোষিত হল বঙ্গবঙ্গ। ইংবেজি-শাসকদের কাছ থেকে যুক্তি হিসেবে মূলত হাজির করা হয়েছিল প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধা। কিন্তু, যেহেতু মুসলমান-প্রধান এলাকাকে বিযুক্ত করে ভিন্ন প্রদেশ গড়া হয়েছিল, তাই অনেকেই বঙ্গভঙ্গের পেছনে ইংবেজদের যে মতলব আছে বলে মনে করতেন তা হল এই বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটা ঝোঁক, সে-সময়ে যতই ক্ষীণভাবে হোক, আত্মনিয়ন্ত্রণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্ভাবনাময় শক্তি অর্জনের দিকে, তাই বাংলাকে যদি টুকরো করে দেওয়া যায়, এবং বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে দূরত্ব ইতিমধ্যেই আছে, তাকে আবো প্রকট করা হয়, তবে শাসকেরা ‘নিবাপদ’ হবে।

প্রথমে কিন্তু ইংবেজ-কর্তৃপক্ষ যা ভেবেছিল তা ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিল। একই ভূখণ্ডের মানুষ হিসেবে এই সংহতির বোধ যে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হবে তা স্বাভাবিক। বহির্বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্নতা যা-ই থাকুক, প্রতিবেশিত্বের একটা সত্য তো ছিলই। প্রথমাবস্থায় স্বদেশকে এভাবে খণ্ডিত হতে দেখে আপামর মানুষই তাই বেদনা অনুভব করেছে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে তীব্র আলোড়ন তা হয়তো প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু কলকাতাকে ছাড়িয়ে পূর্ববঙ্গেও যে তুলনীয় প্রতিবাদ ঘটবে তা বোধহয় ভাবা হয়নি। বঙ্গত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত যখন প্রথম করা হয়, তখনই পূর্ববঙ্গে যে বিপুল-সংখ্যক হিন্দু সে-সময়েও বাস করত তাবা তো বটেই, সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের কাছ থেকেও সম্মিলিতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তুমুল প্রতিবাদ শোনা গেছে।^১

কিন্তু অল্প কিছুকালের মধ্যেই দ্রুত এই চিত্রটি পালটে যায়। বিশেষ করে বঙ্গ-ভঙ্গের পরে নতুন প্রদেশের গঠন ও লক্ষ্য কী হবে, সে-সম্পর্কে যখন শিক্ষিত মুসলমানেরা জানতে পাবে এবং ইংবেজ-শাসকদের এই ‘শুভ’ পবিকল্পনা সাধাবণ মুসলমানদের জানাতে পাবে। অবশ্য সাধারণ মুসলমান, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বললেও কম বলা হয়, তাবা তো বঙ্গ ভঙ্গের ব্যাপারে কখনোই মাথা ঘামায়নি। (বঙ্গত কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালির নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনে দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু বাই বা কতটা যুক্ত ছিল?) কিন্তু মুসলমান নেতাবা অধিকাংশই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে থাকেন—বিশাল

জনসভা ও মিছিল কবে, হিন্দুবিবোধী উত্তেজক পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচাৰ কবে। একটু অবাৰুই লাগে ভাষা ও ভূখণ্ডেৰ বন্ধন কি এত তাড়াতাডি শিখিল হয়ে গেল? ইংবেজদেব অভিপ্রায় সম্পৰ্কে যে সন্দেহ তা-ই ঠিক প্ৰমাণিত হল?

সত্যি বলতে কী, প্ৰথম পৰ্বে পূৰ্ববঙ্গৰ হিন্দু ও মুসলমানৰ যৌথ প্ৰতিবাদেৰ যে-কথা আমবা শুনি, তা বস্তুত পূৰ্ববঙ্গবাসী হিন্দু জমিদাৰ ও হিন্দু মধ্যবিভ শিক্তিত শ্ৰেণিৰ অংশগ্ৰহণে ও নেতৃত্বে। কোনো-কোনো মুসলমান জমিদাৰ ও স্বল্পসংখ্যক মুসলমান শিক্তিত মধ্যবিভ (প্ৰধানত শহৰকেন্দ্ৰিক) তাৰেবই অনুপ্ৰেৰণায় এই বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনে বা বয়কট-স্বদেশি আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিযেছিল। কোনো-কোনো জায়গায় একই কাৰণে সাধাৰণ মুসলমানৰো তাতো শামিল হযেছিল, এই মাত্ৰ। কিন্তু কখনো মুসলমান সভাপতি ও বক্তা সত্ত্বেও পূৰ্ববঙ্গৰ এই সভাগুলি যে মূলত হিন্দুপ্ৰধান ও হিন্দুপৰিচালিত, তা সে-সময়ৰ পত্ৰপত্ৰিকাৰ বিবৰণ থেকে বোকা যায়।^১

তবে, এটা সবটাই সত্য তা নয়। এমন শিক্তিত মুসলমানৰ কথাও আমবা জানি, যাঁবা এই পৰিবৰ্তমান অবস্থাতেও বঙ্গভঙ্গৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলেছেন, এমন সভাও ডাকা হযেছে যোথানে মুসলমান বক্তাৰা অখণ্ড বঙ্গৰ পক্ষে হিন্দু-মুসলমানৰ ঐক্যেৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা বলেছেন। ‘দি মুসলমান’ পত্ৰিকাৰ পাতা ওলটালে টেব পাওয়া যায় এবকমই মনোভাব প্ৰকাশিত হযেছে সম্পাদকীয়তে বা পৰিবেশিত সংবাদে। ‘স্বদেশি বয়কটেৰ ‘শুভদিন’ হিসেবে বঙ্গভঙ্গৰ বায়িকীতে শোভাযাত্ৰা, সভা, বায়িবন্ধন ইত্যাদিও পালিত হযেছে ১৯০৭-এ ফৰিদপুৰে পাবনাৰ বৰিশালে মাদাবিপুৰে বংপুৰে খুলনাৰ, কিংবা ১৯০৮-এ পাবনাৰ ও ময়মনসিংহে। অবশ্য এই আয়োজনগুলিৰ পেছনেও হিন্দুদেৰ উপস্থিতি একেবাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ‘মহামেডান প্ৰোটেষ্ট’ বা ‘মুসলমানৰ প্ৰতিবাদ’টাও স্পষ্ট।^২

কিন্তু পুৰো ছবিটা দেখলে এ সবকেই নিতান্ত ব্যতিক্ৰম বলে মনে হবে। ইতিমধ্যেই বঙ্গভঙ্গৰ সমৰ্থনে বেশিৰ ভাগ মুসলিম নেতাৰা ও তাঁদেৰ প্ৰভাবে চালিত হতে পাৰে এমন ব্যাপকতৰ মুসলিম জনগণ একত্ৰ হযেছে। তাৰে মধ্যে যে স্বাতন্ত্ৰ্যেৰ একটা চাপ সবসময়ই কমবেশি ছিল, তাকে বাডিয়ে তুলেছে, যতই সংখ্যাগ্ৰ হোক, আগন্তক অবাঙালি মুসলমান অভিজাতদেৰ মন্ত্ৰণা ও প্ৰবোচনা। যে বাঙালি মুসলমান আববি-ফাবসি জানে না, ইসলামেৰ কোনো জ্ঞানই নেই, সে-ও প্ৰচাবেৰ ফলে আববি-ফাবসি বা অজানা ইসলামি প্ৰথা সম্পৰ্কে সন্ত্ৰম ও আনুগত্য তৈবি কৰেছে। বাঙালি মুসলমানদেৰ সৰ্বাঙ্গ থেকে বাঙালি-পৰিচয় খসিয়ে ফেলাৰ চেষ্টা কৰেছে। “মিথ্যাৰ জাল” তৈবি কৰে ‘প্ৰমাণ’ কৰতে চেযেছে তুৰ্কি-মোঘল শাসকগোষ্ঠীৰ সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব।^৩ বাজনীতিতেও এ-সময়ে মুসলিম লীগেৰ জন্ম (১৯০৬) এই মনোভাবকে শক্ত জমি দিযেছে। বঙ্গভঙ্গৰ সমৰ্থন হযেছে তাৰই একটা প্ৰধান কাৰ্যক্ৰম।

অবশ্য মুসলমানদেৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পেছনে হিন্দুদেৰ ভূমিকাৰেও দায়ী কৰা যায়। কাৰণ, স্বদেশি আন্দোলনেৰ সূত্ৰপাতই আমবা দেখেছি, যতই হিন্দুমুসলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ কথা বলা হোক, কলকাতাকেন্দ্ৰিক বয়কট বা বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেৰ কৰ্মসূচিতে এমন কিছু হিন্দুদেৰ ধৰ্মীয় আচাবেৰ যোগ ঘটতে থাকে যা হযতো ওই আন্দোলনকে জনপ্ৰিয় কৰেছে,

কিন্তু তাতে আন্দোলনেৰ অসাম্প্রদায়িক চরিত্রও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ১৯০৫ সালেই বামেন্দ্রসুন্দৰ ত্ৰিবেদীৰ কীর্তি ‘বঙ্গলক্ষ্মীৰ ব্রতকথা’ৰ যে ‘লক্ষ্মী’ৰ কথা বলা হয়েছে, তিনি অবশ্যই ‘বাংলাৰ লক্ষ্মী’, যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমানেৰ লক্ষ্মী। কিন্তু বাংলাৰ লক্ষ্মী যখন ‘বাঙালিকে দয়া কৰে’ কালীঘাটেৰ ‘মা-কালীতে’ আবির্ভূত হন, এবং বিলেতি দ্রব্য বৰ্জনেৰ সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থান, ঘট-স্থাপন, সিঁদুৰ-ধাবণ, শঙ্খ-বাদন, হবীতকী ও সুপাৰি হাতে ব্রতকথা শোনাৰ নিৰ্দেশ আসে, তখন হিন্দুত্ববাদী প্রবণতাকে অস্বীকাৰ কৰা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্রমশ দেখি, স্বদেশি আন্দোলনেৰ একাংশ বিপ্লবী কর্মসূচিৰ দিকে গভাৰ স্পষ্টত এই ধৰ্মীয় উচ্চাৰণ নিয়েই। ববীন্দ্রনাথ যে আত্মশক্তিব সাধনাৰ সঙ্গে জড়িয়ে ওই আন্দোলনকে দেখেছিলেন, এমনকী তাঁৰ সেই পথেৰ পথিকেবাও অভিযুক্ত হয়েছে ধৰ্মীয় নিৰ্ভৰতা বা আনুগত্যেৰ জন্য—যদিও আমবা জানি, স্বদেশি আন্দোলনেৰ শ্রেষ্ঠ উপার্জন ববীন্দ্রনাথেৰ এই সময়েৰ ভাবনাই, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধৰ্মেৰ সংসৰ্গ বা বৈপ্লবিক লিপ্ততা কোনোটিই ছিল না। ববীন্দ্রনাথকে তাই অনেকসময়ই কিছুটা আড়ালেই থাকতে হয়েছে। আৰ মূল ধাবাৰ আবেগ হিন্দুধৰ্মেৰ অনুযঙ্গ বাহী উপমাৰ উল্লেখে বাচনে কিংবা বৈপ্লবিক বাঙ্গনীতিৰ অকাল তীব্রতাৰ ‘বন্দেমাতবম্’ ধ্বনিতে এতটাই ভৰপূৰ থেকেছে যে, আন্দোলন-বিবোধীদেৰ সুবিধাই হয়েছে এই আন্দোলনকে হিন্দুত্বেৰ বা বিপ্লববাদেৰ তকমা পৰানোৰ। শাসক-ইংবেজদেৰ স্বার্থ ও হিন্দু-মুসলমান উভয়েৰই ধৰ্মীয় বা বৈপ্লবিক এই ঝোঁক এক জায়গায় এসে মিলেছিল এবং নষ্ট কৰে দিতে পেৰেছিল বাঙালি হিন্দু-মুসলমানেৰ আবহমান সম্পৰ্ককে।

হিন্দুদেৰ, বিশেষত উচ্চবৰ্ণ হিন্দুদেৰ স্বাভাবিক ছুঁতমাৰ্গী প্রবণতা যে ছিল, তাৰ প্রমাণ আমবা অনেক আগে থেকেই তো পাই নিম্নবৰ্ণ হিন্দুদেৰ সঙ্গে তাৰেৰ অমানবিক ব্যবহাৰে। বাঙালি মুসলমানেৰা যেহেতু মূলত সেই নিম্নবৰ্ণেৰ হিন্দুদেৰ থেকেই এসেছে, তাই বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুৰ চোখে ‘হীন’ এবং তাৰেৰ দ্বাৰা দীৰ্ঘকাল ধৰেই বঞ্চিত ও উপেক্ষিত, আর্থিক সামাজিক শিক্ষাগত সবদিক থেকে। হিন্দুৰা অনেকেই তাৰেৰ ‘বাঙালি’ বলে গ্রহণ কৰে না, মুসলমানেৰাও সেই পৰিচয়কে আমল দেয় না। বৰং বাঙালি হিন্দু সম্পৰ্কে একটা স্বাভাবিক বিবোধ বা বিদ্বেষ মুসলমানদেৰ মনে জন্মতে থাকে। গ্রামেৰ দৰিদ্ৰ কৃষক ছাড়া শহৰেৰ যে-সব মুসলমান নিকপায় দাবিদ্ব্যে কিংবা স্বৈচ্ছাকৃত জেদে ইংবেজ-আমলেৰ শিক্ষা থেকে পিঠি ফিৰিয়ে থেকেছে, তাৰা বলা বাহুল্য ইংবেজ-আমলেৰ চাকৰিবাকৰি থেকেও অনেকটাই বঞ্চিত ছিল। কাৰণ যা-ই হোক, হিন্দুদেৰ পাশে তাৰেৰ এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদপদতায় তাৰা খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানেৰ এই বিদ্বিষ্ট মনোভাবেৰই পৰিণতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা বঙ্গভঙ্গেৰ সময় বাবৰাৰ ঘটতে থাকে দুই অঞ্চলেই। ময়মনসিংহেৰ জামালপুৰেৰ দাঙ্গা তাৰ কুখ্যাত উদাহৰণ।

পক্ষান্তৰে, বঙ্গভঙ্গেৰ প্রাক্কালেই মুসলমানদেৰ মনে এই আশা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মুসলমানপ্রধান একটি স্বতন্ত্ৰ প্রদেশ গঠিত হলে বিভিন্ন সুযোগ তাৰেৰ কৰাযত্ত হৰে, এবং হিন্দুপ্রাধান্য থেকে তাৰা বেহাই পাবে। ইংবেজ-শাসকেৰা এই প্রতিশ্রুতিকেই ক্রমশ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰেছিল এবং বঙ্গভঙ্গ-সমর্থক মৌলবাদী মুসলমানেৰা তাৰ প্রচাৰে সহায়ক

হয়েছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল এ-ব্যাপারে। অনেকেই মনে কবেন, এই আঞ্চলিকতার বোধ সম্ভাবিত কবে দেওয়াটাই বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে মুসলমানদের জড়ো করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো কাজ দিয়েছে। (ঠিক যেমন পূর্ববঙ্গে জমিদারি বা অন্যান্য সুযোগ হাত ছাড়াব সম্ভাবনায় বঙ্গভঙ্গের স্বভাব-বিবোধী হয়েছিল সম্পন্ন হিন্দুবা)।

ইংবেজ-শাসকদের প্রতিশ্রুতি এবং বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমান-নেতাদের প্রত্যাশা যে সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়েছিল তা নয়। এটা ঠিক, উনিশশতকের শেষভাগ থেকেই বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, মুসলমান-সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যাও একটু-একটু কবে বাড়ছিল—তবু, শিক্ষার হাব, সহজেই অনুমেয়, হিন্দুদের তুলনায় খুবই নগণ্য। বঙ্গভঙ্গের পবে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সবকান শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং তাতে বিভিন্ন স্তরে স্কুলের সংখ্যা বা ছাত্র ও শিক্ষকদের সংখ্যা বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। সবকানি চাকুবিতে মুসলমানদের নিয়োগও বেশি হয়, অন্তত হিন্দুদের তুলনায়।^৭ ইংবেজ-শাসকদের তাকে ‘সর্বক্ষেত্রে উন্নতি’ বলতেও বারেনি এবং তাদের মতে সে-উন্নতি বাণিজ্য আইনশৃঙ্খলা পবিবহণ নাবীশিক্ষা ইত্যাদি আবো নানা ক্ষেত্রে। এব পবিমাপ ও বিস্তাব নিয়ে সন্দেহ পোষণ কবলেও উন্নতি যে ঘটেছিল তা অস্বীকার করেননি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরাও। মুসলমানদের ফলাকাঙ্ক্ষা বেশ খানিকটা পূরণ হয়েছিল।

তাই, ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ বদ হওয়াব আদেশে এতই আক্রান্ত বোধ কবেছিল তারা যে এ ধাবণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, আন্দোলনের চাপে নয়, হিন্দু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত ও ইংবেজ-শাসকদের যোগসাজশেই ঘটেছে এটা, যদিও একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের পোষক ইংরেজ বাজপুকুযেবা অনেকেই বিস্মিত ও আহত হয়েছিলেন এই আদেশে। আব এব ফলে বঙ্গ ভঙ্গ বদ হওয়াব পবেব বছবগুলিতে ক্রমশই হিন্দু ও মুসলমানের পাবস্পবিক অবিস্থাস ও বিদ্বেষ বাড়তেই থাকল এবং তাব পরিণতিতে দাঙ্গা-সংঘর্ষ।

বঙ্গভঙ্গ বদের ফলে হিন্দুদের মধ্যে উল্লাস ও মুসলমানদের মধ্যে নৈবাশ্যেব যে বিববণ পাই, তা বলা বাছ্যা উভয় সম্প্রদায়েবই সুবিধাভোগী শ্রেণিব মধ্যে। এ ব্যাপারেও সাধাবণ মানুষের কাছে তাব গুরুত্ব কতখানি ছিল তা খুবই সন্দেহজনক। জিল্লুব বহমান সিদ্দিকী একসময় বলেছেন, “বঙ্গভঙ্গ বহিত হলে বাঙালি মুসলমান সমাজে গভীর নৈবাশ্য নেমে এসেছিল, এমন কোনো তথ্য আমাব জানা নেই”, কাবণ “বাংলাব মুসলমান তখনও চাওযাব স্তবে পৌছোতে পাবেননি।”^৮ তবে বঙ্গভঙ্গের সময়কালে (১৯০৫-১১) মুসলমানদের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসাব সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উর্দু ও ফারসি পড়াব ব্যবস্থাব সম্প্রসাবণ, আববি বিভাগ খোল, মীয় শিক্ষাব বিস্তাব, মসজিদ থেকে চাঁদা তুলে বিদ্যালয় খোলা—এসব পস্থা বেশ জোবদাব হয়। মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে অতিবিত্ত উৎসাহ দান এবং মুসলমান কর্মকর্তা ও পবিদর্শক নিয়োগ, ইত্যাদি ব্যবস্থাও চালু হয়। এগুলোই প্রমাণ কবে, মুসলমানদের বাঙালি-পবিচয়কে বদ্ধ কবাব পবিবক্সনা কীভাবে চলছে। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাব প্রসাব ও অর্থনৈতিক সুবিধানের এই প্রক্রিয়া বঙ্গভঙ্গ

-বদেব পবেও অব্যাহত বইল। ফলে, সামগ্রিক ভাবেই এ-সময়ে মুসলিম উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদেব প্রসাব ঘটতেই থাকল।

৩

বাঙালি মুসলমানদেব সবাইকে অবশ্য কখনোই একটি পরিচয়েব মধ্যে এনে ফেলা সংগত নয়। একই সঙ্গে হিন্দুদেব সঙ্গে সম্পর্কে দূরত্ব যেমন, তেমনি নৈকট্যও ছিল সবসময়। বিশশতকেব সূচনায় মুসলমানদেব মধ্যে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তেব জাগরণেব কথা বলা হয় এবং যাব বিকাশ ঘটে বিশশতকেব প্রথমার্ধে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানেব ঐক্যেব ভাবটাও যথেষ্টই ছিল। বাঙালি মুসলমানদেব মধ্যেও আববি-ফাবসি গ্রহণেব যে ঝোঁক বাববাবই মাথা চাড়া দিতে চায় বাইবেব প্রভাবে, তাবা প্রতিবাদে ভিন্ন স্ববও শোনা যায়। বাঙালি মুসলমান বাংলাভাষাকেও আঁকড়ে ধবাব কথা বলে। পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, প্রতিবেশীব সঙ্গে সহমর্মিতায় একটা মিলই ববং চায়। তাই তো এমন বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী মুসলমান যাঁবা বঙ্গভঙ্গেব বিকল্পে গিয়েছিলেন, তাঁবা প্রায় প্রত্যেকেই ‘ব্যক্তিগত’ চেতনায় তাড়িত হয়েই সেই দিকে গেছেন, কোনো সাংগঠনিক হাতছানিতে নয়।’ এই ভাবেই অসাম্প্রদায়িক বাঙালি মুসলমানেব অস্তিত্ব অন্তত ব্যক্তিগত স্তরে অবশ্যই ছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেব সূচনাতে এই বাঙালি মুসলমানই তো আন্তরিকভাবে অংশ নিয়েছিল বাঙালি হিন্দুদেব সঙ্গে একত্রে। তা বলে তারা যে মুসলমান-পরিচয় ত্যাগ করে অসাম্প্রদায়িক হতে চেয়েছে তা-ও নয়। ‘খাঁটি মুসলমান হয়েও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যেব পথে চলা যে সম্ভব তাব অনুকূল মানসিকতাও দেখা গেছে। তাই মুসলমানেব অকপট কণ্ঠস্বব শোনা গেছে “ভাই হিন্দু, অগ্রে আমাদিগকে মুসলমান হইতে অবসবটুকু দাও, .তাবপব বাজনীতিক্ষেত্রে এক হইতে ডাকিও।”’^{১০}

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধিতায় মুসলিম জনমতকে সংহত কবাব জন্যই প্রকাশিত হয়েছিল ‘দি মুসলমান’ নামে পত্রিকা। কলকাতা থেকে বেব হলেও, এই মুখপত্র অখণ্ড বাংলাব মুসলমানদেব, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেব, আত্মসচেতনতাব দিকটিকে উন্মোচিত কবেছিল দীর্ঘকাল। আবদুব বসুল, মৌলবী মুজীবব বহমান, আবুল কাসেম, আবদুল হালীম গযনবী—দুই বঙ্গের এই কয়েকজন প্রগতিমনা মুসলমানদেব উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গেব সময় মুসলিম শিক্ষা, হিন্দুমুসলিম ঐক্য ও সহযোগিতা, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাব রোধ ইত্যাদি নিয়ে সংবাদ বা সম্পাদকীয় বা নিবন্ধ নিবন্তব প্রকাশ কবে গেছে পত্রিকাটি। বঙ্গভঙ্গ বদ হওয়াব পবেও ১৯৩৬ অবধি ‘দি মুসলমান’ এই ভূমিকা পালন কবে এসেছে—কেউ-কেউ প্রয়াত হলেও বা পক্ষবদল কবলেও। কিন্তু এখানে হিন্দু-মুসলমানেব ঐক্যেব প্রসঙ্গটাই ঘুবেফিবে এসেছে, বাঙালি মুসলমানেব বাঙালি হিসেবে আত্মপ্রকাশেব প্রসঙ্গ কদাচিত্। পত্রিকাব ভাষা ইংবেজি, লেখকেবাও সকলে বাংলায় অভ্যস্ত এমন নয়—যদিও আবদুল কবিম, সৈয়দ এমদাদ আলী, বোকেষা সাখাওয়াত হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস ওযাজেদ আলী, মোহাম্মদ ওযাজেদ আলী, আবুল মনসুব আহমদ, আবুল শামসুদ্দীনেব মতো ব্যক্তিব এতে লিখেছেন বা আলোচিত হয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলন, এই দুয়েবই ভেতব অনেক প্রসঙ্গ বা লক্ষ্য আছে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থন ও বিবোধিতা উভয়ের মধ্যেই রয়েছে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা বাজ্ঞনৈতিক নানা দৃষ্টিকোণ ও স্বার্থ। কিন্তু এসব ছাড়াও আবেকটি বড়ো দিককে সবচেয়ে আগে ধবতে হয়। তা হল, বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালিৰ যে জাতিগত গৰ্ববোধ ও আবেগ আহত হয়েছে, তাৰ কথা। বঙ্গভঙ্গের বিৰুদ্ধে ১৯০৪-এৰ ১৮ মার্চ কলকাতাব টাউন হলে যে প্রথম প্রতিবাদী সভা ডাকা হয়েছিল, তাতে জানানো হয়েছে বাঙালিৰ বীতি ও আচাব ব্যবহাব সম্পর্কে শাসকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাৰ ফলেই গুধু মনে কবা যায়, এই প্রতিবাদ নিছকই “অলস ভাবালুতা”—ইংবেজবা বুঝতে পাবেনি কীভাবে বাঙালি “জাতিগতভাবে, ভাষা বিচাবে, এবং সামাজিক দিক থেকে” আঘাত পেতে পাবে।^{১১} বাঙালিৰ এই জাতি হিসেবে যে আবেগ ও গৰ্ববোধ তাকে হিন্দুদের আবেগের সঙ্গে এক কবে দেখা হয়েছে। অনেক মুসলমানই যে সেই আবেগকে অনুভব কবতে পাবে না তা-ও সতি, বিশেষ কবে যাবা অবাঙালি কিংবা যাবা বাঙালি হয়েও তাদেরই প্রভাবে বাঙালি-পবিচয় জানে না বা মানে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গে সেই আবেগের শবিকও যে অনেকে ছিল তাবও তো প্রমাণ আছে। ১৯০৭-এ ফরিদপুরের মুসলমান উকিল বা খানপাবাব মুসলমান জমিদাব ‘মুসলিম প্রতিবাদ’ হিসেবেই জানিয়েছেন : কলকাতা বাঙালিৰ শিক্ষা মনন সংস্কৃতিৰ ‘সুস্থ’ কেন্দ্র—তা থেকে নতুন প্রদেশের বিচ্ছিন্নতা বাংলাৰ প্রগতির ওপর একটা বড়ো আঘাত।^{১২}

অবশ্যই, ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে’ব কাবণে বাঙালিৰ এই যে বেদনাবোধ, বাঙালি হিসেবে তাব আহত আবেগ ও গৰ্ববোধ, তাব সঙ্গে একটা গভীর যোগ আছে বাঙালিৰ আত্মপবিচয়ের শিকড় সন্ধানে। তাবই অজ্ঞসাবকে চেনা যায় বযকট-আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র কবে বাঙালিৰ পবিচিত অনুষ্ঠানগুলিৰ উদযাপনে—প্রভাতফেরি, সংগীতমুখব শোভাযাত্রা, বাখিবন্ধন ইত্যাদিতে। তাব অনুবঙ্গে বচিত ববীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল বা বজনীকান্তের গানে। বিভিন্ন যাত্রায় বা নাট্যে। এই উপলক্ষে লেখা অজস্র কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে। এই সবকিছুব মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনে নিহিত বাঙালিৰ আবেগ ও আত্মবোধের সবকটি দিকই। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে এই যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বদেশ-সন্ধান তাব ইশাবা পাওয়া গিয়েছিল সামান্য কিছু আগেই। প্রধানত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে সংগঠন গড়াব ভাবনাতেই তাব সূত্রপাত উনিশশতকের শেষে, আব যাত্রা শুক স্বদেশি আন্দোলনের প্রায় সমকালে।

১৯০২-এ প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ এবং ১৯০৫-এব স্বদেশি আন্দোলন সময়ের ব্যবধান খুব সামান্যই। স্বদেশি আন্দোলনের স্ববণীয় দিনগুলিতেই বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ গবেষণাব যে উজ্জ্বল কর্মকাণ্ড চলেছিল তাব সূত্রেই তো বলা যায়, এটা ছিল এই পবিষদের গৌববময় অবদানের কাল, বামেদ্রসুন্দব ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তাফি-ব পবিচালনায় ও ববীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ-এব একজন প্রধান সংগঠক ব্যোমকেশ মুস্তাফিই তো ছিলেন ‘স্বদেশী সমাজ’-এব অন্যতম পবিকল্পক।^{১৩} পবিষৎ ও স্বদেশি আন্দোলন,

দুইকেই ছুঁয়েছিলেন যে-ববীন্দ্রনাথ, এবং যেভাবে, তাঁকে ধবেই চেনা যায় তাদের ভাব ও লক্ষ্যের সমান্তরালতা। বাঙালির আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেতনা উভয়ের মধ্যেই বিবাজমান, যদিও তাদের ক্ষেত্র একেবারেই ভিন্ন। বলা বাহুল্য, সাহিত্য পৰিষৎ-এর প্রধান এলাকা ভাষা ও সাহিত্য। কিন্তু ভাষার ‘ছাঁদ’ এবং সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের মধ্যেই তো সেই ভাষা যাবা বলে তাদের জাতি-পরিচয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই, ববীন্দ্রনাথের কথায়, ‘বাঙালির চবিত্র’। সেই চবিত্রকে খুঁজে বেব কবাই সাহিত্য পৰিষৎ-এর ‘ব্রত’। পৰিষৎ-এর গৃহপ্রবেশের উৎসবে ববীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে তাই একে বলেন ‘বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের চেষ্টা’। ভাষা বা সাহিত্যই শুধু নয়, তাব সঙ্গে সংলগ্ন বাংলার পুৰাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভৌগোলিক-তত্ত্ব, পল্লি ও লোকসংস্কৃতি—এককথায় বাঙালির সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অবয়ব দেখতে ও গড়তে চায় বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ।

কিন্তু, এ-সূত্রেও একটা বড়ো প্রশ্ন ওঠে, অবয়বের একটি প্রধান দৃশ্য বা তাব দ্রষ্টা যদি গবহাজির থাকে, তবে কি ব্রত সম্পূর্ণতা পাবে? তাই, আজ ইতিহাস লিখতে গিয়ে লক্ষ্য কবা যায়, “সাহিত্য পৰিষদের ক্রিয়াকলাপে মুনশী আবদুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ বা গফুর সিদ্দিকির ভূমিকা ও দান সত্ত্বেও মুসলমান সাহিত্যসেবীদের কাছে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ জনপ্রিয় হয়নি।”^{১৮} “সাহিত্য পৰিষৎ কার্যবিবরণী’ব ‘নিবেদন’-এ বলা হয়েছে “অধুনা সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান স্বীয় অধিকার সপ্রমাণ কবিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ কবেছেন। কিন্তু এই মাতৃমন্দিরের সেবায়েৎ শ্রেণীভুক্ত হইবার আগ্রহেব এত অভাব দেখা হয় কেন?” কিংবা “বঙ্গভাষার উন্নতিতে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েবই সমান স্বার্থ ও অধিকার। শিক্ষিত মুসলমানগণ কেন যে পৰিষৎকে তাহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত কবিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”^{১৯} কিন্তু, শুধু দোষাবোপ কবলেই চলে না, মুসলমান সাহিত্যসেবীরা সেখানে শনাক্ত কবেছিলেন ‘হিন্দুয়ানিব ছোঁচাচ’, ভাষার ব্যাপারে এক ধবণের আধিপত্য।^{২০} যে-কাবণে ববীন্দ্রনাথ কলকাতার ভাষার সার্বজনীনতা মেনে নিয়েও বলেন, “ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের সাধাবণ ভাষার পত্তন হইত।”^{২১} এটা তো বাঙালি মুসলমানদেরও মনে হতেই পারে। এব পেছনে আছে একটা অনিবার্য আঞ্চলিকতাব বা স্বাতন্ত্র্যব বোধ, শুধু অর্থনৈতিক বা সামাজিক দিক থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও— যে- আঞ্চলিকতাব তাড়নায় বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেও চিড় ধবেছিল।

১৯২৫-২৬-এব বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদের ছাত্র-সম্মিলনীতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পৰিষৎ থাকা সত্ত্বেও “বাংলার নিভৃত কোণে গুপ্ত” বাঙালি উপাদানকে প্রকাশ্য কবাব অসমাপ্ত কাজে আহ্বান জানিয়েছিলেন—এতে মনে হয় একটা অভাববোধ তাঁব মধ্যেও ছিল। তখনও “বঙ্গীয় মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিকাশেব প্রশ্নগুলি” স্বতন্ত্রভাবে ওঠেনি, কিন্তু “শহীদুল্লাহ-ব মনে সেই জিনিসগুলি যে কাজ কবেছিল তাব সুপ্ত ইঙ্গিত হয়তো তাঁব উক্ত ভাষণের মধ্যে বয়েছে।”^{২২} ১৯৪৭-এব দেশভাগের পবে দেখতে পাই, পূর্ববঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদের আদলে বাংলা একাডেমী গড়াব কথা তাই প্রথম থেকেই উঠেছে।

৪

বঙ্গভঙ্গ বদ হওয়াব ঘটনায় উঁচুতলাব মুসলমানোবা যে প্রকাশ্যতই বিচলিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে-সময়ের অনেক সভা ও ডেপুটেশনের বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়।^{১১} এৰ ফাঁকে দিল্লিতে বাজধানী স্থানান্তৰিত হওয়াব মধ্য দিয়ে কলকাতা ও সেই সূত্রে সমগ্র বাঙালিব ক্ষমতা যে খৰ্বিত হল, সে-বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ই অন্যমনস্ক ছিল বলেই মনে হয়। বিষ্ণুক মুসলমানোব উত্তেজনা প্রশমিত কবাব জন্য তাৰেব স্বার্থ-সংৰক্ষণেব যে প্ৰতিশ্ৰুতি দেওয়া হল ইংবেজ-শাসকদেব পক্ষ থেকে, তাব মধ্যে প্রধান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব স্থাপন। একেই তাবা নিজেরাই বলেছে ‘চমৎকাৰ ক্ষতিপূৰণ’। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব এক্তিযাবকে খৰ্ব কবাব জন্য এটাও হিন্দু-মুসলমানোব মধ্যে বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰস্তাবিত হৰেছিল ১৯১২-তে, বঙ্গভঙ্গ বদ হওয়াব এক বছৰ পৰে—আব তা কপ পেল ১৯২১-এ। তখনও মুসলিম-স্বাতন্ত্ৰ্যকে প্ৰশংষা দিয়ে হিন্দু-মুসলমানোব বিভেদই যে ইংবেজবা বজায় বাখতে চায়, এমনকী এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব মধ্যে দিয়েও, তাব প্ৰমাণ বিশ্ববিদ্যালয়েব প্ৰথম কোর্ট-মিটিঙে ইংবেজ ভাইস-চ্যান্সেলৰ হাটপ বললেন, “ইসলামেব ইতিহাস ও ঐতিহ্যেব অধ্যয়নই এই বিশ্ববিদ্যালয়েব অন্যতম মূল লক্ষ্য হৰে।”^{১২} সৌভাগ্যেৰ বিষয়, তা হয়নি—জ্ঞানবিজ্ঞানেব বহু আধুনিক বিষয়ই বিশ্ববিদ্যালয়েব পাঠ্যতালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হল। তবে প্ৰথাবস্থায় মুসলমান ছাত্ৰবা এই উচ্চশিক্ষা কতদূৰ গ্ৰহণ কৰেছিল সন্দেহ। বঙ্গভঙ্গ বদেব ক্ষতিপূৰণ হিসেবে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পবিকল্পিত হৰেছিল, তখনই পূৰ্ববাংলাব মুসলমানদেব এক প্ৰতিনিধিদল তৎকালীন ভাইসরয় লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা কৰে বুলেছিল পূৰ্ববঙ্গেব মুসলমানদেব বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠ অংশই তো কৃষিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়েব প্ৰতিষ্ঠায় তাৰা অল্পই উপকৃত হৰে।^{১৩} যতই স্তোকবাক্য শোনানো হোক তাৰেব, প্ৰথম পৰ্বে সত্যিই মুসলমান ছাত্ৰেব সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু ক্ৰমশই মুসলমান ছাত্ৰদেব সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকল এবং তাবা এক ধাপ কৰে-কৰে কৃতিত্বেব সোপানে উঠল—তাব চমৎকাৰ বিবৰণ দিয়েছেন পৰবৰ্তীযুগেব প্ৰবাদপ্ৰতিম অধ্যাপক আবদুৰ বাজ্জাক। কাবণ, ইতিমধ্যেই, “বাস্তব অৰ্থনৈতিক অবস্থা, প্ৰথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পূৰ্বকালীন অবস্থা, কলকাবখানাৰ বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যেব চাহিদা, পাটেব মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কাবণে পূৰ্ববঙ্গে মধ্য এবং উচ্চ কৃষক যেমন তৈরি হৰেছে, তেমন তাৰেব সম্ভাবনা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে গুৰু কৰেছে।”^{১৪}

মনে বাখতে হৰে, বঙ্গভঙ্গ বদ হওয়াব পৰে পূৰ্ববঙ্গে তখন মৌলবাদ ক্ৰমশই দানা বাঁধছে—ইসলাম ধৰ্মেব প্ৰভাব ও মুসলিম লীগেব বাজনীতিব প্ৰতাপ ক্ৰমশই বাডছে। এমনকী একসময়েব বঙ্গভঙ্গেব বিবোধী জাতীয়তাবাদী মুসলমানোবাও অনেকে (যেমন আবদুৰ বসুল, মওলানা মোহাম্মদ আকবর খাঁ) স্থানবদল কৰে ওইদিকে ঝুঁকেছে।^{১৫} মুসলিম নেতাৰেব নিজেদেব মধ্যে অন্তৰ্কলহ থাকলেও, মুসলিম-পবিচয়েব একান্ত নিৰ্ভৰতায় কোনো ফাঁকি নেই। কিন্তু, এবই মধ্যে, ১৯২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা ইন্টাৰমিডিয়েট কলেজেব কয়েকজন তৰুণ শিক্ষক ও ছাত্ৰ গড়ে তুললেন ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’। প্ৰথম উদ্যোক্তা হিসেবে যাঁদেব নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন আবুল হুসাইন, কাজী মুতাহাব হুসাইন ও কাজী আবদুল

ওদুদ। ১৯২৭ থেকে বেবোল তাঁদেব বাৰ্ষিক মুখপত্ৰ ‘শিখা’। তখন তো, কিছু ব্যতিক্ৰম ছাড়া, মুসলমানদেব প্ৰায় সব পত্ৰপত্ৰিকাৰই নাম ছিল আববি-ফাবসিতে ও ধৰ্মীয় ব্যঞ্জনায়ুক্ত। কিন্তু ‘শিখা’-ৰ নামকৰণে বাঙালি মানসটা লক্ষ কৰেছেন মুস্তাফা নূবউল ইসলাম।^{১৩} ‘শিখা’-ৰ প্ৰকাশক ছিলেন আবদুল কাদিব। আব সম্পাদনায় কালক্ৰমে আবুল হুসেন, কাজী মোতাহাব হোসেন, মোহাম্মদ আবদুৰ বশীদ ও আবুল ফজল। ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’-এৰ ঘোষিত ‘মন্ত্ৰ’ ছিল ‘বুদ্ধিৰ মুক্তি’। কাজী আবদুল ওদুদেব ভাষায় “বুদ্ধিৰ মুক্তি অৰ্থাৎ বিচাববুদ্ধিকে অঙ্গসংস্কাৰ ও শাস্ত্ৰানুগত্য থেকে মুক্তি দান। বাংলাৰ মুসলমান সমাজে (হয়তো বা ভাবতেব মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূৰ্ব ব্যাপাব। কিন্তু সেদিন বিস্ময়কৰ হয়েছিল বাংলাৰ শিক্ষিত মুসলমানদেব উপব এৰ প্ৰভাব—একটি জিঞ্জাসু ও সহৃদয় গোষ্ঠীৰ সৃষ্টি সম্ভবপৰ হয়েছিল এৰ দ্বাৰা।”^{১৪} কিংবা “‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ সেই দিনে বাংলাৰ শিক্ষিত মুসলমানদেব উপবে উল্লেখযোগ্য প্ৰভাবই বিস্তাব কৰেছিল—তবে কোনো স্থায়ী প্ৰভাব বিস্তাব কৰতে পেবেছে কি না জানা যাবে ভবিষ্যতে। বাংলাৰ জাগবণেব একটি অপেক্ষাকৃত-অল্প-পবিসব কিন্তু বেগবন্ত ধাবা যে এই দল বাংলাৰ মুসলমানদেব মধ্যে অল্প কিছু কালেব জন্য প্ৰবাহিত হতে পেবেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।”^{১৫} মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এৰ প্ৰভাবেব যে সম্ভাবনাৰ আশা ব্যক্ত কৰেছিলেন ওদুদ, তা-ই যেন শোনা যায় পববৰ্তীকালে “বাংলাদেশেব অনেকেই এখন মনে কৰেন, দেশভাগেব পৰ ঢাকাকে কেন্দ্ৰ কৰে পূৰ্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমানেব মুক্তমনেব যে নতুন একটা সমাজ গড়ে উঠতে শুক কবল তাকে সেই বিশেষ দশকেব ‘বুদ্ধিৰ মুক্তি’ আন্দোলনেবই উত্তবাধিকাৰ বলা যেতে পাবে।”^{১৬} ‘শিখা’ বেবিষেছিল মাত্ৰ পাঁচ বছৰ—পত্ৰিকাৰ প্ৰচাব বা পাঠকসংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। যদিও পূৰ্ববাংলাৰ এই জাগবণকে ভাবতেব জাগবণেব সঙ্গেই এক কৰে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁবা, তবু পাঁচটি সংখ্যাৰ তালিকা থেকে বোঝা যায় বাঙালি মুসলমানেব আত্মপৰিচয়ই কীভাবে সামনে উঠে এসেছে। এ প্ৰসঙ্গেই স্ববৰ্ণীয় কয়েকটি প্ৰবন্ধেব নাম কাজী আবদুল ওদুদেব ‘বাঙালী মুসলমানেব সাহিত্য সমস্যা’ ও ‘বাঙলাৰ জাগবণ’, আনোযাকল কাদ্দিবেব ‘বাঙালী মুসলমানেব সামাজিক গলদ’, নাজিবউদ্দীন আহমেদেব ‘মুসলিম জাগবণ’, আবুল ফজলেব ‘তৰুণ আন্দোলনেব গতি’, সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদেব ‘বাঙলায় পীবপূজা’, বকীবউদ্দীন আহমেদেব ‘বাঙালী মুসলমানেব আৰ্থিক সমস্যা’, আবুল হুসেনেব ‘বাঙালী মুসলমানেব শিক্ষা সমস্যা’, কাজী মোতাহাব হোসেনেব ‘সঙ্গীতচৰ্চায় মুসলমান’, আবদুল কাদেবেব ‘বাংলাৰ লোকসঙ্গীত’ ইত্যাদি।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) থেকে দেশভাগ (১৯৪৭) পৰ্যন্ত বিশশতকেব প্ৰথমার্ধ বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানেব জাগবণেব কাল যেমন, তেমনি বাঙালি সভাকে স্বেচ্ছায় বিসৰ্জন দেওযাবও কাল। বাঙালি মুসলমানেব একটা বিবাত অংশ বাঙালি হিন্দুদেব-কাছ থেকে ক্ৰমশই দুবে সবে গেল শুধু তা-ই নয়, অবাঙালি মুসলমানেব সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন কৰতেও চাইল। অবশ্য এই প্ৰক্ৰিয়া শুক হয়েছিল আগেই, উনিশশতকেব শেষে আলিগড়-আন্দোলনেব সমসাময়িক কালে। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানেবা নিজেবাই চেয়েছিল এমন তো নয়, কিন্তু বঙ্গভঙ্গেব ঘোষণাতেই তাৰে

চাওযাটা তৈরি হল এবং ততই বাঙালি-পবিচয়কে অস্বীকার করাৰ জমিটা চওড়া হল। হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদকে আৰো পাকিয়ে তুলে দফায়-দফায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও চূড়ান্ত দেশভাগের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের বাঙালি-পবিচয়কে প্রায় সম্পূর্ণ অবাস্তব কৰে দিতে সফল হল ব্রিটিশবাজ।

কিন্তু, বলবাব কথা এখানে এটাই, এই বিকপ কঠিন সময়েও বাঙালি-পবিচয়ের গৌবব নিয়েই কেউ-কেউ সক্রিয় ছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা যতই নগণ্য হোন। ‘বুদ্ধিব মুক্তি’ আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই তাৰ শুক ও তাৰ ধাবাবাহিকতা। মুস্তাফা নূবউল ইসলামের লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিই :

ক “আমরা বাংলা দেশের কথা বিশদরূপে বুঝি। বাঙালি বলিয়া নিজেদের পবিচয় দিয়া সমুদ্র হই। সহস্র বৎসর যে দেশে বাস কবিয়া আসিতেছি, যাহাব শীত গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য দুর্ভিক্ষ, সুখ সম্পদ, হর্ষ বিষাদ সমভাবে ভোগ কবিয়া আসিতেছি, সে আমার স্বদেশ নহে, তাহাব বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, এ কথাও কেহ মনে কবিতো পাবে না।” (বেওয়াজ আল দিন আহম্মদ, ‘প্রচারক’, আষাঢ় ১৩০৭, ১৯০০)।

খ “আমাদের পূর্বপুরুষ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙালি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।” (হামেদ আলী, ‘বাসনা’, বৈশাখ ১৩১৬, ১৯০৯)।

গ “বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও / এই পবিত্র বাংলাদেশ/বাঙালির—আমাদের।/বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক।/বাঙালির জয় হোক।” (কাজী নজরুল ইসলাম, ‘বাঙালীর বাংলা’, ‘নবযুগ’, ৩ বৈশাখ ১৩৪৯, ১৯৪২)।

ঙ “আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তাৰ চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষা বাঙালিদের এমন ছাপ দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক টিকিতে কিংবা চুপি-লুপি দাডিতে ঢাকবার জো টি নেই।” (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮)।^৫

আবদুল হক বলেছেন এস ওয়াজেদ আলী-র কথা—যিনি তাঁর মতে “সর্বপ্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী।” তাঁর মধ্য দিয়েই সেদিনকার ভাবুক বাঙালি মুসলমানদের দুই দিকের টানটা বোঝা যায় এবং বোঝা যায় তাৰ উদ্ভবও। একদা যিনি “ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কালচাৰে”ব সপক্ষে ওকালতি কৰেছিলেন, তিনিই অনতিবিলম্বে (১৩৩৭ শ্রাবণ, ১৯৩০) বললেন, “বাংলার গৌবব, বাংলার স্বাতন্ত্র্য, বাংলার বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের সাধনার বিষয়” এবং “এই আদর্শে বাঙালি মুসলমান যদি দীক্ষিত হবে সেদিন হিন্দু-মুসলমানের বিবোধেরও সমাপ্তি ঘটবে।” ১৯৪০-এ এসে ওয়াজেদ আলী ‘ভবিষ্যতের বাঙালী’ গ্রন্থে আৰো এগিয়ে এসে ব্যক্ত কবলেন এই বিশ্বাস, আবদুল হকের ভাষায়, “বাংলাভাষার সহায়তায় অথও .জাতিগঠনই বাঙালির নিয়তি।”^৬

১৯৪০-এ লাহোর-প্রস্তাবের পবই বাঙালি মুসলমান লেখকেরা অনেকেই নেমে পড়েন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে। ১৯৪২-এ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান বেনেসাঁ সোসাইটি’, তাবপব ১৯৪৩-এ ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’, ১৯৪৪-এ ‘পূর্ব পাকিস্তান বেনেসাঁ সম্মেলন’—এইভাবে বাঙালীতে তো বটেই, সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও পাকিস্তানবাদী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ সাহজাদ হোসেন, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, মোহাম্মদ আবদুল হক—এঁরা প্রত্যেকে বাংলা ভাষার বদলে উর্দু কিংবা বড়ো জোব উর্দু-মিশ্রিত পুঁথিসাহিত্যের বাংলা চালু করার কথা বললেন। সেই সঙ্গে বললেন, বাংলা সাহিত্যের ‘হিন্দুয়ানি’ সুব পালটে ‘প্রবল ইসলামি ভাব’ আনতে হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির সমস্ত পবাবেশ ছেয়ে গেল এই বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিমুখ চেতনায়। এ সময় আমবা বাববার গোলাম মোস্তাফা বা সৈয়দ সাহজাদ হোসায়েনের কথা শুনেছি, ‘নওবাহাব’ পত্রিকার কথা শুনেছি। অবশ্য, তখনও বলা বাহুল্য এমন তো কেউ ছিলেনই, যাঁরা মুসলমান-পরিচয় ও বাঙালি-পরিচয়ের মধ্যে একটা ভাবসাম্য রাখতে চেয়েছেন এবং ব্যক্তিগত পবাবেশে তা হয়তো রাখতেও পেয়েছেন—কিন্তু পাকিস্তানবাদী ভাবনার চাপ এতই প্রকট ছিল যে, পবাবতীকালে যাঁরা মত পালটেছেন বা এমনকী প্রগতির শিবিরে যোগ দিয়েছেন, তাঁদেরও অনেকে এ-সময়ে হিন্দুবিবোধিতার নামে বাংলা-বিবোধিতার পথ নিয়েছেন। অনেকের কাছেই বাংলাভাষা উহ্য হয়ে গেছে, বাঙালি-পরিচয় অবাস্তব হয়ে গেছে কিংবা আড়ালে চলে গেছে। এ সময়ের অজস্র পাকিস্তানবাদী বচনায় তাব সাক্ষ্য আছে।^৫

৫

বাংলাভাষা ও বাঙালি-পরিচয় যে সত্যিই শেষপর্যন্ত আড়ালে যেতে পারে না, তাব প্রমাণ পাওয়া গেল, ১৯৪৭-এব দেশভাগের মাত্র কয়েক মাস পবেই, পাকিস্তানবাদী পবাবেশের মধ্যে বাংলাভাষার অবলম্বন ও বাঙালি-আত্মপরিচয়ের অধিকার একটা প্রবল বিক্ষোভের সূত্র হয়ে দাঁড়াল। খাম-পোস্টকার্ড বা ছাপানো টাকায় বাংলা ব্যবহার না করার ব্যাপারটাই হয়ে উঠতে পারল বাঙালির আত্মসম্মানবোধ যা খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাবপব তো ১৯৪৮-এব ও ১৯৫২-ব ভাষা-আন্দোলন সমস্ত পবাবেশটাকেই দিল বদলে। হিন্দু-মুসলমানেরই মিলিত এই আন্দোলন—তবু তাবই মধ্যে নবজাগৃত শিক্ষিত মুসলমানদের, ছাত্রদেরই প্রধানত, যে জঙ্গি ভূমিকা তা এব আগে কখনো দেখা যায়নি—এমনকী তা আন্দোলিত কবেছে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মুসলমানকেও। বাঙালি-পরিচয়কে যেন ফিবিয়ে এনেছে ভাষা-আন্দোলন। যা অনেকটাই হাবিয়ে গিয়েছিল তাবই পুনরুদ্ধার। হয়তো আবো উঁচু স্তবে। বাঙালি-আত্মপরিচয় উন্মেষের পুবোনো ইতিহাস মনে পড়ে যাওয়াও সম্ভব। বঙ্গভঙ্গের সমকালীন জাগরণে মুসলমানদের যে প্রায়-অনুপস্থিতি তা নিষেই তো যত গোলমাল—এবাবের এই আত্মপরিচয় আবিক্ষাবের সুবর্ণ মুহূর্তে সেই ধর্মীয় বিচ্ছেদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ধাবাবাহিকতাব এই তুলনা-প্রতিতুলনাতেই বলেছেন সিবাজুল ইসলাম চৌধুরী, “প্রবল একটি জাতীয়তাবাদী

আন্দোলন ঘটে গেছে ১৯০৫-এব বঙ্গবিভাগের পৰে”, কিন্তু তাতে “মুসলমানদের দূৰত্ব ছিল শ্ৰেণীৰ ও সম্প্রদায়েৰ”, আব “বায়ান্নতে যে-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা তাতে ধৰ্ম ছিল না।”

ভাষা-আন্দোলন অবশ্য বাহান্নতেই শেষ নয, তাৰ পৰিধি বাহান্নকে ছাপিয়ে চলে গেছে একান্তৰে। বাংলাভাষাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবি থেকে ক্ৰমশই অন্য দাবিদাওযাৰ আন্দোলনে, স্বাধিকাৰেৰ আন্দোলনে, শেষ পৰ্যন্ত স্বাধীনতাৰ আন্দোলনে। বাহান্নৰ একুশে ফেব্ৰুৱাৰি স্মৰণীয় হযেছে পৰেৰ বছৰওলিতে পালিত বাৰ্ষিকীতে, তাকে কেন্দ্ৰ কৰে বাঙালি-আত্মপৰিচয়ে ঋদ্ধ হওযাৰ সংকল্পে।

বছৰেৰ পৰ বছৰ এই উপলক্ষে ভাষা-আন্দোলন অন্য মাত্ৰা পেতে থাকে—সাৰা বাস্তা জুড়ে বাঙালিৰ আলপনায, বাঙালিৰ শোভাযাত্ৰায, বাঙালিৰ পুষ্পস্তবকে ও গানে। অবশ্যই ববীন্দ্ৰনাথৰ গান, এবং বিশ্বযকবভাবে তাতে প্ৰাধান্য পায় বঙ্গভঙ্গৰ সময়ে বচিত সেই বিখ্যাত গানওলি। সনজীদা খাতুন স্মৃতিচাৰণে লেখেন, “মনে পড়ে, উনিশ-শো তেযট্টি সালে একুশে ফেব্ৰুৱাৰিৰ সময় বাংলা একাডেমীৰ বটমূলে কী অসাধাৰণ সম্বদন সৃষ্টি কৰেছিল ‘আমাৰ সোনাৰ বাংলা, আমি তোমাৰ ভালোবাসি’ গান। এ গান ববীন্দ্ৰনাথ লিখেছিলেন সেই কতদিন আগে, উনিশ-শো পাঁচ সালে। ভাষা-আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে, মায়েৰ মুখেৰ বাণী যে সন্তানেৰ কানে সুধাৰ মতো লাগে সে-কথা নতুন তাৎপৰ্যে প্ৰাণ পেল।” তাঁৰ ওই লেখা থেকেই জানতে পাৰি, ভাষা-আন্দোলন আব ববীন্দ্ৰানুসৰণ কীভাবে এক হযে আছে বাংলাদেশে। আব তাই “বঙ্গভঙ্গৰ প্ৰতিবাদজনিত আন্দোলন যুগেৰ লেখা” গানওলি কীভাবে বাংলাদেশেৰ সে-সময়েৰ “বাঙালিৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আন্দোলনকে বিশেষ জোৰালো কৰেছে।” কীভাবে ‘ও আমাৰ দেশেৰ মাটি’ নিশিদিন ভৰসা বাখিস ‘আমি ভয় কৰব না, ভয় কৰব না’ ইতাদি “অনেক আগে লেখা গান আবাব ফিৰে এলো।”

বাংলা ভাষা ও বাঙালিৰ আত্মপৰিচয় প্ৰতিষ্ঠাৰ এই আন্দোলনে স্বদেশি যুগেৰ আবো অনেক অনুযঙ্গই হযতো আসে বাংলাদেশেৰ হিন্দু-মুসলমানেৰ মিলিত উদ্যোগে। দৃষ্টান্ত হিসেবেই বলা যায়, স্বদেশি আন্দোলনেৰ সমান্তৰালে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ-এব যে কৰ্মকাণ্ড, যাতে মুসলমানদের অংশগ্ৰহণেৰ অনুপস্থিতি নিয়ে খেদ কৰা হযেছিল, তাৰই তুলনীয় প্ৰণোদনা যদি পঞ্চাশ বছৰ পৰে পূৰ্ববঙ্গ বা বাংলাদেশেৰ একাডেমী প্ৰতিষ্ঠাৰ ও সাধনায় খুঁজে পান কেউ?

১৯৪৮-এব ৩১ ডিসেম্বৰ ঢাকাৰ অনুষ্ঠিত পূৰ্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনেৰ মূল সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন “বাংলা ভাষাৰ বাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতা”ৰ কথা, হিন্দু-মুসলমান নিৰ্বিশেষে, সমস্ত বাঙালিৰ বাঙালি হিসেবে সত্যপৰিচয়েৰ কথা এবং তাৰই জনা গডতে চেৰেছিলেন একটি একাডেমী বা পৰিষদ। “সেই বাংলা একাডেমী-ই তৈৰি হল ভাষা-আন্দোলনেৰই গৌৰবজনক সাফল্যেৰ প্ৰমাণ হিসেবে—১৯৫৫-এব ৩ ডিসেম্বৰে, পাকিস্তানেৰ প্ৰথম সংবিধান গৃহীত হওযাৰ অল্প আগে। ভাষা-আন্দোলনেৰ ঠিক পৰেই শিক্ষিতমহলে ও সংবাদপত্ৰে একাডেমীৰ দাবি উঠেছিল, কিন্তু পাকিস্তানেৰ বাজনীতিতে

তা অত সহজ হয়নি—অনেক রাজনৈতিক ওঠাপড়া ও সাংগঠনিক টানাপোড়েনৰ মধ্য দিয়ে অবশেষে তা কপ পেল। বস্তুত যুক্তফ্রন্টৰ ২১ দফাৰ মध्येই ছিল তাৰ দাবি এবং স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানেৰ পত্তন আবু হোসেনেৰ নতুন যুক্তফ্রন্ট সবকাৰেব আমলে। একাডেমীৰ লক্ষ্য ও কাৰ্যক্রম দেখে অনেকেবই স্বভাবত মনে হযেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ—এব কথা। ১৯৫৩-তে শহীদুল্লাহ বলেছিলে, “এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলিতে আমি বুঝি কলিকাতাৰ ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদে’ৰ ন্যায্য বৰং তদ্-অপেক্ষা উন্নততৰ ও ব্যাপকতৰ একটি প্রতিষ্ঠান।” বলা বাহুল্য, পূৰ্ববঙ্গৰ এই বাংলা একাডেমীতে, খানিকটা যেন প্ৰাক্তনেৰ ঘটতি পূবণেৰ জনাই, বাঙালি মুসলমানেৰ চাহিদা ও দায়েৰ ওপৰ বেশি জোৰ পড়বে তা তো খুবই সংগত এবং পড়েছেও তাই। ১৯৫৭ থেকে একাডেমী প্ৰকাশিত গ্রন্থ কিংবা ‘বাংলা একাডেমী পত্ৰিকা’ৰ সূচিপত্ৰ দেখলেই এই বোঁক এবং তাৰ ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়। মুসলমান লেখক ও তাঁদেৰ বচনা, ইসলামি বা আবাবি-ফাবসি উপাদান, গবেষণা-সংগ্ৰহ, অনুবাদ ইত্যাদিৰ মধ্য দিয়ে বাঙালি-পৰিচয়েৰ এই অল্প-আলোচিত দিকগুলো উদ্ঘাটিত হযেছে এবং সেই সঙ্গে একটা বড়ো জোৰ পড়েছে আঞ্চলিকতাৰ ওপৰ—পূৰ্ববঙ্গৰ বিভিন্ন অঞ্চলেৰ উপভাষা, লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত, প্ৰবাদ-প্ৰবচন ইত্যাদিতে। বাঙালিৰ স্বদেশসন্ধান বা আত্মসন্ধান যে এতে পূৰ্ণতৰ কপ পেল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ সঙ্গে তুলনাটা বোধহয় সে-কাৰণেই এখানে প্ৰাসঙ্গিক।

শুধু বাংলা একাডেমীই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই স্বদেশসন্ধানৰ চেষ্টায় অনেক কাজ কৰেছে—তাৰ বিবৰণী আমবা পাই। ১৯৬৩-ৰ ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ’ ছিল “ঢাকাৰ একটি সাদা জাগানো উৎসব” এবং সেখানে অবহেলিত মুসলমান লেখকদেৰ পক্ষে বলতে গিয়ে এই মনোভাবও প্ৰকাশ পেয়েছে, “তাই বলে হিন্দু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিবৰ্তে আমবা মুসলিম সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কবলে পড়তে চাই না।” “কিংবা আৰো যে-সব প্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল—যেনম ‘সংস্কৃতি সংসদ’, ‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’, ‘বুলবুল ললিতকলা একাডেমী’, ‘ছাযানট’, ‘নজকল একাডেমী’ ইত্যাদি—সেখানেও নানারকম কাজকৰ্মেৰ মধ্য দিয়ে বাঙালিৰ প্ৰতিবোধী সাংস্কৃতিক পৰিচয় ঘোষিত হযেছে। দেশভাগেৰ পৰ থেকেই বেশ কয়েকটি সাহিত্য-সম্মেলন বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও বাঙালিৰ সেই একই আত্মপ্ৰকাশ। ১৯৪৮-এব ঢাকাৰ ‘পূৰ্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে’ৰ কথা তো আগেই হযেছে। ১৯৫১-তে চট্টগ্রামে এবং ১৯৫২-য় কুমিল্লায় যে ‘পূৰ্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হযেছিল, তাতে প্ৰগতিশীল বামপন্থীদেৰ ভূমিকা ছিল অনন্য। কোনো-কোনো সম্মেলনে আবাব ইসলামি ভাবধাৰা ও পূৰ্ববাংলাৰ বাঙালিৰ স্বতন্ত্ৰ সংস্কৃতিৰ একটা সমন্বয়েৰ কথাও উঠেছিল। তবে, সবকে ছাপিয়ে ওকত্ব পেয়েছিল ১৯৫৭-য় টাঙ্গাইলেৰ কাগমবিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন, মওলানা ভাসানীৰ উদ্যোগে ও প্ৰেবণায়—“এত ব্যাপক ভিত্তিক আব কোনো সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশে হয়নি”—যাব সম্পৰ্কে আবু জাফৰ শামসুদ্দীন বলেছেন, “বাঙালি জাতিৰ যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসব ব্যাপী গ্রহণ ও বৰ্জনেৰ মাধ্যমে সৃজিত বাঙালিৰ আলাদা জাতীয় সত্তা ও

সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বহিৰ্বিশ্বেৰ বাঙ্গলৈনৈতিক দৃষ্টি প্ৰথম আকৰ্ষণ কৰে কাগমাবি সাংস্কৃতিক সম্মেলন।”^{১৩৭}

তবে, এই উপাৰ্জন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা একাডেমীৰ চাব দেয়ালেৰ মध्येই নয— জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাষাসাহিত্যেৰ মুক্তচৰ্চা ও সৃজনকৰ্মেও। বিশেষ কৰে এ-সময়ে বাঙালিৰ আত্মপৰিচয়েৰ সন্ধানে যে অজস্ৰ লেখালেখি হতে থাকে পূৰ্বপাকিস্তানে, তা প্ৰায় তুলনাহীন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহাব হোসেন, আবুল ফজল, মুহম্মদ এনামুল হকেৰ কথা তো আমবা আগে থেকেই জানি, তাঁবা তখনও লিখিছেন। এব পবেও, বিশেষত ভাষা-আন্দোলন ও পববৰ্তী বিভিন্ন আন্দোলনকে ঘিবে, নবীন-প্ৰবীণ বহ লেখক নবজাগ্ৰত এই বাঙালি-সত্তাব জন্ম-স্মৃতি, বিকাশ-বিবৰ্তন, সংকট-সম্পাদন নিয়ে ভাবনাচিন্তা কৰেছেন, অজস্ৰ লেখা লিখেছেন—বেশ বোঝা যায় বাংলাদেশেৰ আত্মসচেতন বুদ্ধিজীৱীবা তাকে একটা দায় বলেই গ্ৰহণ কৰেছেন। অসম্পূৰ্ণতাৰ ঝুঁকি নিয়েও নাম কৰা যায় আবু জাফৰ শামসুদ্দীন, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবদুল হক, আহমদ শবীফ, সালাহুদ্দীন আহমদ, জিল্লুব বহমান সিদ্দিকী, আহমদ বফিক, বদৰুদ্দীন উমৰ, ওয়াহিদুল হক, সিৰাজুল ইসলাম চৌধুৰী, বোবহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীৰ, আনিসুজ্জামান এবং আবো অনেকে—তাঁদেৰ আলোচনা-পদ্ধতি বা সিদ্ধান্তে যে পাৰ্থক্যই থাকুক। এ সবই পাকিস্তান-আমলে বাংলাদেশেৰ বাঙালিৰ আত্ম-অনুভবেৰ শক্ত জমি। এই অনুভব তো সঞ্চাবিত হয়েছই বাঙ্গলীতিতে ও বাঙ্গলৈনৈতিক আন্দোলনে, পববৰ্তী স্বাধিকাৰেৰ ও পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ স্পৃহায়। বাঙালি জাগবণেৰ এই উন্মোচন টেব পেয়ে পাকিস্তানেৰ শাসকেবা ক্ৰমশই বাঙালি-পবিচয়েকেই ভয় কৰতে শুক কৰেছে, বাঙালি-পবিচয়েৰ যা কিছু প্ৰকাশ তাবই বিৰুদ্ধে তাই তাবা বিমুখ, কখনো-কখনো আক্ৰমণাত্মক—তা সে ববীন্দ্ৰসংগীত কিংবা বাংলা নববৰ্ষ কিংবা বাংলাভাষাৰ চৰ্চা যা-ই হোক। এবং, বলা বাহুল্য, তাঁদেৰ সমৰ্থক ব্যক্তি ও প্ৰতিষ্ঠানও অন্তৰ্ঘাতমূলক কাজ কৰে চলে—কখনো ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন বা সাহিত্য সম্মেলন ডেকে, কখনো বাংলা ভাষা বা অক্ষবেৰ সংস্কাৰ প্ৰস্তাবে, কখনো ববীন্দ্ৰসংগীতেৰ বা ববীন্দ্ৰনাথেবই বিৰুদ্ধে ফতোয়া প্ৰচাবে। তথ্য হিসেবে উল্লেখ কৰা যায়, সৈয়দ আলী আহসান বা খাজা শাহাবুদ্দীনেৰ নেতৃত্বে ববীন্দ্ৰবিৰোধিতায় উদ্ভূত ৪০ জন বুদ্ধিজীৱীৰ এবং তাব চেয়েও বেশি মঙলানা আকৰম খাঁ-ব নেতৃত্বে ৩০ জন মঙলানাৰ বিবৃতি তো এসময়েই। পাকিস্তান-শাসকেবা নিবস্তব ইকন জুগিয়ে গেছে তাঁদেৰ। ইংবেজবা যেমন ১৯০৫-এব বস্তভঙ্গে ও ১৯৪৭-এব দেশভাগে চেয়েছিল বাঙালি মানস যাতে খণ্ডিত হয় হিন্দু-মুসলমানেৰ বিভাজনে—তেমনি পাকিস্তান-আমলে শাসকবা চেয়েছে মুসলমানদেৰ মধ্যেই বাঙালি-পবিচয় ও পাক-পবিচয়েৰ একটা বিভেদ-বেখা টানতে। পাকিস্তানিবা তখন সবসময় শক্তিৰ থাকত, বাঙালি মুসলমানেবা তাঁদেৰ মধ্যেকাৰ এই বিভেদকে কাটিয়ে, বাঙালি-আত্মপৰিচয়ে বলীয়ান হয়ে এক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম শুক না কৰে। কিন্তু তাঁদেৰ সেই শক্তি ও সতৰ্কতা ইতিহাসেৰ অবশ্যজ্ঞাবিতাকে ঠেকাতে পাবেনি।

ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি-সত্তাব আবিষ্কাৰেৰ যে অভিযান শুক হয়েছিল, পাকিস্তান-পৰ্বেৰ ইতিহাসে তা উনসত্তবেৰ গণ-অভ্যুত্থানে ও একান্তবেৰ মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছেল যেন অনিবাৰ্য্যভাবেই।

ভাষা-সচেতনতা থেকে জাতিসচেতনতা ও জাতিমুক্তির সংগ্রামে। ঠিক এরকম মাত্রায় উত্তরণ আব কোথাও কখনো ঘটেছে বলে মনে হয়নি অনেক ঐতিহাসিকেবই। এই যুদ্ধে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, অন্তর্কলহ আছে—কিন্তু ‘বাঙালি’ হিসেবেই বা ‘বাঙালি’ পরিচয়েই এতজন মানুষ একসঙ্গে যুদ্ধ করেছে শেষপর্যন্ত। তা ছাড়া যতই ভাবতেব সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ভূমিকা থাকুক, বাঙালি এই মাপেব যুদ্ধ করেছে এই প্রথম, তাব সাফল্যও অভাবিত। আবদুল হক তাই তাঁব অসামান্য দৃষ্ট ভঙ্গিতে বলেন .

“বহুকাল বাংলাদেশেব মাটিতে যুদ্ধ হয়নি, এবং বহুকাল আগে সংঘটিত যুদ্ধে প্রধানত বাঙালিবা অস্ত্র ধরেনি। সেই বাঙালি যুদ্ধ করেছে একাত্তর সালে। ব্যাপ্তি, তীব্রতা এবং সমগ্র জনসমাজেব অংশগ্রহণেব দিক দিয়ে বাঙালিবা ইতিহাসে এব তুলনা নেই। আব এ-যুদ্ধ বাঙালি কবেছিল অধিকতব সশস্ত্র শিক্ষিত অভিজ্ঞ বাহিনীর বিরুদ্ধে, সবকিছু জেনে-গুনে। শিক্ষা অস্ত্র অভিজ্ঞতা সবই ছিল তাব স্বল্প, কিন্তু সংগ্রামী ঐক্য, দৃঢ়তা এবং তীব্রতা বাঙালিবা সমগ্র ইতিহাসে অতুলনীয়, এবং বুঝি তাব চেয়েও বড়ো কথা—অভাবনীয়। এই ছিল বাঙালিবা নবজন্ম, এ-জন্ম আমবা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ কবেছি। এই যুদ্ধেব আগে বিশ্বসমাজে বাঙালিবা পরিচয় ছিল না। জাতি হিসাবে এবং বিপ্লবী সংগ্রামী হিসাবে বিশ্বসমাজে বাঙালিবা এই প্রথম পরিচয়।”^{৩৬}

৬

বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলন/বয়কট-আন্দোলন/স্বদেশি আন্দোলন বাঙালিকে পৌছে দিয়েছিল এক নতুন আত্মসচেতনতায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু বাঙালিকে যেভাবে, সেভাবে মুসলমান বাঙালিকে নয়। সিবাজুল ইসলাম চৌধুরী তাকেই বলেছেন মুসলমান মধ্যবিত্তেব মধ্যে “পাল্টা একটা আত্মসচেতনতাব সূত্রপাত”^{৩৭}। আত্মসচেতনতাব এই দ্বিমুখীনতাই বাড়িয়ে দিল হিন্দু-মুসলমানেব ব্যবধান এবং নিয়ে গেল অবিবাম সাম্প্রদায়িকতায়। বঙ্গ-ভঙ্গ চালু কবে এবং বদ করে বাঙালিকে জন্ম কবার যে-খেলা খেলতে চেয়েছে ইংবেজ-কর্তাবা তাতে ছিল তাবই প্রশ্নয। বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে হিন্দু-মুসলমান বাঙালিবা যে-মনোভাব ছিল বাঙালি হিসেবে, সেই বাঙালি-মন এতই খণ্ডিত যে তা জোড়া লাগে না সহজে, অথচ তাবই প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। ববং, দেখা যায়, সেই মন ক্রমশই আবো খণ্ডিত হয়েছ, বিকৃত হয়েছ। ১৯৪৭-এব দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ তাবই অপ্রতিবোধ্য পরিণাম। কিন্তু দেশভাগেব পবে, পাকিস্তানেব আমলে, মুসলমান বাঙালি টেব পেয়েছে বাঙালি-পরিচয় ছাড়া অন্য সব পরিচয়েব অসাবতা। তখনই শুরু হল নিজেদেব বিরুদ্ধে নিজেদেবই লড়াই, এক সময়েব ‘পাল্টা আত্মসচেতনতা’ব বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গেব বাঙালিবা লড়াই—বাঙালিবা ‘সুস্থ’ আত্মপরিচয়েব উন্মোচন। এর তাগিদ ও সাফল্য যতটা তাদেব ততটা বোধহয় এপাবে নয়। আব সেই বাঙালি-আত্মপরিচয় নিয়ে ভাষা-আন্দোলনে, একাত্তরেব আগেব আন্দোলনগুলিতে বিভিন্ন দৃষ্টিব ও স্বার্থেব বাজনীতিবও সমন্বয় সম্ভব হয়েছ। মুজিবুর রহমানেব অবিসংবাদী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধেব যে সাফল্য, তাব পেছনেও বাঙালি-আত্মপরিচয়েব আবেগই ছিল। মুজিব তাঁব ভাষণে বা বাজনৈতিক আচরণে

তাই সাক্ষ্য বেখেছেন। মওলানা ভাসানী ও মুজিবুর বহমান একসঙ্গে লড়াই কবেছেন তারই নির্ভরতা। নানা শিবিরের জাতীয়তাবাদী বা সাম্যবাদী দল এবং মানুষও তাই। এবই মধ্য দিয়ে পাকিস্তান-পূর্বে বাঙালির গণসংস্কৃতি একটা প্রতিবাদী চবিত্র পেল সৃজন ও কর্মসচলতাব নানা ক্ষেত্রে। দেশভাগের আগে কলকাতার যে প্রভাব এডানো যেত না, তা থেকে বেবিষে এসে বিভিন্ন নির্মাণ ও সংগঠনের স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাবই প্রকাশ এই বিভাগান্তব পূর্বে বাঙালির চিত্রভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে এবং অবশ্যই সাহিত্যে। পশ্চিমপাকিস্তানের আধিপত্যে তাব বিকাশ ও বিস্তার বাববাব ঘা খায়, বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পবাধীনতা সবকিছুকে আচ্ছন্ন কবতে চায়—তবু, বাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তা থেকে মুক্তি পাওয়াব আকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তাও প্রকাশ পায়। যে-সাম্প্রদায়িকতার চাপে পাকিস্তানের জন্ম অনিবার্য হবছিল, সেই সাম্প্রদায়িকতা দূব হয়নি ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তান-আমলেই ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সংস্কৃতিব একটা নিজস্ব চেহাৰাও তৈবি হল। বাহান্নব ভাষা-আন্দোলন থেকে একান্তবের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত লড়াইবের প্রেক্ষাপটে এই ধর্মনিবপেক্ষ ও অনন্যপর বাঙালি-আত্মপবিচয়ের চেতনা হয়ে উঠল বাঙালিব জাগবণেবই একটা শক্ত ভিত, নতুন বাঙালি-সংস্কৃতিবই অঙ্গ। স্বাধীন বাংলাদেশেব জন্ম তাবই ওপব ভব করে।

সূত্র নির্দেশ

- ১ 'মধ্যযুগব বাংলা সাহিত্যে মুসলিম', আজহাব ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২। পৃ ৬১, ৯৩, ১০৪, ১২৪।
- ২ 'বাংলাব বিদ্বৎসমাজ', বিনয় ঘোষ। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ৪র্থ সং ২০০০। পৃ ১১৯।
- ৩ 'বাংলাব মুসলিম সম্প্রদায়', সুফিয়া আহমদ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২। পৃ ১২৬-২৯।
- ৪ '১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া', মুনতাসীব মামুন। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯। 'দি বেঙ্গল টাইমস' ও 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে সংকলিত সংবাদ, চিঠি, সম্পাদকীয়।
- ৫ *Selections from the Muzsalman 1906-1908* ed Bhurvan Iqbal Papyrus Kolkata 1994
- ৬ 'ভাষা সংস্কারেব নামে বাঙালী সঠায় চিব এবানোব প্রয়াস', আহমদ শবীফ। উৎস 'বাঙালি ও বাংলাদেশ', সম্পা অরুণ সেন ও আবুল হাসনাত। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃ ৬৬।
- ৭ 'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী চিন্তা ও কর্ম', ইমবান হোসেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩। পৃ ৩৫-৪৫।
- ৮ 'বাঙালীব আত্মপবিচয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ', জিন্নব বহমান সিদ্দিকী। গ্রোব লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৯১। পৃ ১৫৮।
- ৯ *The Swadeshi Movement in Bengal* Sumit Sarkar PPH New Delhi 1973 p 440
- ১০ 'বাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান', মুনসী লেহাজউদ্দীন আহমদ। 'নবনূর', আষাঢ় ১৩১২ (১৯০৫)। উৎস 'ধিব বিজুবী', 'সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ', ফেব্রুয়ারি ২০০৫।
- ১১ *Partition of Bengal/Significant Signposts 1905-1911* ed Nitvapriya Ghosh & Ashoke K Mukopadhyay Sahitya Samsad Kolkata 2005 p 37

- ১২ সূত্র ৫। p 110-11
- ১৩ সূত্র ৯। p 346
- ১৪ 'চিন্তাব চাৰুচিত্ৰ বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ (১৩০০-১৩৩০)', গৌতম ভদ্র ও দীপা দে। 'সাহিত্য-পৰিষৎ পত্ৰিকা', শতবৰ্ষপূৰ্ত্তি স্মাৰক সংখ্যা, জালুয়াৰি ১৯৯৭।
- ১৫ সূত্র ১৪।
- ১৬ সূত্র ১৪।
- ১৭ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর। বিশ্বভাৰতী, কলকাতা, ১৩৯১ (১৯৮৪-৮৫)। পৃ ১১।
- ১৮ 'বাংলা একাডেমীৰ ইতিহাস', বশীৰ আল্‌হেলাল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬। পৃ ৭।
- ১৯ সূত্র ৩। পৃ ১৫৩-৫৫।
- ২০ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূৰ্ববঙ্গীয় সমাজ', সবদাব ফজলুল কবির। সাহিত্য প্ৰকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩। পৃ ১৩২।
- ২১ সূত্র ৩। পৃ ১৫৪।
- ২২ সূত্র ২০। পৃ ১৩৩।
- ২৩ 'বাংলাব বাঙালীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকবর খাঁ', এ টি এম আতিকুৰ বহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ ১৪।
- ২৪ 'শিখা সমগ্ৰ', সম্পাদিত মুস্তাফা নূৰউল ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩। পৃ ছয়-সাত।
- ২৫ 'নিবেদন', 'শাস্ত্ৰত বঙ্গ', কাজী আবদুল ওদুদ। উৎস সূত্র ২৪। পৃ সাত।
- ২৬ 'বাংলাব জাগৰণ', কাজী আবদুল ওদুদ। বিশ্বভাৰতী, কলকাতা, ১৩৬৩ (১৯৫৬-৫৭)। পৃ ১৯৬।
- ২৭ 'কাজী আবদুল ওদুদ এক অন্তৰীণ যাত্ৰা', মিলন দত্ত। উৎস 'বাংলাব মুসলমানব কথা', কাজী আবদুল ওদুদ। মুক্তিকা, কলকাতা ২০০২। পৃ ১১।
- ২৮ 'বাংলাদেশ, বাঙালী-স্বৰূপব সন্ধান', মুস্তাফা নূৰউল ইসলাম। উৎস 'সেবা সুন্দবন', সম্পাদিত মুস্তাফা নূৰউল ইসলাম। ইউ পি এল, ঢাকা, ২০০৪। পৃ ৩১-৩২।
- ২৯ 'একজন বাঙালী জাতীয়তাবাদী', আবদুল হক। উৎস 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্ৰসঙ্গ'। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪। পৃ ৮২।
- ৩০ 'ভাষা-আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি', হুমায়েন আজাদ। ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯০।
- ৩১ 'শেখ মুজিবব অঙ্গীকাৰ', সিৰাজুল ইসলাম চৌধুৰী। উৎস 'নিৰ্বাচিত প্ৰবন্ধ'। আগামী প্ৰকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯। পৃ ২৪৪-৪৫।
- ৩২ 'স্বাধীনতাব অভিযাত্ৰা', সন্জীদা খাতুন। নবযুগ প্ৰকাশনী, ঢাকা, ২০০৪। পৃ ৩৪-৩৫।
- ৩৩ সূত্র ১৮। পৃ ৯।
- ৩৪ সূত্র ১৮। পৃ ২০।
- ৩৫ 'পূৰ্ববাংলাব সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন', বেজোয়ান সিদ্দিকী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬। পৃ ২৮০-৮১।
- ৩৬ সূত্র ৩৫। পৃ ২৩৫।
- ৩৭ সূত্র ৩৫। পৃ ২২৭।
- ৩৮ 'আত্মহত্যাৰ আগে', আবদুল হক। উৎস 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্ৰসঙ্গ'। সূত্র ২৯। পৃ ১৩২।
- ৩৯ 'বাঙালীৰ জাতীয়তাবাদ', সিৰাজুল ইসলাম চৌধুৰী। ইউপিএল, ঢাকা, ২০০০। পৃ ১৭৩।

স্বদেশ-সংগীত : ফিরে দেখা

অরুণকুমার বসু

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে যে বাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়, বঙ্গভঙ্গ-বহিত হওয়াব ঘোষণাতে তাব সমাপ্তি হয়নি। তখন থেকেই দেখা দিল বিদেশি বঙ্গবর্জন আন্দোলন। তাব আনুযায়িক সন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে জাতীয় বাজনৈতিক ইতিহাসে প্রকাশ্যে গোপনে আপন পথ করে নিতে শিখল। এই পর্যায়ের নামই হয় ‘স্বদেশী যুগ’। ‘স্বদেশী গান’ বঙ্গভঙ্গকালীন গানকেই বলা হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘ভাবতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী’-ব যে তৃতীয় সংস্করণটি আমাদের দেখা, তাতে নানা শ্রেণীর গানের মধ্যে একটি বিষয়ের পরিচয়

“জাতীয় সঙ্গীত-উদ্দীপনা ও শোচনাসূচক, বিবিধ, মুদ্রাশাসন আইন, জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লি দবাব, নব্যবঙ্গের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে—ইত্যাদি।”

পুনো দিনেব বাংলা গানের একাধিক সংকলনেই স্বদেশ ভাবনাশ্রিত গানকে ‘জাতীয় সঙ্গীত’ শব্দেই চিহ্নিত করা হত। ‘স্বদেশী গান’ শব্দটি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেবই ফসল। পরবর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ববর্তী আমলের গানকেও ‘স্বদেশী গান’ শীর্ষক সংকলনে ঢুকিয়ে ‘স্বদেশী গান’ ও ‘দেশাত্মবোধক গান’ দুই অভিধাকে সমার্থক করে তোলা হয়েছে। এতে সাধাবণ শ্রোতা বা পাঠকের কিছু এসে যায় না, কিন্তু ইতিহাসমনস্ক গবেষক বা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে ইতিহাস চেননার প্রতি উদাসীন্য প্রকাশের বাতাবরণ তৈরি করে দেওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ-ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত বাঙালি য়ে বাজনৈতিক তৎপবতা দেখা দিয়েছিল, দেশাত্মবোধক গান তাকে অনেকটাই উশকে দিয়েছিল। তাবই জেবে তখন থেকেই শুধু স্বদেশ ভক্তিব গানের সংকলন প্রকাশের একটা হিডিক পড়ে যায়। যেন, গানই সেই আন্দোলনের জপমস্ত্র, গানই সে উত্তেজনার পাথর। স্বাধীনতা অর্জনের সময় পর্যন্ত এই দেশাত্মবোধক গীতি-সংকলনের বীতিটি অব্যাহত ছিল; বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনা যেমন ববীন্দ্রনাথ থেকে শুক করে অখ্যাত গীতিকাবকে গীতিবচনায় প্রবোচিত করেছিল, পরবর্তী সময়ের স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভাবত ছাড়ো আন্দোলন সেই রকম গানের ধাবকে কল্লোলিত করে তোলেনি। শুধু মুকুন্দদাস ও নজরুল এই দুই প্রতিভা দেশাত্মবোধনে গানের ভূমিকাকে নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ পর্বের পব থেকে দেশচেতনার চরিত্রেরও কমবেশি পবিবর্তন ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী বহু আঞ্চলিক আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে অজস্র আঞ্চলিক স্বদেশি গান বচিত হয়েছিল, যা তেমনভাবে সংগৃহীত বা সংকলিত হয়নি। দেশপ্রেম শব্দটির সংজ্ঞা ও উপলব্ধি ধীরে ধীরে পালটে গেছে। ইংরেজ শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া কোনো দগুনীতি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষিত বধিতের গর্জমান সংগ্রামে পবিণত হয়েছে। ফলে, স্বদেশি গান উত্তীর্ণ হয়েছে গণসংগীতে।

সে অন্য ইতিহাস। তবে বাংলা ‘স্বদেশী গান’, ‘দেশপ্রেমেব গান’, ‘মুক্তিব গান’ এইসব নিয়ে যাঁরা শৌখিন গবেষণা করেন, বাণিজ্যমুখী সংকলন করেন, তাঁদের কাছে এই বিষয়ে কোনো বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী ধারণা আশা করা যায় না।

বঙ্গভঙ্গ-সমকালীন ও পববর্তী কয়েক দশকের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ‘বাংলাব গান’, নব্য ভাবত সমিতি প্রকাশিত জাতীয় ‘বাথী সঙ্গীত’, যোগীন্দ্রনাথ সবকাব সম্পাদিত ‘বন্দে মাতবম্’, উপেন্দ্রনাথ দাস সংকলিত ‘জাতীয় সঙ্গীত’, যোগেন্দ্রনাথ ওপ্ত প্রকাশিত ‘স্বদেশ গাথা’, সান্যাল অ্যান্ড কোং প্রচাবিত ‘সোনাব বাংলা’, হেমচন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘মাতৃগাথা’, নবেন্দ্রকুমাৰ শীল প্রকাশিত ‘স্বদেশী সঙ্গীত’, যোগেন্দ্রনাথ শর্মা প্রকাশিত ‘স্বদেশ সঙ্গীত’, বক্তনীকান্ত পণ্ডিত প্রকাশিত ‘স্বদেশী পল্লীসঙ্গীত’, এইচ বসু প্রকাশিত ‘মাতৃপূজা’, হীবালাল সেনওপ্ত প্রকাশিত ‘হুঙ্কাব’, নলিনীবঞ্জন সরকাব প্রকাশিত ‘বন্দনা’, অকণচন্দ্র ওহ প্রকাশিত ‘অর্থ্য’, অমবেশ কাঞ্জীলাল প্রকাশিত ‘মুক্তিবাগী’, প্রতিমা বসু ও সাধনা বসু সম্পাদিত ‘কদ্রবীণা’, সতীশচন্দ্র সামন্ত প্রকাশিত ‘মুক্তিব গান’, অক্ষযশঙ্কাব দাশওপ্ত সম্পাদিত ‘দেশেব গান’, বসন্তকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘স্ববাজ সঙ্গীত’, দুর্গামোহন সেন প্রকাশিত ‘সাধন সঙ্গীত’—অসংখ্য দেশাত্তবোধক গীতি সংকলনেব মধ্যে মাত্র কয়েকটিব উল্লেখ কবা হল। তবে এই তালিকা আবও দীর্ঘ এবং কেবল এই সংকলনগুলি নিয়েই স্বতন্ত্র গবেষণা কবা যায়।

২

‘প্যাট্রিয়াটিজম’ শব্দটি একদা ন্যাশনালিজম্-এব প্রতিশব্দ কাপে ছিল নিত্য ব্যবহার্য।^১ তখন আমবা ইংবেজ প্রভুত্বে দাস জীবন যাপন কবতাম। আব তাবই অন্যতম শর্তে পবাধীনতা থেকে মুক্তিব স্বপ্ন আমাদের কাবও কাবও নিদ্রায় ভগগবণে বিবাজ কবত। জাতীয় শৃঙ্খল-মোচনেব সেই আদি আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছিল দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, দেশাত্তবোধ, স্বদেশ চেতনা ইত্যাদি ভাবেব বিকল্পে ‘প্যাট্রিয়াটিজম’ শব্দটি। তাবই বাংলা পবিবর্ত ‘দেশপ্রেম’ শব্দটিও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনেব সঙ্গে সঙ্গে আবেগহীন একটি ধনিতে পবিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিক দেশমাত্রেবই এই পবিণতি। পবাধীন দেশেব ক্ষেত্রে বাজা-প্রজা প্রভু-ভূত্য সম্রাট-দাস জাতীয় দ্বান্দ্বিক আভিধা বক্তে ক্ষোভ ও অপমানেব তবঙ্গ তুলত। সেই বাস্ত্বিক বিবোধমূলক সম্পর্কেব অবসান ঘটলে তবই সেই ক্ষোভেব অবসান ঘটবে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকবা স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্বেব অধিকাৰ দিয়ে অর্থনৈতিক শাসনকে অন্যভাবে চিবস্থায়ী কবে তোলে, তখনও তা আমাদের জানা ছিল না। ববং তথাকথিত স্বাধীন দেশেব নাগবিক হয়ে প্রভু-ভূত্যেব পুনো দুঃস্থপ থেকে মুক্তি পাবাব আনন্দেই আমবা অধীৰ হতাম। তাই সশস্ত্র বিপ্লবেব দ্বাবা মুক্তি অর্জনেব চেয়ে আবেদন-নিবেদনেব পথে কোনোমতে আত্মকর্তৃত্বেব অধিকাৰ পাওয়াব নেশাতেই নেতৃত্বেব একাংশ বিভোর ছিলেন।

ঔপনিবেশিক দেশেব দেশপ্রেমেব সবচেয়ে সফেন আবেগ ছিল তাব স্বদেশি গান। তাকে

আমাবা যতই বলি ‘মুক্তিৰ গান’, ‘শৃঙ্খল মোচনেৰ গান’, ‘দেশ চেতনাৰ বজ্জকঠ’, আসলে তা অনেকটাই নিশ্চেষ্ট অসংগঠিত বুদ্ধিজীবী সম্প্ৰদায়েৰ অসহায়তাৰ আৰ্তনাদ, অপাবগতাৰ আত্মসান্ত্বনা। সে গান বচিত হয় দেশমুক্তিকাৰ প্ৰতি সুগভীৰ দৃঢ়মূল মমতা থেকৈ। কিন্তু সে গান জনপ্ৰিয় হয় মধ্যবিভেৰ ভাবোচ্ছ্বাসে, সামৰ্থ্যহীন দুৰ্বলেৰ ক্ষুদ্ৰ আত্মাভিমান, এক অপবাজেয় বিৰাট মহাশক্তিৰ বিৰুদ্ধে অক্ষম যুদ্ধেৰ কৃত্ৰিম গৰ্জনে।

বাংলাৰ শতবৰ্ষাধিক সময়কালেৰ ইতিহাসে যে শত শত দেশপ্ৰেমাত্মক গানেৰ বিপুল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তাৰ সম্পৰ্কে তিৰ্যক মন্তব্য কৰাৰ অধিকাৰ কাৰও নাই। কিন্তু তাৰ পুনৰ্মূল্যায়নেৰ প্ৰয়োজনীয়তা তো ফুৰিয়ে যায়নি। সমীক্ষা তো গানেৰ নথ, আমাদেৰ দৃষ্টিভঙ্গিৰ। যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী কৰ্মী ও নেতাৰা একদিন কঠে স্বদেশি গানেৰ সুব নিষে ফাঁসিৰ মঞ্চে উঠেছিলেন, সেই কৰ্মী ও নেতাদেৰ মৃতদেহেৰ ভস্মাবশেষ কৰে বাতাসে উড়ে গেছে। তাদেৰ জীৰ্ণছবিৰ গা পোকায কেটেছে। সাৰা জীৱন অন্ধকাৰ কাৰাক্ষে নিৰ্বাসন জীৱন যাপনকালে এই স্বদেশি গানগুলি ছিল যাঁদেৰ জপমন্ত্ৰ, তাদেৰ বংশধৰবা দেশবিভাগেৰ অভিশাপ বহন কৰে এপাৰ বাংলাৰ উদ্ভাস্ত জীৱনযাপন কৰতে কৰতে একফালি জমিৰ হয়তো পাট্টা পেয়েছেন। তাঁৰা তাদেৰ পিতা পিতৃব্যেৰ গাওয়া সেই স্বদেশি গানগুলো এখন প্ৰায় ভুলেই গেছেন। এখন তাদেৰ ঘৰেৰ নতুন প্ৰজন্ম হিন্দি গানেৰ সিডি চালায়।

৩

অথচ স্বদেশি ভাবধাৰাকে অবলম্বন কৰে ওজস্বী ভাষায় লেখা কবিতা ও গানেৰ ক্ৰাণ্ডে ভব কৰেই বাঙালিৰ জাতীয় চেতনা একদা হাঁটতে শুক কৰেছিল। সংগঠনেৰ কল্পনা তখনও তেমন দানা বাঁধেনি। তখন হিন্দুমেলাৰ সবটাই ছিল আনন্দমেলা জাতীয়, মেলা যেমন হয় আৰ-কি। বাজনাৰাঘণ বসু শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণেৰ মধ্যে ‘জাতীয় গৌৰবেচ্ছা-সঞ্চাৰিণী সভা সংস্থাপনেৰ প্ৰস্তাব’ কৰেছিলেন ১৮৬৬ খ্ৰিস্টাব্দে। হিন্দুমেলাৰ সঙ্গে তিনি একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপনেৰও প্ৰস্তাব কৰেছিলেন। “এই সভা একটি হিন্দু তৌৰ্যত্ৰিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিষা তাহাৰ ছাত্ৰগণকে একপ শিক্ষা দিবেন যদ্বাৰা নীতিগৰ্ভ উপদেশ প্ৰদত্ত হয় এবং অন্তঃকৰণে দেশহিতৈষিতা ও সমবানুবাগেৰ সঞ্চাৰ হইতে পাবে।” গান দিয়ে ও নীতি-উপদেশ শুনিযে দেশ হিতৈষিতা জাগানোৰ চিন্তাৰ সঙ্গে ‘সমবানুবাগেৰ সঞ্চাৰ’ এই ইউটোপিয়ান ভাবনা এখন আমাদেৰ কাছে হয়তো হাস্যকৰই মনে হবে। আৰাৰ বিশিষ্ট মাৰাঠি লেখক সখাবাম গণেশ দেউস্কৰ তখন যে এই বাংলাৰ থেকৈ জাতীয় আন্দোলনেৰ কৰ্মকাণ্ডে নিজেৰ অংশগ্ৰহণকে সুনিশ্চিত কৰেছিলেন, তাঁৰও বাজনৈতিক চিন্তায় গোলমাল ছিল। ১৯০৪ খ্ৰিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাৰ কিছু আগে ববীন্দ্ৰনাথ তাঁৰ সুবিখ্যাত ‘স্বদেশী সমাজ’ প্ৰবন্ধ পাঠ কৰে শোনান এবং সেই প্ৰবন্ধ শোনাৰ জন্যে শ্ৰোতাদেৰ মধ্যে বীতিমতো উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ‘ভাৰতৰ দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্ৰাম’ গ্ৰন্থ থেকৈ ববিজীবনীকাৰ প্ৰশান্তকুমাৰ পাল ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তেৰ এই স্মৃতিচাৰণা তাঁৰ ববিজীবনী ৫ খণ্ডে উদ্ধাৰ কৰেছেন (পৃ ২২৯-২৩০)

“অনুমান হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাবীন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কর্মীদের দ্বারা অনুকল্প হইয়া আমি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পত্র লিখি যে, আমবা ভাবতীয় সভাব [কংগ্রেস] সহযোগে কর্ম কবিতে প্রস্তুত নই। তাঁহাব সহিত সংযুক্ত ভাবে কর্ম কবিতে চাই। ইহাতে তিনি দ্বাবক্কনাথ ঠাকুর স্ট্রীটস্থ বাসায আমাকে আহ্বান কবেন এবং বলেন, “আমাব ভাতৃপুত্র সুবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব সহিত এই বিষয়ে কথা কও ”। ইহাতে সখাবামবাবু, দেবব্রতবাবু এবং আমি সুবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব বালিগঞ্জেব বাড়িতে যাই। তিনি বলিলেন, ববিবাবু আমায জিজ্ঞাসা কবেন, “ইহাবা কাহাবা?” আমি সব কথা বলি। তিনি বলেন, তিনি বক্তৃতা ও সাহিত্য দ্বাবা কার্য কবিবেন। ইহাতে সখাবামবাবু ব্যঙ্গ কবেন—“কবিতা লিখিয়া ভাবতোদ্ধাব হইবে না।” পবে, এই সহযোগিতাব তাগাদাব জন্য ব্যোমকেশ মুস্তফীব সহিত সাহিত্য-পবিষদ অফিসে আমি সাক্ষাৎ কবি।”

যে সখারাম গণেশ দেউস্কব ‘কবিতা লিখিয়া ভাবতোদ্ধাব হইবে না’ এই বলে ব্যঙ্গ কবেছিলেন, তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায শিবাজী-উৎসবেব সূচনা কবেছিলেন। দেউস্কবেব ‘শিবাজীর মহত্ত্ব’ পুস্তিকাটি তখন, ১৩০৯ শিবাজী উৎসবে, বিনামূল্যে বিতবিত হযেছিল। তদুপলক্ষে গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী ‘আজি গাও গাও গাও খুলে মনপ্রাণ’ গান বচনা কবেছিলেন। সেটি তখন সমস্ববে গাওয়াও হযেছিল। সেই দেউস্কব মশায যোগীন্দ্রনাথ সবকাব সংকলিত দেশাত্মবোধক গানেব সঞ্চয়ন ‘বন্দে মাতবম্’ (১৯০৬) গ্রন্থেব ভূমিকা লিখে দিযেছিলেন। সেই ভূমিকায় সখাবাম লেখেন

“সংগীতে মানবেব চিন্তবৃত্তি নিচয় একতান হয ও অসীম শক্তিলভ কবে। সংগীতেব মোহিনী শক্তি তড়িৎ প্রবাহব ন্যায মুমূর্ষু সমাজ শবীবে নব প্রাণের সঞ্চাব কবে। জাতীয় সংগীত ভিন্ন জাতীয় চিন্তেব অবসাদ দূবীভূত হয় না, জাতীয় ভাব যথোচিত বলবেগ লাভ কবে না।”

কিন্তু সতিই কি তা কবে? আদৌ জাতীয় সংগীত কি নির্জীব প্রাণে গতিসঞ্চাব কবে? পবাধীনতায গ্রানিকে দুঃসহ কবে তোলে? বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র কবে ১৯০৫ সালে দেশে যে অভাবনীয় গণচেতনা জাগল, গান তাতে স্ফুলিঙ্গ সঞ্চাব কবল। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত মানসটি তখন কেমন ছিল? তাব কযেকটি ছিন্ন চিত্র ববীন্দ্রনাথেব বচনা থেকেই উদ্ধাব কবতে হবে। স্বদেশি গান তো স্বদেশেব জড চিন্তে মহাশক্তিব জাগরণ ঘটায়। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ তাঁব পঁচিশ বছব ববসে একটি গান লিখেছিলেন, যেটি তাঁব গীতবিতান স্বদেশ পর্যায়ে স্থান পায়নি। এটি কি জনচিন্ত-উদ্দীপক সংগীত? গানটি কডি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে প্রকাশিত হযেছিল ‘বঙ্গবাসীব প্রতি’ নামে

“আমায বোলো না গাহিতে বোলো না।

একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদেব মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?

এষে নযনেব জল হতাশেব শ্বাস, কলঙ্কেব কল, দবিদ্রেব আশ,
 এষে বুকফাটা দুখে গুমবিছে বুকো গভীৰ মৰম-বেদনা।
 একি শুধু হাসিখেলা প্ৰমোদেব মেলা শুধু মিছে কথা ছলনা?
 এসেছি কি হেথা যশেব কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে কবতালি—
 মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশি যাপনা।
 কে জাগিবে আজ, কে কৰিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীৰ লাজ—
 কাতবে কাঁদিবে, মায়েৰ পায়ে দিবে সকল প্ৰাণেৰ কামনা?
 একি শুধু হাসিখেলা, প্ৰমোদেব মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?”

পৰেব গানটি ববীন্দ্ৰনাথেব বিশিষ্ট কাব্য কডি ও কোমলে ‘বঙ্গভূমিৰ প্ৰতি’ শিবোনামে
 বেবিযেছিল। এ গানেও স্বদেশ চেতনাকে আচ্ছন্ন কৰে দেখা দিয়েছে গভীৰ এক কণ্ঠবোধী অভিমান।
 দেশবাসীৰ একাংশেব মাতৃভূমিৰ প্ৰতি নিষ্কৰ্ণ অবহেলা ও কৰ্তব্যবিমুখ ক্ৰীৰ দাসমনোভাবেৰ
 ভাঙমি দেখে দেখে ক্লান্ত কবিপ্ৰাণ, তাই অতি ক্ষীণ অশ্ৰুক্ষুৰ্ণ কণ্ঠ গেয়েছেন এই গান

“কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।

এৱা চাহে না তোমাবে চাহে না যে, আপন মায়েবে নাই জানে।

এবা তোমায কিছু দেবে না, দেবে না—মিথ্যে কহে শুধু কত কী ভানে॥

তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমাবি—স্বৰ্ণশস্য তব, জাহ্নবী বাবি,
 জ্ঞানধৰ্ম কত পুণ্য কাহিনি।

এবা কী দেবে তোবে। কিছু না, কিছু না, মিথ্যে কৰে শুধু হীন পবানে॥

মনেব বেদনা ৰাখে মা মনে, নযন বাবি নিবাবো নযনে।

মুখ লুকাও, মা, ধূলি শয়নে—ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।

শূন্য-পানে চেয়ে প্ৰহৰ গনি গনি দেখো কাটে কিনা দীৰ্ঘ বজনি,

দুখ জানায়ে কী হবে, জননী, নিৰ্মম চেতনাইন পাষণে।”

যে বিপুল স্বদেশসন্তানেৰ মাতৃবিমুখ মৃত্যু দেখে দেখে ক্ষুৰ্ণ কবিৰ সুগভীৰ ক্ষতবক্ষ
 এ গানেৰ জন্ম দিয়েছিল, দেশেব সেই আত্মতৃপ্ত সন্তানদেব স্থূল চৰ্মে এ গান কোনো ক্ষীণতম
 আবেদনও সৃষ্টি কৰতে পাবেনি।

কডি ও কোমলেৰ স্বল্পকাল পৰে প্ৰকাশিত মানসী-ৰ অনেকগুলি কবিতাতেই ‘এবা কী
 দেবে তোবে। কিছু না কিছু না। মিথ্যা কৰে শুধু হীন পবানে’—সেই তাৰেব বৰ্ণনা বিশদ
 কৰেই বলে দিয়েছেন। আমাদেব স্বদেশানুবাগমূলক গানেৰ ক্লায়েনটেলকে ভালোভাবে চিনতে
 হলে এসব তো জানতে আমবা বাধ্য আজ। শোনা যাক, মানসী-ৰ ‘দেশেব উন্নতি’ (বজ্জুতাটা
 লেগেছে বেশ বয়েছে বেশ কানে) কবিতাৰ দ্বিতীয় স্তবকটি

“উৎসাহেতে জুলিয়া উঠি দু হাতে দাও তালি।

আমবা বডো এ যে না বলে তাহাবে দাও গালি।

কাগজ ভবে লেখো বে লেখো এমনি কৰে যুদ্ধ শেখো,

হাতের কাছে বেথো বে বেথো কলম আর কালী।
 চারটি করে অন্ন খেযো, দুপুব বেলা আপিস যেযো,
 তাহাব পবে সভায় ধেযো বাকানল জ্বালি—
 কাঁদিয়া লযে দেশেব দুখে সন্ধ্যাবেলা বাসায় ঢুকে
 শালীব সাথে হাস্যমুখে কবিযো চতুবালি।”

একে আত্মবিদ্রূপ বলতে বাধা নেই। স্বদেশি গানের বাজাধিবাজেব ভূমিকায যিনি অচিবেই উদ্ভীর্ণ হবেন, তাঁব দেশেব প্রতি ভালোবাসা’ এবং ‘দেশহিতৈষিতাব প্রতি বিদ্বেষ’ কোনো দুঃসহ ক্ষোভকেন্দ্র থেকে উৎসাবিত হয়, তাকে তো বুঝে নিতেই হবে। যে বাঙালিকে অহবহ দেখতে দেখতে কবি বড়ো হয়েছেন, তাকে কি মুহূর্তেব জন্যেও তিনি বিশ্বৃত হতে পাবেন? কেমন সে বাঙালি?

“ভদ্র মোবা শাস্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
 বোতাম-আঁটা জামাব নীচে শাস্তিতে শযান।
 দেখা হলেই মিষ্ট অতি মুখেব ভাব শিষ্ট অতি,
 অলস দেহ ক্রিষ্টগতি গৃহেব প্রতি টান।
 তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রাবসে ভবা,
 মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।

দাস্যসুখে হাস্যমুখে বিনীত জোড-কর,
 প্রভুব পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবব।
 পাদুকাতে পড়িয়া লুটি ঘৃণায় মাখা অন্ন খুটি
 ব্যগ্র হয়ে ভবিষ্য মুঠি যেতেছ ফিবি ঘব।
 যবেতে বসি গর্ব কব পূর্ব পুরুষেব,
 আর্থ তেজ দর্প ভবে পৃথ্বী থবথব।”

(দুবস্তু আশা, মানসী)

যে বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে ববীন্দ্রনাথ সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, গান বচনা কবেছিলেন মুঠো মুঠো, সে আন্দোলনে বাঙালিব ভূমিকা কি আমূল বদলে গিয়েছিল কবিব চোখে? হতেই পাবে না। কল্পনা কারোব ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ কাদের নিয়ে লেখা?

“এ বিশ্ব সমাজে

তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
 নাহি জ্ঞান সে বাবতা। তুমি শুধু মা গো,
 নিদ্রিত শিষে তাব নিশিদিন জাগো
 মলয় বীজ্ঞন কবি। বয়েছ মা, ভুলি
 তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
 সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,

তোমাৰ ললাট শোভা সীমন্তবতন,
তোমাৰ গৌৰৱ তাৰা বাঁধা বাখিষাছে
বহুদূৰ বিদেশেৰ বণিকৈৰ কাছে।”

কী গাঢ় বিষাদেৰ কালিমা লেগেছে এ কবিতাৰ প্ৰতি চৰণে। এই কল্পনা কাব্যেৰই অন্যতম গান ‘সে আমাৰ জননী বে’—

“কে এসে যায ফিৰে ফিৰে
আকুল নয়নেৰ নীৰে?
কে বৃথা আশা ভৰে চাহিছে মুখ পৰে?
সে যে আমাৰ জননী বে।
কাহাৰ সুধাময়ী বাণী
মিলাষ অনাদৰ মানি?
কাহাৰ ভাষা হায ভুলিতে সৰে চাষ?
সে যে আমাৰ জননী বে।”

স্বদেশবাসীৰ এই নিত্য মাতৃ অসম্মান যে কবিতাৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা, তাঁৰই কলম থেকে উৎসাবিত হৈছিল এই আত্ম-প্ৰাৰ্থিচিন্তেৰ নিবিড় অঙ্গীকাৰ

যে তোমাবে দূৰে বাখি নিত্য ঘৃণা কৰে,
হে মোৰ স্বদেশ,
মোৰা তাৰি কাছে ফিৰি সন্মানেৰ তৰে
পৰি তাৰি বেষ।

বিদেশী জানে না তোৰে, অনাদৰে তাই
কৰে অপমান,
মোৰা তাৰি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান।

তোমাৰ যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোৰ
কেন তাহা ভুলি?
পৰধনে ধিক গৰ্ব, কবি কবজোড
ভৰি ভিক্ষা বুলি!

পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন কঢ়ে,
মোটা বস্ত্ৰ বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘূচে।

সেই সিংহাসন—যদি অঞ্চলটি পাত,
কৰ স্নেহদান।

যে তোমাবে তুচ্ছ কৰে সে আমাবে মাতঃ

কী দিবে সম্মান।

(ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, কল্পনা)

৫

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে বচিত ববীন্দ্রনাথের গানগুলি থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, দেশবাসীর এই নঞর্থক ভূমিকার স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে যায়নি দেশাত্মবোধক গানের যে শর্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান, সমবেত কণ্ঠের যে শপথ, তা ববীন্দ্রনাথের গানে নিতান্তই আকস্মিক। একক কণ্ঠেব নিবিড় একনিষ্ঠ কর্তব্যপবায়ণ শপথ, একক সঙ্গবঙ্ধিত ব্যষ্টিব কালে প্রতিজ্ঞাব আস্থা বাণী শোনোনো, অধঃপতিত সন্তানের জননী দেশমাতৃকাব কাছে উত্তম পুরুষ একবচন প্রার্থনা, এই লক্ষণগুলি অধিকাংশ গানেবই বাদী সুব। যেমন -

“যে তোমায ছাডে ছাড়ুক

আমি তোমায ছাড়ব না মা

আমি তোমাব চবণ কবব শবণ আব কাবো ধাব

ধাবব না মা।

কে বলে তোব দবিত্র ঘর হৃদযে তোব বতনবাশি

আমি জানি গো তাব মূল্য জানি পবেব আদব কাডব না মা।”

এ গানে গৌববহীন, মিথ্যা, সম্মানেব প্রতি দৃকপাতহীন সন্তানেব যে নিবিড় আত্মসাত্বনা, তা তবুণ কবি ববীন্দ্রনাথের একক স্বদেশচেতনা থেকে উৎসাবিত। কী তিত্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবে তিনি উদাসীন মাতৃবিমুখ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন

“যদি তোব ভাবনা থাকে ফিবে-যা-না।

তবে তুই ফিবে যা-না।

যদি তোব ঘুম জড়িয়ে থাকে গাযে

ভুলবি যে পথ পাযে পাযে

যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিযে আলো

সবাবে করবি কানা।

যদি তোব ছাড়তে না চাহে মন

কবিস ভাবি বোঝা আপন—

তবে তুই সইতে কড়ু পাববি নে বে

এ বিযম পথেব টানা।।

যদি তোব আপনা হতে অকাবণে

সুখ সদা না জাগে মনে

তবে তুই তর্ক কবে সকল কথা

কববি নানাখানা।।”

নিশ্চেষ্ট দেশবাসীৰ এই দ্বিধা জড়তাৰ প্ৰতি এমন কঠিন বিদ্ৰূপ ও আত্মসমালোচনাকে কি স্বদেশি গান বলা যায়?

স্বদেশবাসীৰ একাংশৰ কপট দেশপ্ৰেম, অভিজাত বাঙালি পৰিবাবেৰ গোপন প্ৰভুভক্তি ও প্ৰকাশ্য দেশ-অভিमानে একদা কবি যে তীব্ৰ আঘাত পেৰেছিলেন, পঁচিশ বছৰ বয়সে বচিত ‘আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না’ গানে তাৰ কালশিটে লেগে আছে। বঙ্গভঙ্গ যুগে বচিত দু-একটি গানেও মুষ্টিমেয় স্বদেশ-ভক্তদেব সেই কৃত্ৰিম মাতৃমমতাৰ প্ৰতি কবিত্ব বিয়গ্ন ব্যঙ্গ চিনতে অসুবিধে হয় না। যেমন,

“ছি ছি ছোখেৰ জলে ভেজাস নে আব মাটি

এবাব কঠিন হয়ে থাক না ওবে জোৰে বক্ষ-দুখাব আঁটি।

পবানটাকে গলিয়ে ফেলে দিসনেৰে ভাই পথে ঢেলে মিথ্যে অকাজে
ওবে নিয়ে তবে চলবি পারে কতই বাধা কাটি

পথেৰ কতই বাধা কাটি॥

দেখলে ও তোব জলেৰ ধাবা ঘৰে পৰে হাসবে যাবা তাৰা চাব দিকে

তাদেৰ দ্বাবেই গিয়ে কান্না জুড়িস যায় না কিৰূপ ফাটি

লাজে যায় না কি বুক ফাটি॥..”

গানেৰ পৰ গানে কখনও হতাশ অভিজ্ঞতাৰ দীৰ্ঘশ্বাস, কখনও তিত্ত তিবস্কাৰ, কখনও কৰুণ আৰ্তি ও উপদেশ। উদ্দীপক স্বদেশি গানেৰ লক্ষণ এগুলিকে বলা যায় না। যদি সাম্ৰাজ্যবাদী শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে কোটি স্বদেশপ্ৰাণ গৰ্জে উঠবে মুষ্টিবদ্ধ হাতে, কঠিন লৌহপেশীৰ শপথে, তবে কেন রচনা কৰতে হৰেছিল এই গান

“যদি তাৰ ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলো বো।”

ভূক্ষেপহীন জেদে ও মাতৃসেবাব স্থিৰ অকম্প প্ৰতিজ্ঞায় কেন গাইতে হৰেছিল সেদিন
বিষাদখিন্ন ভাঙা গলায়

“যদি সবাই ফিৰে ‘যায়, ওবে ওবে ও অভাগা,

যদি গহন পথে যাবাৰ কালে কেউ ফিৰে না চাৰ—

তবে পথেৰ কাঁটা

ও তুই বক্তমাখা চৰণতলে একলা চলো বো॥”

সূতবাং বঙ্গভঙ্গ বিৰোধী আন্দোলনেৰ সমকালে স্বদেশি গান ববীন্দ্ৰনাথেৰ হাতে সেই অৰ্থে যা বচিত হৰেছিল, তাৰ বড়ো অংশই হল, কবিত্ব ব্যক্তিগত দেশপ্ৰেমের গান। আব মাত্ৰ কয়েকটি গান জনচিহ্ন-উদ্দীপনাৰ গান, সংঘৰ্ষজ্ঞ জাগানোৰ গান, সাম্ৰাজ্যবাদ-বিৰোধিতাৰ গান। ‘এখন আব দেবি নয় ধব গো তোবা হাতে হাতে ধব গো’, ‘বিধিৰ বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান’, ‘ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হৰে ততই বাঁধন টুটবে’, ‘এবাব তোব মবা গাঙে বান এসেছে’ এই কয়েকটি গানেৰ সেই লক্ষণ আছে। ‘বিধিৰ বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান’ গানটি প্ৰত্যক্ষভাবে শাসক শক্তিৰ উদ্দেশ্যে উচ্চাৰিত। ‘ওদেব বাঁধন

যতই শক্ত হবে' গানটি পবোক্ষভাবে সেই শাসক শক্তির বিকল্পে কবির নির্ভীক ভূমিকা। এই দুটি গানেই দেশভাগে উদ্যত দান্তিক কার্জনব বাজশক্তিকে এক নেটিভ কবি চ্যালেঞ্জ করেছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমি অপ্রাস্তভাবে উৎকীর্ণ আছে। অন্যান্য গান চিবকালের দেশপ্রেমের গান, শৃঙ্খলিত পবপদানত জাতির মাতৃগবিমার স্বপ্নপ্রয়াণ

‘আমাব সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’, ‘সার্থক জনম আমাব জন্মেছি এই দেশে’, ‘ও আমাব দেশের মাটি তোমাব পবে ঠেকাই মাথা’, ‘বাংলাব মাটি বাংলাব জল’, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি’ এইগুলি তাবই উদাহরণ।

৬

ববীন্দ্রনাথের স্বদেশনীতির পাশে সমকালীন গীতকাবদের স্বদেশি গান প্রায়শই নিম্প্রভ ও সমকালীনতায় অববদ্ধ। বঙ্গ বিভাগ সাবা দেশে যে উত্তেজনাব সঞ্চাব কবেছিল, তাব সবচেয়ে বড়ো সুবটি ছিল বযকট আন্দোলন। স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহাব, বিদেশি পণ্যবর্জন, স্বদেশি শিল্পের পুনবজ্জীবন, যা কিছু স্বাদেশিক, যা কিছু দেশীয় ঐতিহ্যচিহ্নিত, যা কিছু দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে ধাবাবাহিত, বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সেই বোধটিকে জাগিয়ে তাব প্রতি উদাসীন দেশবাসীব দৃষ্টি ফেবাতে পেবেছিল। ববীন্দ্রনাথের অনুপম সৃষ্টি ‘আমাব সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানের একটি মাত্র ছত্রে এই সমকালীন আন্দোলনের আভাসমাত্র দিয়েছেন তিনি :

“আমি পবেব ঘবে কিনব না আব ভূষণ বলে গলাব ফাঁসি।”

বজনীকান্ত সেন সেই বিদেশি বস্ত্রবর্জন এবং স্বদেশি বস্ত্র পবিধানকেই শ্লোগান কবে একটি গান সমকালের সমবেত কণ্ঠে নিশ্চিতভাবে স্থাপন কবতে পেবেছিলেন :

“মাযের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের—তাব বেশি আব সাধ্য নাই।

ওই মোটা সুতোব সঙ্গে মাযের অপাব স্নেহ দেখতে পাই
আমবা এমনি পাযাণ তাই ফেলে ওই পবেব দোবে ভিক্ষে চাই।

ওই দুঃখী মাযের ঘবে তোদের সবার প্রচুব অন্ন নাই
তবু তাই বেচে কাঁচ সাবান মোজা কিনে কবলি খব বোঝাই।

আযবে আমবা মাযের নামে এই প্রতিজ্ঞা কবব ভাই
পবের জিনিস কিনব না যদি মাযের ঘবেব জিনিস পাই।”

এব সঙ্গে দ্বিতীয় সুবটি ছিল প্রতিবোধের, শাসকদলের কাছ থেকে পাওয়া পীডন অসম্মান সহ্য কবাব কঠিন প্রতিজ্ঞা, মাযের মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস। এই পর্যাযের জনপ্রিয় একটি গান লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ

১ “মা গো যায যেন জীবন চলে

শুধু জগৎ মাঝে তোমাব কাজে বন্দে মাতবম্ বলে।

যখন নয়ন মুদে কবব শয়ন শমনেব সেই শেষ জালে
 তখন সবই আৰ্মাব হব আঁধাৰ স্থান দিও মা ওই কোলে।
 আমাব মান-অপমান সবই সমান দলুক না চবণতলে
 যদি সেইতে পাবি মাযেব পীড়ন মানুহ হব কোন কালে।
 লাল টুপি আব কালো কোৰ্তা জুজুব ভয় কি আব চলে'
 আমাব মাযেব সেবায় বইব বত পাশব বলে দিক জেলে।
 আমায় বেত মেবে কি মা ভুলাবে আমি কি মাৰ সেই ছেলে
 দেখে বজাবক্তি বাড়বে শক্তি কে পালাবে মা ফেলে।
 আমি ধন্য হব মাযেব জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে
 ওদেব বেত্ৰাঘাতে কাবাগাবে ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে।
 যে মাৰ কোলে নাচি শস্যে বাঁচি তৃষণ জুড়াই যাব জলে
 বল লাঞ্ছনাৰ ভয় কাৰ কোথা বয় সে মাযেব নাম স্মিলিলে।
 বিশাবদ কয় বিনা কষ্টে সুখ হব না ভূতলে

সে তো অধম, যে হয় সেইতে বাজি, উত্তমে চায় মুখ তুলে।”

‘বন্দে মাতবম্’ ধ্বনিটি তখন বীতিমতো বাজনৈতিক ও সাম্ৰাজ্যবাদ বিবোধী শ্লোগানে পৰিণত
 হয়ে গেছে, স্বদেশি গানেও ব্যবহৃত হয়েছে।

বিদেশি পণ্যে দেশেৰ বাজাব আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দেশেৰ শিল্প সম্পদেৰ সৰ্বনাশ করে
 ম্যাক্‌ফেৰ্‌স্টাৰে বিলিতি বস্ত্ৰেব ইন্দুপ্ৰস্থ গড়ে উঠছে—এসব নিয়ে লেখা দেশাত্মবোধক গান
 বঙ্গভঙ্গের ঢেব আগে থেকেই হিন্দুমেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গান
 বচনা কৰেছিলেন মনোমোহন বসু, সে সব গানকে তিনি গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতেন তাঁব
 নতুন অপেবাব মাধ্যমে।* গানটি উদ্ধৃত কবি

“দিনেব দিন সবে দীন হয়ে পবাধীন

অন্নভাবে শীৰ্ণ চিন্তাজ্বৰে জীর্ণ
 সে সাহস বীৰ্য নাহি আৰ্যভূমে,
 চন্দ্র-সূৰ্য-বংশ অগৌৰবে ভ্রমে
 অতুষ্কিত ধনবত্ত দেশে ছিল
 কেমনে হবিল কেহ না জানিল
 তুঙ্গ দীপ হতে পঙ্গপাল এসে
 দেশেৰ লোকেব ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে
 তাঁতি কৰ্মকাৰ ববে হাহাকাৰ
 দেশি বস্ত্র অস্ত্র কি চায় না কো আব
 আজ যদি এ বাজ্য ছাড়ে তুঙ্গ বাজ
 ধববে কি লোক তবে দিগম্বৰেব সাজ
 ছুঁই সুতো পৰ্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
 প্রদীপটি জ্বলিতে খেতে শুতে যেতে

অপমানে তনু ক্ষীণ।
 পূৰ্ব গৰ্ব দৰ্প খৰ্ব হল ক্রমে,
 লজ্জা বাহুমুখে লীন,
 জাদুকৰ জাতি মন্ত্ৰে উডাইল,
 এমনি কইল দৃষ্টিহীন।
 সাব শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
 হায় গো বাজ কী কঠিন।
 সুতা জাতা টেনে অন্ন মেলা ভাব
 হল দেশেৰ বী দুৰ্দীন।
 কলেব বসন বিনা কিসে ববে লাজ
 বাকল টেনা ডোব কপিন।
 দিয়াশালি কাঠি তাও আসে পোতে
 কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।”

বিদেশের প্রকৃতি-সৌন্দর্য বর্ণনাব বোমার্টিক আবেগকে তিবস্কৃত কবে এই জাতীয় গানই একদা সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও উপনিবেশিক সভ্যতাব অন্তঃসাবশূন্যতাকে অকপটে তুলে ধবেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এৰ পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই আমলের জনপ্রিয় গানটিকে কত লঘু আবেগ বাস্পময় মনে হয় আমাদের।

“ধনধান্য পুষ্পভবা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহাব মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেবা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে যেবা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের বানী সে যে আমাব জন্মভূমি।”

আবাব মনোমোহন বসুৰ বিস্মৃতপ্রায় দেশাত্মবোধক গানের দিকে নজর দিতে হচ্ছে। “ভাবতেশ্বরী ককণাময়ী ভিক্টোরিয়া”-কে সম্বোধন কবে বাউল সুবে গান বেঁধেছিলেন মনোমোহন, যাব ভাষাকে আজ বীতিমতো দুঃসাহসী মনে হয়। এ তো গান নয়, উপনিবেশবাদের এক ঐতিহাসিক পৰিণামের বিবৰণ

“কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ আসিয়া,
ছিল মা সুখের বাজ্য ধবা-পূজ্য,
বাগিচা ধন-ঐশ্বর্য শৌর্যবীর্য
তাব পবে জোব প্রভুত্ব ঘোর দৌৰাত্ম্য
কিন্তু মা এমন কবে অন্বেষ তবে
সে দায়ে ঠেকত তাবা ধনী যাবা
যাবা মা সাধাবণ লোক পেত না
মা লক্ষ্মী অবতীর্ণ চিন্তাশূন্য
কে কখন বাজত পায় তাবের কী দায়
কবত যে লড়াই ঝগড়া বাজাবাজড়া
না হলে ফসল নষ্ট চাষের কষ্ট
জানত না উকিল মোক্তাব জজ ব্যাবিস্টাব
ছিল না ছল চাতুরি জুয়াচুরি
প্রবীন লোক গায়ে গায়ে পঞ্চাত হয়ে
নিখবচায় ঘবে বসে অনায়াসে
এখন এই পোড়া দেশে কপালদোষে
ছাবপোকাব বিয়েন মতন নিতিনূতন
জেলাতে রন ম্যাজিস্টর ইনিম্পেক্টব
জোবে কেউ হাইটি তুললে গানটি ধবলে

ইণ্ডিয়া তোব চলছে কেমন
আর্যধাম এই ভাবত ভুবন।
আশ্চর্য সব ছিল তখন।
সত্য বটে কবত যবন
কাঁদত না লোক এখন যেমন।
আমিব ওমবা জমিদাবগণ,
শোক সুখে কাটত তাবের জীবন।
ধান্যপূর্ণ থাকত ভবন
হলেই হল উদব পূবণ।
বাজ্য নিয়ে হিন্দু যবন
তাবের তাতে দায় কী এমন।
আইন কানুন বসুন শমন
পার্জুবি ফোজ্জাবি এমন।
বিচারদণ্ড কবত ধাবণ
মিটত বিবাদ মনের মতন।
হয়েছে সব উলটো ঘটন
আইনে দেশ হয় জ্বালাতন।
পুলিশের চব সাক্ষাৎ শমন
চোলাটি পিটলেও করে বন্ধন।

পেনাল কোড কথায় কথায় বেত লাগায় গায়
 বংশমান যাব মা যেমন জন্মেব মতন
 দেওয়ানি বিচাৰ বিক্ৰি পেতে ডিক্ৰি
 আবাব তায় বাক্সস আমলা বাধলে
 তাই বলি সোনাৰ দেশে শাসন দোষে
 একে তো বোগে জবা ট্যাক্সে মবা
 দেশে নাই লাঠালাঠি কাটাকাটি
 শাসক জাত কবেন গৰ্ব 'তাঁবা সভ্য'
 বলতে মা শঙ্কা কবে পাছে ধবে
 কিন্তু মা তোবে ভিন্ন কাৰে অন্য
 দিশি লুট গেছে উঠে সত্য বটে
 অসাড়ে জোঁকেব মতন বন্ধ শোষণ
 দিশি লুট চলত যখন ভূগত তখন
 বিলিতি জালেব কাঠি কাতলা পুটি
 প্রধান লুট দমকা কলে যাবে বলে
 তাছাড়া যোজন জোড়া লম্বা তোড়া
 ম্যাঞ্চেষ্টাৰ ধবলে আবদাৰ কাপড সুতাৰ
 তাদেবপেট পুৰিয়ে তখন দেখছি এখন
 দুঃখী লোক নীল দাদনে জোৰ বাঁধনে
 খাটছে মা চা-ব বাগানে আকুল প্ৰাণে
 ফুবসত নাই হাঁফ ছাড়তে ঘাম মুছতে
 আ মৰি ঘডি ঘডি মাৰছে ছডি
 পাঁচ টাকা মাস মাইনা তাও পায় না
 বোজেব যে কাজ নিশানা অসুৰ বিনা
 বলতে গা শিউবে উঠে ঘৰ্ম ছুটে
 কবে এই ভীষণ কাণ্ড তবু যণ্ড
 হাকিম তাব ফ্ৰেণ্ড ডিয়াব, হোষাট ফিয়াব,
 স্বজাতি-পক্ষপাতী বিচাৰপতি
 ডিসিশান আগেই ধাৰ্য ফল্‌স চাৰ্জ
 বাদিনিষ সব ফিবিবি বেযাদবি
 ধলো পাব লাথিব চোটে বন্ধ উঠে
 হলে মা পিলে ফাটা চুকোষ ল্যাঠা
 আবাব মা কথায় কথায় ছুতোষ লতায
 নেটিভকে পশুজ্ঞানে ট্ৰিগাৰ টানে

ঘানি টানায় গোকব মতন।
 দাস চড়ে তায় হয় না মোচন।
 খবচাতেই খায় সৰ্বস্ব ধন
 মামলা সামলানো ভাব ভিটে আপন।
 ধনে মানে প্ৰজাব মৰণ
 মামলায় সাবা সাবা জীবন।
 চোৰ ডাক্তাৰি আগেব মতন
 তবু পৰ্ব কেন এমন।
 জেলে পোবে চোৰেব মতন
 বলব মোদেব হিদেব বেদন।
 তাব বদলে ইংলিশ ফ্যাশন
 বিলিতি লুট চলছে এখন।
 বড়ো জোৰ তায় বাছা কজন
 সব বাঁধে নাই কাবোৰ মোচন।
 হোমচাৰ্জ আব কন্ট্ৰিবিউশন
 সাহেব পাড়াব পেনশন বেতন।
 ডিউটি অমনি হয় বেমিশন
 আয়-কৰেব দায় মোদেব মৰণ।
 ঘোৰ বোদনে কটিছে জীবন
 কুলিগণে দাসেব মতন।
 প্যাযদা ফেবে পেছন পেছন
 গোক তাড়ায বাখাল যেমন।
 জৰিমানায় অৰ্ধহৰণ
 কেউ পাবে না মানযে তেমন।
 পতিব সামনেই পত্নী-হৰণ
 পায না দণ্ড পাপেব মতন।
 ডোট কেযাব ডাম নিগাবগণ
 ধৰ্মেব প্ৰতি অন্ধ-নয়ন।
 ডিসচাৰ্য তাই ডিয়াব বুলজন
 উলটে তাই তাব বেডি খাটন।
 কালো আদামি মবে যখন
 সাক্ষী স্বয়ং সিভিল সার্জন।
 গুলি চালায যখন তখন
 তিলেক প্ৰাণে হয় না বেদন।

বিচারে বহবারস্ত অশ্বভিষ
 খুনেব প্ৰফ ধুনে ফেলে জুব্বি কলে
 নযতো হয় সাফাই জাবি টেম্পোবাবি
 ছিল সে ইনসেলিবল বেসপনসিবল
 অপূর্ব এই বিচারে জামাই আদবে
 সবকাবি খবচায় বঙ্গে বেসপনসিবল
 অপূর্ব এই বিচারে জামাই আদবে
 সরকাবি খরচায় বঙ্গে সেবক সঙ্গে,
 দিন কতক ম্যাড হাউসে রেখে শেষে
 এইকাপে খ্রিষ্টান ধর্ম বিচাবর্ম
 একটোকো এমন কার্য অনিবার্য
 আব যে মা হয় না সহ্য বয় না ধৈর্য
 পক্ষপাত জববদস্তি লজ্জানান্তি
 মানীৰ মান খামখেয়ালে পায়ে দলে
 এমন যে অসামান্য দযাপূর্ণ
 জন কত যগা মিলে খণ্ডে দিলে
 ভেবোনা এইসব কীর্তি করেছে নিতি
 দেখতে পাই তাবাই কানাই তাবাই বলাই
 যাবা তোব প্রধান নায়েব কর্তা সাহেব
 কেবল মা বিপন ছাড়া তাদেব সাড়া
 তাই বলি রাজ্যের মাথা হয়ে হেথা
 কইতে মা তাদেব কথা পাইগো ব্যথা
 কেবল মা স্বার্থপোবা সুখেব পাযবা
 কলকাতাব নামে ত্যক্ত পাহাড়-ভক্ত
 একটু যেই গর্মি ফুটে অমনি ছুটে
 সঙ্গে লোক হাজাব হাজাব উর্দু বাজাব
 প্রজাদের বক্ত শুয়ে বঙ্গবসে ঘর বিলাসে
 এদিকে দে কর দে কব বব ভয়ংকব
 অষ্টমাস কৃষ্ণলীলায় বসের খেলায়
 সঙ্গে সব বিভালাক্ষ্মী ধবলমুখী
 অপূর্ব কুঞ্জকানন বিহাবভবন
 বঁধুয়া বধূসনে মধুপানে
 হর্স বেস ক্রিকেট খেলা দিনেব বেলা
 ফুঁড়ে এই বং তামাসা আব কোবাশা উঠতে

দণ্ড পেয়ে হাস্যবদন
 অ্যাকাসিডেন্ট হয় নিকপণ।
 ইনস্যানিটির বৌকে তখন
 আইন মতো নয়তো সে জন।
 কবে তাবে ঘবে প্রেবণ।
 আইন মতো নয়তো সে জন।
 কবে তাবে ঘবে প্রেবণ।
 দেশে যায় সে বাজাব মতন।
 ছেড়ে দেয় তায দিয়ে পেনশন।
 দযাব কর্ম হয় সমাপন।
 রাজ্যময় মা নিত্য ঘটন
 যে কদর্য হচ্ছে শাসন।
 মত্ত হস্তীব মতন ধরন
 ধবা দেখে সবাব মতন।
 তোব আটান সালেব ঘোষণ
 স্বজাত-স্বার্থ কবতে সাধন।
 ছুটলে দলেব বিটলে কজন
 তাবাই গোঠে চবায গোধন।
 কে দেখতে পায তাদেব বদন
 কখনই মা পাইনি তেমন।
 আসেন যাঁবা কবতে পালন
 মুণ্ডুমাথা যেরূপ শাসন।
 শখেব ফযবা তাঁদেব জীবন
 প্রজাব দুখ আব দেখবেন কখন।
 সবাই জুটে সিমলে গমন
 ব্যাপাব যেন বাদশার মতন।
 তথায মগন
 কম নিবস্তুর কলেকটবগণ।
 সিমলে যেন শ্রীবৃন্দাবন
 বাসলীলায় মন করেন হবণ।
 মর্ত্যে যেন ইন্দ্রভবন
 নিধুবনে মধুব মিলন।
 নাট মন্দিরে নিশি যাপন
 পায় না মোদের রোদন।

উঠলেই বা কী ছাই হবে কে তা শুনবে
 যদি বা পান ফুবসৎ সকল হজবত
 কশ যেন কবে হোমত, লোকজন্মায়ত
 এইভাবে সোব সরাবত জোব জবাবত
 যদিই এই মহাপ্রস্থান সিমলা পযান
 তদ্দিন মা কশেব জন্যে তাবা হন্যে
 সেই বোগে উঠে ঝোঁকে থেকে থেকে
 বৈজ্ঞানিক সীমানার ভান
 তাবা নয় জোব কাঙালি,
 তাবা সব বীবের বাচ্চা স্বাধীন সাঁচ্চা
 কিন্তু মা সেই হিড়িকে লাখে লাখে
 সে কথা ভাববে বা কে ওদিকে যে
 মাগো আর কত বলব কোনদিকে ধবব
 বণিকদল লেলিয়ে দিলে বর্মা নিলে
 ধর্ম নাই বুঝলেম ধরায় নইলে কি হায
 আমবা মা শাঙ্কশিষ্ট অল্পে তুষ্ট
 যারা মা দ্রোহী দুষ্ট ঘোর অশিষ্ট
 কবতে তায অসন্তুষ্ট দিতে কষ্ট
 তোবে মা ভোগা দিয়ে শুনায গিয়ে
 বিদ্যালয় কলকারখানা ব্যবসা নানা
 ভাবতেব খুব উন্নতি এই ভাবতী
 কিন্তু সেই কলকারখানাব কে মালিকদাব
 পঙ্গপাল শ্বেতপুরুষে হেথায় এসে
 পড়ে বয যে খোসা ভূষি আগড়া ঘাসি
 হয় কি নয় সত্য কথা এসে হেথা
 নয়তো কেউ তোব বিশ্বাসী দেখুক আসি
 কমিশন বসাস নে মা তায কাঁপে গা
 আমবা তোব দুঃখী সন্তান কবো পবিত্রাণ

শোনাবাবই বা ফুবসত কখন
 কশ-কেবামত দেখেন স্বপন।
 হিমাবত পাব আসছে তখন
 হয় তববত ফৌজের চালন।
 সঙ্গে সৈনিক অফিসাবগণ
 হাইড্রোফোবিব রোগীব মতন।
 আফগানিস্তান হয় আক্রমণ
 কান্দাহাব চান হিবাট পক্ষেও বিবাট মনন।
 ক্ষীণ বাঙালি নীচ উমিচাঁদ কুত্তাব মতন
 হয় না তথায় দস্ত স্মুটন।
 ধনে প্রাণে প্রজাব পতন
 বিওয়র্ড আব পান প্রমোশন।
 যেটি তুলব সেইটিই ভীষণ
 খবচা জোগায় অভাগাগণ।
 ভক্তের মর্ম পোড়ায় এমন
 অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন।
 স্পষ্ট দেখায় কষ্ট বদন
 সাহস পায় না শাসকেব মন।
 বেলওয়ে আর শাস্তি স্থাপন
 তাইতে ভাবত স্বর্গেব মতন
 নিতি নিতি কবায় শ্রবণ
 তাই কেন মা কব না স্মরণ।
 গ্রাসে দেশেব সকল সাব ধন
 তাই খেয়ে বয মোদেব জীবন।
 একবাব কব মা নিজে দর্শন
 গুপ্তভাবে কবে ভ্রমণ
 লোক ভুলাবাব ফাঁদ কমিশন
 অভয় দেশ ধবি চবণ॥৭

জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানের যে কোনো সংকলনে হয়তো এ গান দেখা যাবে না। কিন্তু তথ্যেব দিক থেকে সেকালের বাঙালিব স্বদেশচেতনা ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনেব স্বকণ বুঝতে এব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল বেশি পাওয়া যায় না। এটিকে গান না বলে বলা যেতে পারে। কলোনাইজেশন

অফ ইণ্ডিয়া-সম্পর্কিত কমিশনের জন্য গঠিত 'মনোমোহন বসু কমিশনের বিপোর্ট'।

ব্রিটিশ শাসন অর্থনৈতিক দিক থেকে এদেশকে কীভাবে পশু ও সর্বস্বান্ত কবে চলেছিল, সে যুগের আবও বহু স্বদেশি গানেই তাব বিবরণ আছে। কিন্তু সে সবেব সন্ধান না নিয়ে শোখিন স্বদেশি গীতি-সংকলকবা 'উঠগো ভাবতলক্ষী', 'হও ধবমেতে ধীব', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' 'তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধবনী সবসা', 'বলো বলো বলো সবে' প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশপ্রেমের বঙকেই স্বদেশাভিমানের পতাকায মাথাতে চেয়েছেন। কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশাবদের "মা গো যায যেন জীবন চলে" গানটিই বেশি প্রচাৰ পেয়েছে। কিন্তু মনোমোহনবসুর পূর্বোক্ত গানটির পবিপূর্বক কাপে আবও কয়েকটি গানের উল্লেখ অপবিহার্য—নতুবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অর্থনৈতিক দিকটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা কবা যাবে না। কালীপ্রসন্নের এই গানটির শীর্ষে 'প্রসাদি সুব' লেখা

“এসো দেশের অভাব ঘুচাও দেশে

সবাব আহাৰ বিহাব বিলাস বেশে।

দেখো দেখি মেলে আখি যত ভিন্ন দেশী এসে

দেশের যা ছিল ধন করছে হরণ জাহাজ ভবে এক নিমেষে।

গৃহ ধনধান্যে ভবা আমরা মজি নিজেব দোযে।

আমবা কিছু না পাই হেলায হাবাই নয়ন জলে বেড়াই ভেসে॥

সকল কাজেই বিজ্ঞ সাজি অনভিজ্ঞ ধবলে ঠেসে

আসে ত্যাগ স্বীকাবের নামেই বিকাব দংশে যেন আশী বিযে॥

বসনভূষণ যা প্রযোজন পান ভোজন নয় আত্মবশে

যেন বাসা থাকতে বাবুই ভিজে নিজেব উপায় দেখে না সে॥

ধুতি চাদব ম্যাঞ্চেস্টারবের চেযে দেখো সব সর্বনেশে

ভবে জাহাজগুলো তোদেব তুলো তোরাই কিনিস সেই জিনিসে॥

যাদেব তুলো তাদেব দিযে লাভ নিয়ে যায সব বিদেশে

আমবা অলস হয়ে আছি চেযে বিদেশবাসীব দযাব আশে॥

লজ্জাবাবণ, শীতেব দমন, বেশম পশম পাট কাপাসে

বলো কিসেব কসুব খাবাব প্রচুব কী না ফলে খেতেব চাযে॥

মাছ মাংস ফল আছে সকল, সব পাওয়া যায বিনা ক্রেশে

নদী সবোববে স্নিগ্ধ কবে মিষ্ট জলে তৃষ্ণ নাশে॥

গুড চিনি' আব মধু ফেলি লোফ সুগাবের মজি বসে

আছে গোযাল-পোবা বকনা গাভি কৌটোতে দুধ তবু আসে॥

বিশ কোটি শ্রমজীবী হেথা পশু পুষ্ট মাঠেব ঘাসে

লোকে অল্পে তুষ্ট সহে কষ্ট বাঁকায না মুখ অসন্তোষে॥

তবু কেন ভিক্ষা কবি বিদেশবাসীব দ্বাবদেশে

কেবল স্বভাবদোষে অভাব ভাবি নাহি দেখি কী হয় কীসে॥

কাঞ্চন বিলায়ে দিয়ে কাঁচ খুঁজি হায পবেব বাসে

পব নাহি দিলে মুখে তুলে দিন কেটে যায উপবাসে॥

দিয়ে সোনা হীৰেব খনি আমদানি কাঁচ বাংলা সিসে

যত বিদেশবাসী নে যায শস্য আমবা আছি সমান বসে॥

চাৰিদিনে দৃষ্টি বেখে কাজ কৰে যাও আবেগ বশে

সবে কবিলে পণ অধঃপতন হবে দমন অনায়াসে॥

নিজেব বলে হও না বলী আসবে অবি কোন সাহসে

যখন যবেব পেলো কাৰ্য চলে কেন যাবে পবেব পাশে॥

হয়ে যদি লুপ্ত শক্তি সুপ্ত থাক নিদ্রাবেশে

জেনো সবার দুঃখে অধোমুখে শিয়াল কুকুৰ কাঁদবে শেষে॥

আশার আলো সামনে জ্বালো তুচ্ছ ভাবো ভোগ বিলাসে

আজি কয় বিশাবদ যাবে বিপদ হতাশবাণী উড়াও হেসে।”

বঙ্গ ব্যৱচ্ছেদ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কিন্তু দেশবাসীৰ নিশ্চেষ্টতা দাস্যবৃত্তি আত্মশক্তিহীনতাও কি এই দুৰ্গতিৰ জন্যে কম দায়ী? কালী প্ৰসন্নৰ গানে সেই বাস্তব সত্যেৰ অনাবৃত প্ৰকাশ বঙ্গভঙ্গৰ অন্ধকাৰ দিকটিকেই তুলে ধৰেছে, যেমন বাউল সুবাসিত এই গানে।

“ওই যে জগৎ জাগে স্বদেশ-অনুৰাগে।

কে আর ব্যৱচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন নিহ্নামগ্ন দিবাভাগে

। ভাঙবে না কি এ কাল নিদ্রা

বইবে এ ভাব যুগে যুগে।

খেয়ে পবেব প্ৰসাদ যায় কি বিবাদ এ অবসাদ কোন বিবাগে॥

থাকতে অঙ্গ পঙ্গু বঙ্গ দাংগা বুলায় পবেব দাগে

কবে গৃহশূন্য পবেব জন্য লক্ষ্মীপুত্ৰ ভিক্ষা মাগে॥

লিঙ্ক কবতে দন্ধ উদব গোলামি চায় সবার আগে

সদা গোবাব দুপায় তৈল জোগায় তাও বাঙালিৰ ভালো লাগে।

আব কী কাবণ জীবন ধাৰণ প্ৰাণ ধরে তো কুকুৰ ছাগে

যদি দেশেব দশা এমনি থাকে বিলম্ব কী তনুত্যাগে॥

দেশেব শিল্পে জলাঞ্জলি ভেকেব ভোজা জোগায় নাগে।

বলে ব্যবসা অবাধ নাইকো বিবাদ কতই দ্রব্য দেখে সোহাগে॥

পবেব পদে তোষামোদে মৰ্মব্যথা কৰ্মভোগে

বলো কোন দেশেব আব দশা এমনি জীবন ধাৰণ যোগাযোগে॥

এই বিচিত্র কৰ্মক্ষেত্ৰে আমবা অন্ধ নেত্ৰবোগে

ও তাই আশাব পথে যেতে নাৰি আজ সকলে চলছে বেগে॥

সমুন্নত সৰ্বজাতি আমবা কেবল অধোভাগে

এবাব মন্ত্ৰ সাধন কৰেছি পণ ছাড়ব না তা প্ৰাণবিযোগে॥

প্রাণে যখন আবেগ আসে শব্দ ভাবে ‘জুজু চাগে’
 ১ বিশাবদ কয়, সেই তো সময় কার্য সাবো সেই সুযোগে॥”

কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের একটি গানে ইংবেজ কণ্ঠবোধ আইন ও দণ্ডদানের নিষ্ঠুরতার
 ছায়া পড়েছিল

শাসন-সংযত কণ্ঠে জননী গাহিতে পাবি না গান
 তাই মবমবেদনা লুকাই মবমে আঁধারে ঢাকি না প্রাণ।
 সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার কোটি পদাঘাত কোটি অবিচার
 তবু হাসিমুখে বলি বাববার, সুখী কেবা আব মোদের সমান।

বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনের পববর্তীকালে আমাদের দেশান্ত্রবোধক গানে সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী
 উচ্চারণ তীব্র হয়েছে মুকুন্দদাস ও নজরুলের একা গানে। ১৯২১ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ
 এই দশ বছরে স্বদেশী গানের এই শোষণ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামের প্রেরণায় উত্তেজিত গানের
 পবিমাণ খুব বেশি না হলেও নিতান্ত কম নয়। তবে সে সব গানের প্রসঙ্গ আলোচনার
 জন্যে চাই আবও বড়ো চত্ব, আবও গবেষণালব্ধ উপকরণের বিপুল সমাবেশের সুযোগ।
 এই মুহূর্তে তাতে অনিবার্য কিছু বাধা বয়ে গেছে।

১২ই জুন, ২০০৫

উল্লেখ সূত্র

- ১ স্বদেশি আন্দোলন ও সংগীতের সংকলন বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে এই লেখকেরই গ্রন্থের
 ‘বাংলা কাব্য সংগীত ও ববীন্দ্র সংগীত’, দে’জ সংস্করণ, ১৯৯৪, ‘উনিশ শতকের কাব্য সংগীতে
 স্বদেশচেতনা’ অধ্যায়ে।
- ২ প্যাট্রিয়াটজম্ ববীন্দ্রনাথের কাছে ছিল অপছন্দের শব্দ। সমূহ গ্রন্থের পবিশিষ্ট-অংশে সংকলিত
 ‘বিবোধ মূলক আদর্শ’ নামক একটি প্রবন্ধে (১৩০৮) তিনি মন্তব্য কবেছিলেন,
 “প্যাট্রিয়াটজম্ বর্ননীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি “বঁবি বোল” আছে। যাহা লোকে মুখে উচ্চারণ
 কবে এবং সে সম্বন্ধে আব চিন্তা কবিবার প্রয়োজন বোধ কবে না। সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন কবিত্তে
 গেলেই হাতাহাতি বারিযা যায়। বঁবি বোল মুখে মুখে চলিয়া যায়, লোকে নিঃসংগে জীবনযাপন
 কবে। প্যাট্রিয়াটিক খুনাখুনি অথবা মোদ্ধবর্ম এইকণের একটা “বঁবি বোল।”

এবই প্রতিবন্ধি গুনি শিক্ষা-গ্রন্থান্তর্গত ‘আববণ’ নামক একটি প্রবন্ধে (১৩১৩)

“মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পৃথিব সৃষ্টি। এই সকল
 বাস্তববর্জিত ভাবগুলি ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে, তাহাব মনের স্বাস্থ্য নষ্ট কবে, তাহাব
 অত্মমি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়, সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই এবই বৃথা ববিযা কৃত্রিম
 উৎসাহের দ্বাবা সভ্যের পবিমাণ নষ্ট কবিযা তাহাকে মিথ্যা কবিযা তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে
 পাবি, প্যাট্রিয়াটজম্ নামক পদার্থ। ইহাব মধ্যে যেটুকু সভ্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাব
 ভুল্য বৃনিয়া একান্ত মিথ্যা কবিযা তুলিয়াছে, এখন এই তৈবি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সভ্য কবিযা
 তুলিবার জন্য কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায শিক্ষা, কত গডিয়া-তোলা বিদ্বব,
 কত কূট স্বজ্জি, কত বর্মের ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহাব সীমা সংখ্যা নাই।”

সখ্যাম গণেশ দেউস্কেৰে 'দেশেৰ কথা' গ্ৰন্থেৰ দীনেশচন্দ্ৰ সেন লিখিত সমালোচনাৰ উপৰ মন্তব্য কৰতে বসেও একই চিন্তাৰ প্ৰতিবেদন কৰে ববীন্দ্ৰনাথ লেখেন

স্বদেশিকতাৰ ভাবখানা এই যে, স্বদেশেৰ উৰ্দ্ধে আব কিছুকেই স্বীকাৰ না কৰা। স্বদেশেৰ লেশমাত্ৰ স্বার্থে যেখানে বাবে না সেখানে বর্ম বল, দয়া বল, আপনাৰ দাবি উত্থাপন কৰিতে পাৰে— কিন্তু যেখানে স্বদেশেৰ স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপৰতাকে বৰ্মেৰ স্থান দিলে যে ব্যাপাৰটা হয় তাহাই প্যাট্ৰিয়াটিজ্‌ম শব্দেৰ বাচ্য হইয়াছে।" (প্ৰশান্ত কুমাৰ পাল, বৰিজীবনী ৫, পৃ ১৯০)

- ৩ উৎপল দত্তেৰ কথা এৰ কৰে বলা যায়, টিনেৰ তলোয়াৰ।
- ৪ এই অপেৰাব তৎকালীন 'গীতাভিনয়'। ডক্টৰ সুকুমাৰ সেনেৰ 'বাস্তৱ সাহিত্যেৰ ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে (তৃতীয় সং ১৩৬২) এৰ সম্পৰ্কে লিখেছিলে "এই গীতাভিনয় নাটক-অভিনয়েৰই মতো, তবে কথকতাৰ মতো বক্তৃতা-বহুল এবং প্রাচীন যাত্রা অনুসারে গীতিপূর্ণ। স্টেজেৰ প্ৰয়োজন নাই। দৃশ্যপট প্ৰভৃতিৰ ক্ষতিপূৰণ হইল দীৰ্ঘ স্বগত উক্তি অথবা প্ৰকাশ্য বক্তৃতাৰ দ্বাৰা। ঊনবিংশ শতাব্দীৰ সপ্তম দশকে এই নূতন যাত্রা-পদ্ধতিৰ—গীতাভিনয়েৰ-প্ৰবৰ্তন।" (পৃ ৭৭)
- ৫ মনোমোহন বসুৰ এই গান হিন্দুমেলাতে প্ৰথম গীত হয় ও জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে। পৰবৰ্তী সংকলনে গানটিৰ পূৰ্ণ বা সংক্ষিপ্ত ৰূপ আছে।
- ৬ 'বাস্তৱীৰ গান' দুৰ্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, বঙ্গবাসী কাৰ্যালয়, ১৯০৫ নতুন সংস্কৰণ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আৰুদেমি, ২০০২
- ৭ বাস্তৱীৰ গান, তদেৰ
- ৮ বাস্তৱীৰ গান। তদেৰ
- ৯ বাংলা দেশাশ্ৰবোধক গানেৰ বাবা-নীহাবিন্দু সেন, সমতট প্ৰকাশন, ১৯৯০

স্বদেশি আন্দোলন ও সংবাদ-মাধ্যম

গৌতম নিয়োগী

প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় জনগণের মধ্যে বাজনৈতিক তথা ঔপনিবেশিকতা-বিবোধী চেতনা বিস্তারে এবং আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে দেশাত্মবোধ ও আত্মশক্তির বিকাশে বাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দল ও সংগঠনগুলির মতো সাহিত্য, নাটক, সংগীত, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক মাধ্যম যেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, সংবাদ-মাধ্যমও তেমনি আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়েছিল নানাভাবে। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের শতবর্ষে স্বদেশি আন্দোলনে সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে ফিবে দেখা, ভূমিকার বিচার করা এবং মূল্যায়ন প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধটির অবতারণা।

গোড়াতেই কতকগুলি কথা বলে নেওয়া ভালো। প্রথমত, আমাদের আলোচনার কাল-পরিধি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত ওই সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। ইংরেজি পত্র-পত্রাদি শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো স্বাভাবিক কারণে বাংলা ভাষার পত্রপত্রিকার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। এই ব্যাপ্তির কারণে আমাদের জোবও বাংলা সংবাদ-মাধ্যমের উপবেই স্বাভাবিকভাবে বেশি। তৃতীয়ত, বাংলাই হোক আর ইংরেজিই হোক, সে-যুগে যত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হত, তাব সব কিছুব বিবরণ, এমনকি শুধু বাছাই করা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ কাগজগুলির সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এক প্রবন্ধের পবিসবে করা কঠিন। তাই এখানে কিছুটা 'সাবজেকটিভ চয়েস'-এব ঝুঁকি নিয়ে কিছু পত্রিকার উপর বেশি আলোকপাত করা হবে। চতুর্থত, শুধু কলকাতা শহর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না বেখে প্রয়োজনমতো মফস্সলের সংবাদ-মাধ্যমের উপবে চোখ ফেবানো হবে। পঞ্চমত, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের সময়কাব অনেক পত্রপত্রিকা অত্যন্ত দুস্থাপা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো একেবাবেই পাওয়া যায় না। বছর পাঁচেক ধবে 'অববিন্দ ঘোষ ও জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন (১৮৯৩-১৯১০)' শীর্ষক এক গবেষণা-প্রকল্পের সূত্র ধবে দেশ-বিদেশের নানা গ্রন্থাগাবের খোঁজ-খবর নিয়ে আমাব মনে এই ধাবণা আবও বদ্ধমূল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেক সময়ই নির্ভব কবতে হয়েছ পবোন্ধ সত্বেব উপব। এই সূত্রগুলিৰ অন্যতম হল ঔপনিবেশিক সরকারেব আমলাদেব পায়ানোণ্ডিবেদন। মনে বাখা দবকাব তাবা Report on Native Papers in Bengal শিবোনামে াগ্রাহান্তিক প্রতিবেদন পাঠাতেন। তাছাড়া ছিল Report

on Native-owned Newspapers on Bengal এবং Annual Report on Indian Papers এওলি সবই পশ্চিমবঙ্গ সবকাবের বাজা লেখাগাবে পাওয়া যায়।

এখানে বলা দবকাব যে তখন বঙ্গভঙ্গের আগে দুটি দেশীয় মালিকানাধীন ইংবেজি পত্রিকায বাজনীতি বিযযক লেখা থাকত। সেওলি হল শিশিবকুমাব ঘোষ ও পবে মতিলাল ঘোষ-সম্পাদিত ‘অমৃতবাজাব পত্রিকা’ এবং সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘বেঙ্গলী’ থাকত বটে তবে জনসাধাবণের মনে তেমন দাগ কাটেনি। স্বদেশি আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনও ‘বেঙ্গলী’ কাগজ নবমপস্থী। নিযমতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থক। স্ববাজেব প্রকৃত প্রচাবক নয়, তাই আমাদেব আলোচনায বেঙ্গলীকে বাখিনি। অন্যান্য দৈনিক ও সাপ্তাহিকেব মধ্যে ‘ইন্ডিয়ান মিবব’, ‘দ্য মুসলমান’ বা ‘ইন্ডিয়ান নেশন’ পত্রিকায বাজনীতিব খবব থাকলেও তাবাব নবমপস্থী। ববং অনেক বেশি ইংবেজি বিবোধী ছিল বিপিনচন্দ্র পালেব সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘নিউ ইন্ডিয়া’। তবে প্রথম স্তবে (১৯০১-১৯০৩) বিপিনচন্দ্রও যেমন চবমপস্থী হয়ে ওঠেননি, পত্রিকাটিও তাই। ১৯০৪ থেকে চবিত্র বদল ঘটে। যে ‘হিন্দু প্যাট্রিষ্ট’ ১৮৫৭-তে হবিশচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব সময় ছিল কড়া সমালোচক, বিশ শতকেব প্রথম দশকে তা টিকে ছিল তবে তা স্তিমিত। নগেন্দ্রনাথ ঘোষেব ‘ইন্ডিয়ান নেশন’ও নরম। নবেন্দ্রনাথ সেনের ‘ইন্ডিয়ান মিবব’ও তাই।

গোষেন্দা দফতবেব অফিসাব জি সি. ডেনহ্যামেব হিসেব অনুযায়ী ১৯০৮-এব মার্চ মাসে ইংবেজি কাগজগুলিব মধ্যে ‘বেঙ্গলী’ব বিক্রি সবচেযে বেশি প্রায় এগাবো হাজাব, অমৃতবাজাব সাডে সাত হাজাব, ইন্ডিয়ান মিবব এক হাজাব, হিন্দু প্যাট্রিষ্ট আটশো, ইন্ডিয়ান নেশন পাঁচশো, নিউ ইন্ডিয়াও তাই। নিউ ইন্ডিয়া বিপিনচন্দ্র পাল প্রকাশ ওক কবেছিলেন ১৯০১-এব অগাস্ট থেকে। অধ্যাপক সুমিত সবকাব তাঁব ‘দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল’ শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য কবেছেন যে, “Till August 1906, Bepin Chandra Pal’s Weekly *New India* was the only English language medium for the expression of the ideas of the Bengal extremists” আব একটি তথ্য এই যে দেশীয় মালিকানাধীন নয়, ইংবেজেব খযেব খাঁ, এমন পত্রিকাগুলিব মধ্যে ছিল ‘দ্য স্টেটসম্যান’, ‘এম্পায়াব’, ‘ইংলিশম্যান’ এবং ‘ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ’।

ইংবিজি সংবাদ মাধ্যমেব মধ্যে সত্যি সত্যি যে পত্রিকাটি স্বদেশি আন্দোলনের সময় সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ, যা মুক্তি সংগ্রামে নতুন কথা শুনিযেছিল, তা ছিল ‘বন্দে মাতবম্’। এই পত্রিকাটি ছিল দৈনিক। পবে সাপ্তাহিক সংস্করণও বেকতো। এই পত্রিকায সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন অববিন্দ ঘোষ। আমাদেব আলোচনায এই পত্রিকাটিকে নিযে বিশদ অবলোকন পবে যথাস্থানে কবব।

মুখবঙ্গে বাংলা পত্রপত্রিকা সম্পর্কেও কিছু সাধাবণ কথা বলা দবকাব। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সর্বপ্রথম সেই পবিস্থিতির সৃষ্টি কবে যখন বাজনৈতিক প্রযোজনে মঞ্চ এবং সংবাদমাধ্যম সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হল, মহাবিদ্রোহেব বা নীলবিদ্রোহেব পব ধীবে ধীবে যে দেশাত্তাবোধ ও জাতীয়তাবাদেব বিকাশ ঘটছিল, সেই মুক্তি আন্দোলনেব

ক্রমবিকাশের ইতিহাসে যা অভিনব। ইংবেজি-শিক্ষিত মানসেব কাছে যুক্তিগ্রাহ্য আবেদনের যে জোর আপামব জনতার কাছে আবেগসর্বস্ব আকৃতি বাঙালি মানসে স্বাভাবিক কাবণেই তাব চাইতে অনেক ব্যাপক। পৰিষ্কৃতি যাত্রা-নাটক-কবিতা গান লোকসংস্কৃতি-মেলা-উৎসব-এমনকি ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত বাঙালীতব প্রযোজনে বিশেষ যুগে কতখানি কাজে লাগানো যেতে পারে, তা বাঙালি সেই প্রথম দেখল বিশ শতকের প্রথম দশকে। শাসকশ্রেণী উনিশ শতকের সত্ত্ববেব দশকে যখন নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বা দেশীয় ভাষাব সংবাদপত্র আইন পাশ কবে এই প্রবণতাব অঙ্কুব লুপ্ত কবে দিতে চেযেছিল, তাবও তিনদশক পবে, দেশ-ভাগেব হঠকাবী কাজেব ফলে অবস্থাব পালাবদল বুঝতে পাবেননি। এই টানা-পোড়েনে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ভূমিকা বডো কম নয়।

অবস্থাবও ক্রম-বদল ঘটছিল। বঙ্গভঙ্গের আগে ১৯০৫-এব জুলাই মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা তথা দেশীয় অন্যান্য ভাষায় সংবাদপত্র ছিল মাত্র পাঁচটি অদ্ভুত সবকাবের গোপন নথিতে তেমনই হিসেব পাছি। এব মধ্যে দুটি বাঙ্গনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি হল ‘হিতবাদী’ এবং ‘সন্ধ্যা’। সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল ৫৭টি, যা দেশীয় ভাষায় বেকতো—এব মধ্যে ১৮টি কলকাতা থেকে, যাব মধ্যে তিনটি হিন্দি ও একটি ফারসি, ১৩টি বর্ধমান বিভাগ থেকে, ৮টি ঢাকা বিভাগ থেকে, ৭টি প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে, ৬টি চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে এবং ৫টি বাঙ্গসাহী বিভাগ থেকে। মাসিক পত্রিকাও ছিল অসংখ্য। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিব মধ্যে ‘হিতবাদী’, ‘বসুমতী’, ‘বঙ্গবাসী’ এবং ‘সঞ্জীবনী’ উল্লেখযোগ্য, তবে ১৯০৬-এব মার্চ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘যুগান্তব’ আন্দোলনে একেবারে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। আসলে ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এব মধ্যে নতুন সংবাদ-মাধ্যমেব আত্মপ্রকাশ যেমন ঘটে, নতুন সুবও শোনা যেতে থাকে।

প্রস্তাবনায আমবা যা বলতে চাইছি তা হল, স্বদেশি পর্বে বাংলার সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের জগতেব দিকে তাকিযে গতিপ্রকৃতি, প্রবণতা, সমাজে প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ কবাই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত কাগজেব ফর্দ কবা, কে কোন কাগজ সম্পাদনা কবতেন, কতদিন চলেছিল, কত ‘সার্কুলেশন’ এসব ফিবিস্তি তাই বিবেচ্য নয়। ওকত্ব বিচাব হবে শেষ পর্বে, তাব আগে, আমবা বাংলা ইংবেজি মিলিযে কতকগুলি কাগজেব দিকে বিশেষ নজব দেব। এগুলি হল ইংবেজি ‘বন্দে মাতরম্’ বাংলা ‘সঞ্জীবনী’, ‘সন্ধ্যা’, ‘যুগান্তব’, ‘নবশক্তি’ এবং ‘অন্যান্য’ শিবোনামে কিছু পত্রিকায কথা একত্রে বলা হবে। লক্ষণীয় যে বঙ্গভঙ্গ ও অব্যবহিত পববতী সমযে পত্রিকাগুলিব মধ্যে সুব, তাল, লয অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি গত পার্থক্য ছিল, লেখা প্রকাশও সেবকমই হত, ব্রিটিশদেব প্রতি মনোভাবেও ভিন্নতা ছিল এবং ফলত স্বদেশি আন্দোলনে তাদেব ভূমিকায মধ্যে ভিন্নতা তো স্বাভাবিক।

তিনটি শেষ প্রসঙ্গ উত্থাপন কবে এই মুখবন্ধ শেষ করব। প্রথম কথা হল, ‘স্বদেশি আন্দোলন ও সংবাদ মাধ্যম’ বলতে গিযে কেন ‘বেঙ্গলী’ব মতন দৈনিক কাগজ, ‘নিউ ইন্ডিয়া’ব মতন সাপ্তাহিক বা ‘হিতবাদী’ব মতন বাংলা সাপ্তাহিক নিযে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা হলো না? একথা ঠিকই যে ওই যুগ সম্পর্কে প্রভূত তথ্য সুবেঙ্গনাথ

বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বেঙ্গলী’তে পাওয়া যায়, বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত ‘নিউ ইন্ডিয়া’ স্বদেশি যুগেব প্রভাবশালী কাগজ যদিও তাব পাঠকসংখ্যা বেঙ্গলীৰ তুলনায় অতি নগণ্য। দুটি কাগজকে নবমপন্থী ও চবমপন্থী ধৰা হলেও বাঙালি মানসে নতুন ধাৰা প্ৰবৰ্তন তাৰা কেউই কৰেনি। তাছাড়া আগেই বলেছি সব কাগজ নিয়ে আলোচনা সম্ভবও নয়, প্ৰয়োজনও নেই। একই কাৰণে সপ্তাহে যাব বিক্ৰি ছিল সেযুগেই ১৬ হাজাৰ (১৯০৫-এব জুলাই-এব হিসেব), কালীপ্ৰসন্ন কাৰাবিশাবদ সম্পাদিত ‘হিতবাদী’, প্ৰভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও, আলাদা আলোচনা বাদ দিতে হযেছে।

দ্বিতীয় প্ৰশ্ন উঠতে পাবে, হবিদাস মুখোপাধ্যায় এবং উমা মুখোপাধ্যায়ের বহু গ্ৰন্থ বা সুমিত সবকাৰেব স্বদেশি আন্দোলন বিষয়ক উচ্চাঙ্গের গবেষণাব পব নতুন কথা কি বলাব থাকে? সৰিনযে জানাই, হ্যাঁ থাকে। সব ছেড়ে দিয়ে সংবাদ-মাধ্যম বিষয়েই বলি। তাঁদের গ্ৰন্থাদি প্ৰকাশিত হওয়াব পব নতুন মালমশলা আবিষ্কৃত হযেছে। মাত্ৰ একটি উদাহৰণ দিচ্ছি। বাংলায় জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের আদি পৰ্বেব বিখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক ‘যুগান্তৰ’ ধৰেই নেওয়া হযেছিল কোথাও নেই। দু’চাবটে খুচৰো সংখ্যা বা ইংবিজিতে ভাষান্তৰিত কিছু সংখ্যাব সবকাৰি প্ৰতিবেদন বা ‘যুগান্তৰ’ অফিস থেকে প্ৰকাশিত পত্ৰিকাৰ সংকলন ‘মুক্তিকোণ’ ছাড়া মুখোপাধ্যায় দম্পতী বা সুমিত সবকাৰেব ব্যবহাব কৰাব সুযোগ হযনি। এমনকি, অমলেশ ত্ৰিপাঠী, বিমানবিহাবী মজুমদাব, বিপান চন্দ্র, হীৰেন চক্ৰবৰ্তী বা পিটাৰ হিজ বা অন্য কোনও গবেষকও তা দেখেননি। সৌভাগ্যবশত, ‘যুগান্তৰ’ পত্ৰিকাৰ প্ৰায় পুৰো ফাইলই সন্ধান পাওয়া গেছে এবং আমি দুটি প্ৰবন্ধে তাব বহুল ব্যবহাবও কৰেছি।

শেষ কথা হল, সংবাদ-মাধ্যমেব ভূমিকা ফিবে দেখাব আগে স্বদেশি আন্দোলন সম্পৰ্কে সাধাবণ দু’একটা কথা পাঠক-পাঠিকাদের মনে বাখা দবকাব। ফলে সচবাচব ‘স্বদেশি’ আন্দোলন নামে যা আখ্যায়িত কৰা হয়, তা বস্তুত বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলন, যদিও বাংলাব বাইৰেও তা প্ৰভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্ৰবিন্দু ছিল লৰ্ড কাৰ্জনেব বাংলা-ভাগ (১৯০৫)। কাৰ্জন মুখে শাসনতান্ত্ৰিক সুবিধেব কথা বললেও ব্ৰিটিশ শাসকেবা বাংলা ভাগ কৰেছিল মূলত তিনটি উদ্দেশ্য মাথায় বেখে। প্ৰথমত, বাংলা ও বাঙালি—যে এবং যাবা ব্ৰিটিশ বিৰোধী বাজনৈতিক সংগ্ৰামেব পাঠস্থান ও পুৰোভাগে তাদের সজোৰে ধাক্কা দেওয়া, দ্বিতীয়ত, বাংলাকে বিচ্ছিন্ন কৰে বাংলাব অৰ্থনীতিকে পঙ্গু কৰে দেওয়া এবং তৃতীয়ত, বাংলাব প্ৰধান দুই ধৰ্মসম্প্ৰদায় হিন্দু ও মুসলমানদের বিকল্পে বিভেদ ও অনৈক্য উস্কে দিয়ে, নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তৰীণ বিৰোধ বাড়িয়ে দিয়ে শাসনকাৰ্যেব সুবিধে নেওয়া। তবে কাৰ্জনেব এই যড়যন্ত্ৰ সফল হযনি। বঙ্গভঙ্গেব বিকল্পে যে তীব্ৰ আন্দোলন গড়ে ওঠে অনেকটা তাব জন্য শেষ পৰ্যন্ত ১৯১১ খ্ৰিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বদ কবতে হয়। কাৰ্জন বাংলা ভাগেব জন্য দাবী থাকলেও এব পিছনে দীৰ্ঘ ইতিহাস আছে। ১৮৭৪ খ্ৰি প্ৰথম যখন স্বতন্ত্ৰ অসম বাজ্য সৃষ্টি কৰা হয় তখনই বাঙালি-সংখ্যাগৰিষ্ঠ শ্ৰীহট্ট জেলাকে বাংলা থেকে নিয়ে তাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হযেছিল। এবপব ১৮৯২, ১৮৯৬-৯৭ এবং ১৯০১-১৯০২-তে শাসনতান্ত্ৰিক প্ৰয়োজনে বাংলা প্ৰদেশকে ভাগ কৰাব কথা উঠেছে।

১৯০৩ খ্রি বাংলাব ছোটোলাট অ্যান্ড ফ্রেজাব এবং আবেক আমলা হাবার্ট বিজলি ভাগেব পবিকল্পনা পর্যন্ত প্রস্তুত কবে ফেলেন। কার্জনও তা মেনে নেন। ১৯০৪ খ্রি কার্জন নিজ মতেব পক্ষে পূর্ববঙ্গবাসীকে টেনে আনাব জন্য সেখানে সফবে যান এবং ভ্রান্ত যুক্তি, ভয় ও প্রলোভন দেখান। পবিকল্পনাতে নানা অদলবদল ঘটতে থাকে। ১৯০৫-এব ২ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত পবিকল্পনা বিলেতে ভাবত সচিবের কাছে পাঠানো হয়। ৯ জুন ভাবত-সচিব সম্মতি জানান। ১৯ জুলাই ভাবত সবকাব 'বঙ্গ বিভাগ' হবে জানিয়ে দেন। বঙ্গ ভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় ১ সেপ্টেম্বর এবং ঠিক হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবে।

বিপরীত পক্ষে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন বঙ্গ বিভাগের পবিকল্পনা শোনা যেতে থাকে তখন থেকেই তাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হতে থাকে, যা' আবও বাড়ে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্গীয় ভূস্বামী সম্প্রদায় থেকে সাধাবণ মানুষ এতে শামিল হন। সংবাদ-মাধ্যম এই সময় থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবতে থাকে। বাংলাব ব্যবস্থাপক সভাতেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে ১৯০৫ খ্রি। নানা সভা-সমাবেশ ঘটতে থাকে। সিমলা থেকে ভারত সবকাব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ চূড়ান্ত ঘোষণাব (১৯ জুলাই ১৯০৫) পর ১৯০৫-এব ৭ আগস্ট কলকাতাব টাউনহলের বিশাল সভাকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জলবিভাজিকা বলা যেতে পারে। এবপর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গে ব দিন ববীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাথিবন্ধন, সার্কুলাব বোডে ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টাব পাশাপাশি ক্রমে দেখা যায় 'বয়কট', 'স্বদেশি', 'জাতীয় শিক্ষা' ও 'স্ববাজ'-এব আদর্শ।

হবিদাস ও উমা'মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "১৯০৫-এব স্বদেশি আন্দোলন বাংলাব জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন বিশেষ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বদেশিকতাব এমন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ভাবতীয় ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আব কখনও দৃষ্ট হয়নি। ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও সুবেন্দ্রনাথের কাবাবরণ উপলক্ষে ১৮৮৩ সনে এদেশে যে ঐক্যবদ্ধ ভাবতীয় আন্দোলন পবিলক্ষিত হয়, স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতার সামনে তাও যেন তলিয়ে গেল। ১৯০৫ এব আন্দোলন শুধু কলিকাতা বা এমন কি বাংলাব শহর মফস্বলেই সীমিত ছিল না, এব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বে প্রেসিডেন্সী, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ইত্যাদি অঞ্চলেও শ্রুত হয়।" সুমিত সবকাব স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে সবিস্তার ও অনুপুঙ্খবহুল গবেষণা কবে দেখিয়েছেন যে এই আন্দোলন আদৌ একমাত্রিক ছিল না, এব মধ্যে নানা ধাবা-উপধাবা ছিল। ১৯০৫-১৯০৬-১৯০৭ ভাবতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যথাক্রমে বেনাবস-কলকাতা-সুবার্ট অধিবেশনেও এই আন্দোলনের প্রভাব দেখি। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছিল আন্দোলনের প্রধান কাল। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বদ হলেও বাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তবিত হয়। প্রতি পর্বেই সংবাদমাধ্যম বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কবে।

‘বন্দে মাতবম’

‘বন্দে মাতবম’ ইংবেজি দৈনিক, পবে সাপ্তাহিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা শুরু করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, মাঝখানে দীর্ঘদিন পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট ছিল না, শেষ দিকে আবার তিনি পত্রিকার হাল ধরেন। বন্দে মাতবম-এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে অববিন্দ ঘোষের নাম। তাঁর অবিস্মরণীয় নানা লেখা এই পত্রিকায় বেবিয়েছিল। এই পত্রিকার বিবন্ধে মামলা সূত্রেই তাঁকে বন্দি কবেও ধবে বাখতে পাবেনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। অধ্যাপক হবিদাস এবং উমা মুখোপাধ্যায় তাঁদের দুটি গ্রন্থে (গ্রন্থপঞ্জি দৃষ্টব্য) এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেক তথ্য পবেও জানা গেছে।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট বিপিনচন্দ্র পাল ‘বন্দে মাতবম’ নামে কাগজ বেব কবতে চেয়েছিলেন কিন্তু শ্রীহট্টে সুবমা উপত্যকা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে যোগ দেওয়াব জন্য তিনি ৬ আগস্ট বওনা হন। ফলে ১৯০৬-এর ৬ আগস্ট প্রথম বেব হয় বন্দে মাতবম দৈনিক। ইতোমধ্যে জুলাই মাসেই ববোদা থেকে ছুটি নিয়ে অববিন্দ ঘোষ কলকাতা এসেছেন, বসবাস কবছেন ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়াবে বসু মল্লিকদের বাড়িতে এবং আগস্টের ১৫ তারিখে জাতীয় শিক্ষা পবিষদের প্রতিষ্ঠা কবা ‘বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ’-এর প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ৫ আগস্ট বিপিনচন্দ্র অববিন্দের সঙ্গে দেখা কবে তাকে ‘বন্দে মাতবম’-এর দায়িত্ব দেন। যে নতুন ভাব, চিন্তা, দর্শন ও আদর্শ বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনের যুগে প্রচাব কবতে চেয়েছিলেন, তাকে এক বিপ্রবী নীতিব দর্পণ কবে তোলেন অববিন্দ। অববিন্দের বিখ্যাত বচনা ‘The Doctrine of Passive Resistance’ এখানেই বেবিয়েছিল। এই পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

বিপিনচন্দ্র পালের জামাতা সুবেশচন্দ্র দেব ‘বন্দে মাতবম পত্রিকাব জন্মবৃত্তান্ত’ নামক বচনায় লিখেছেন “এই সময় বিপিনচন্দ্র কাহাকেও একপ্রকাব না জানাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা কবিয়া ফেলিলেন। কালীঘাটের শ্রীহবিদাস হালদাব ও শ্রীহট্টের ক্ষেত্রমোহন সিংহ দুইজনে ৪৫০ টাকা দিলেন, পত্রিকা ছাপাইবাব ভাব নিলেন তদানীন্তন ‘প্রদীপ’ পত্রিকাও ক্লাসিক প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীবিহাবীলাল চক্রবর্তী। প্রেসের অফিস ছিল তদানীন্তন কবপোবেশন স্ট্রীটের উপব, ওয়েলেসলী স্ট্রীট ও লোয়াব সার্কুলাব বোডের মধ্যস্থলে বাড়িটি অবস্থিত ছিল। বিহাবীলালের সঙ্গে ব্যবস্থা হইল যে তিনি দৈনিক বিক্রয়েব আয় হইতে ছাপাব বায় আদায় কবিবেন।” আসলে বিপিনচন্দ্র পালের ‘নিউ ইন্ডিয়া’ সাপ্তাহিক নব্যজাতীয়তাবাদী অর্থাৎ চবমপন্থী গোষ্ঠীব সমর্থক হয়ে উঠলেও ইংরেজি দৈনিকেব অভাব মোচনে ছিল অপাবগ। এমন কাগজ দবকাব যাবা নিবস্ত্র প্রতিবোধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্ববাজ লাভের আদর্শ তুলে ধববে সর্বভাববতীয় জনগণের সামনে। মনে বাখা দবকাব, সেই সময় বাংলায় শুধু বঙ্গভঙ্গ নয়, সবকাবি দমন-পীডনও প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। ববিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে এই নিপীডন চবমে ওঠে। এই প্রেক্ষিতেই ‘বন্দে মাতবম’ প্রকাশ, যাকে উঁচু ভাবে বেঁধে দিলেন অববিন্দ ঘোষ।

এক সময় অনেক শিক্ষিত ভাবতবাসী যেমন ব্রিটিশ ন্যায়পব্যবগতা ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি অনেক সংবাদপত্রও। যেমন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব *Bengalee* পত্রিকাৰ ৮ জুলাই, ১৯০০ সংখ্যায় 'Englands greatness and India's Gain' শীৰ্ষক সম্পাদকীয় বেবিষেছিল। বঙ্গভঙ্গ অবস্থা বদলে দেব, জাতীয়াবাদী নেতাদেব মোহভঙ্গ হয় অনেকটা, অভ্যাদয ঘটে চবমপস্থা ও বিপ্রববাদেব, পথ সুগম হয় আত্মশক্তি গঠনেব। বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বন্দে মাতবম্' মন্ত্ৰ হয়ে ওঠে নবযুগেব পত্রিকাৰ শিবোনাম, নব জাতীয়তাবাদেব প্রতীক। মনে বাখা দবকাব ১৯০৫-এব ৭ আগস্ট কলকাতাব টাউনহলেব বিশাল সভা, যাকে স্বদেশি আন্দোলন সূচনা বলেও ধবলে অন্যায হবে না, সেই সভাতেই 'বন্দে মাতবম' শ্লোগান দেওয়া হল। শপথ নেওয়া হল স্বদেশি, বযকট, স্ববাজ, জাতীয় শিক্ষাব। শুধু চেতনা নয়, চাই তেজ-দীপ্তি-শক্তি। 'বন্দে মাতবম' পত্রিকা তাই এনে দিল।

প্রথম সংখ্যা ১৯০৬-এব ৬ আগস্ট অফিস ২/১ ক্রীক বো, কলকাতা। নভেম্বব থেকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। সম্পাদক হিসেবে কাবও নাম ছাপা হত না। অববিন্দ ও বিপিনচন্দ্র ছাড়াও শ্যামসুন্দব চক্রবর্তী, বিজযচন্দ্র চ্যাটার্জী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যুক্ত, বাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকও। আগেই লিখেছি একেবাবে গোডায় এবং একদম শেষে বিপিনচন্দ্র পাল থাকলেও, মাঝে দীর্ঘকাল অববিন্দই সর্বেসব্বা। তাব কথা লিখেছেন স্বয়ং অববিন্দ উত্তবকালে *On Himself* বইতে। "The rule of confining political action to passive resistance was adopted as the best policy for the National Movement at that stage and not as part of a gospel of Non-Violence or Peace. Sri Aurobindo has never concealed his opinion that a nation is entitled to attain its freedom by violence, if it can do so or if there is no other way. whether it should do so or not, depends on what is the best policy. **not on ethical considerations of the Gandhian kind**" (স্থূলক্ষব বর্তমান লেখকেব)।

নতুন যুগেব মন্ত্ৰ অর্থাৎ প্রযোজনে নিবামিষ মার্কী অহিংস পথ ছেড়ে অস্ত্র ধবাব কথা বললেন অববিন্দ 'বন্দে মাতবম' পত্রিকায (দ্র 'The Realism of Indian Nationalist Policy', ২৪ এপ্রিল, ১৯০৮)। এব আগেব বছব দৈনিকে বেকলো কযেকটি উল্লেখযোগ্য লেখা যেমন 'Shall India be free?' শীৰ্ষক (দ্র ২৭ এপ্রিল, ১৯০৭, ২৯ এপ্রিল, ১৯০৭, ৩০ এপ্রিল, ১৯০৭, ২ মে, ১৯০৭)। ১৯০৭ খ্রিস্টাদেব ১০ এপ্রিল অববিন্দ লিখেছেন নতুন পবিস্থিতি নিয়ে, শিবোনাম 'The Essence of the New Movement'। আব তার আগেব বছব অর্থাৎ ১৯০৬-তে, প্রথম বছবে কংগ্রেস-নীতিব তুলোধোনা। দুটি উদাহবণ, 'Congress and Democracy' ১৩ সেপ্টেম্বব ১৯০৬, 'The Results of the Congress' ৩১ ডিসেম্বব, ১৯০৬।

উল্লেখ কবা দবকাব যে অববিন্দ বা 'বন্দে মাতবম' নিজেদেব চবমপস্থী মনে কবত না, ভাবত জাতীয়তাবাদী। অববিন্দেব ভাষায় "There are at present not two parties in India, but three, —The loyalists, the Moderates and the Nationalists"

(দ্র *Bande Mataram Daily*, 26 April, 1907)। বন্দে মাতরম পত্ৰিকাৰ মাধ্যমে ‘স্বৰাজ’ মন্ত্ৰেৰ বিস্তৃত ব্যাখ্যা কবলেন অৰবিন্দ। (দ্র ‘Ideals Face to Face’, বন্দে মাতবম, সাপ্তাহিক সং, ৩ মে ১৯০৮, *Indian Resurgence and Europe*, বন্দে মাতবম, দৈনিক, ১৪ এপ্ৰিল, ১৯০৮)।

‘বন্দে মাতবম’ দৈনিক পত্ৰিকাৰ অৰবিন্দেৰ ‘The Doctrine of Passive Resistance’ শীৰ্ষক সাতটি লেখা বেৰিয়েছিল ১৯০৭-এব ১১ এপ্ৰিল থেকে ২৩ এপ্ৰিলেৰ মধ্যে। এখন সেগুলি একত্ৰে গ্ৰন্থাকাৰে পাওবা যায়। এব পৰ আৰাব ‘The New Thought’ শিৰোনামে ছ’টি লেখা লেখেন অৰবিন্দ ‘বন্দে মাতবম’ কাগজে ২৫ এপ্ৰিল, ১৯০৭ থেকে ২ মে ১৯০৭-এব মধ্যে। একদিকে নবমপন্থাৰ অসাৰত্ব তিনি প্ৰমাণ কবলেন অন্যদিকে প্ৰসাৰ ঘটালেন ‘বয়কট’ ধাৰণাৰ। এ চাব ধৰনেৰ অসহযোগ—অৰ্থনৈতিক অৰ্থাৎ বিদেশি পণ্যেৰ, শিক্ষামূলক, বিচাৰ ব্যবস্থাৰ এবং প্ৰশাসনিক কাজ ও পদেৰ। ১৯০৭-এব ২২ এপ্ৰিল ‘বেঙ্গলী’ পত্ৰিকাৰ এক লেখাৰ সূত্ৰ ধৰে অৰবিন্দ সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ কাছা খুলে দিলেন। তাঁই ভাষায় উদ্ধাৰ কৰি, “We shall meet the *Bengalee’s* position one by one here after Meanwhile we take over the liberty of offering one suggestion to Babu Surendranath Banerjee This veteran leader is a declared opportunist, who behaves, as he himself said, in expediency more than in principles He seeks to lead the nation not by instructing it but by watching its moods and making use of them”। ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত কিংবা বিপিনচন্দ্ৰ পালেৰ কাবাদেও গৰ্জে উঠেছে তাঁৰ কলম।

সৰকাৰ চূপ কৰে বসে থাকেনি। ‘বন্দে মাতবম’ অফিসে খানাতল্লাশি হল ১৯০৭ এব ৩০ জুলাই। তিনি গ্ৰেপ্তাৰ হতে পাৰেন ভেৰে ২ আগষ্ট অৰবিন্দ বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজেৰ অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন, ১৬ আগষ্ট আৰাব গোয়েন্দা হানা। ওই কাগজে ২৭ জুন ‘Politics for Indians’ লেখাৰ জন্য। ওই দিনেৰ কাগজ অনেক খুঁজেও পাইনি। অৰবিন্দ আত্মসমৰ্পণ কবলেও পৰে জামিনে মুক্ত। সৰকাৰ মামলা কজু কবলেন সম্পাদক অৰবিন্দ, ম্যানেজাৰ হেমচন্দ্ৰ বাগচি এবং মুদ্ৰাকৰ অপূৰ্বকৃষ্ণ ঘোষেৰ বিৰুদ্ধে (২৬ আগষ্ট) মামলা এবং তাৰ দুদিন আগে বৰেন্দ্ৰ বিপ্লবীকে বিপ্লবপন্থাৰ পথিক না হয়েও শ্ৰদ্ধাশীল ববীন্দ্ৰনাথ লিখলেন সেই অবিষ্মবণীৰ কবিতা—

দেবতাৰ দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই কদ্রদূতে, বলো, কোন্ বাজা কৰে
পাবে শান্তি দিতে! বন্ধন শৃঙ্খল তাৰ
চৰণ বন্দনা কৰি কৰে নমস্কাৰ—
কাৰাগাৰ কৰে অভ্যর্থনা।

সৰকাৰ অবশ্য অৰবিন্দকে কাৰাগাৰে পাঠাতে পাবেনি ‘বন্দে মাতবম’ মামলায়। শেষ পৰ্যন্ত আলিপুৰ বোমাব মামলায় ১৯০৮-এৰ ২ মে গ্ৰেপ্তাৰ হবাব আগে অৰবিন্দ ‘বন্দে

মারতম'-এ শেষ লেখা লিখলেন “New Condition” (২৯ এপ্রিল, ১৯০৮)। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মিলে শেষ চেষ্টা কবেও বন্দে মাতরম পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। শেষ সংখ্যা বেকলো ১৯০৮-এর ২৯ অক্টোবর। সাপ্তাহিক বন্দে মাতরমও উঠে যায়, যে কাগজের লেখা ‘The Coming Trial of Strength’ ভাগিস গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে গ্রেপ্তারের আগেই অববিন্দ লিখে বেখেছিলেন, তা ছাপা হয় ১৯০৮-এর ৬ মে। ব্যস্! শেষ সংখ্যা অবশ্য অনেকগুলিই দেখতে পাইনি।

‘সঞ্জীবনী’

সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে ‘সঞ্জীবনী’ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বাংলায় ইলবার্ট-বিল নিয়ে আন্দোলন তুঙ্গে। সময় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ ‘সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র’। আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য। উদ্ভবকালে ব্রাহ্মসমাজের এক বিশিষ্ট নেতা। ‘সঞ্জীবনী’ দীর্ঘকাল চলেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনের সময় এই পত্রিকায় সুদৃঢ়ভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লেখনী ধারণ কবেছিলেন কৃষ্ণকুমার। তাঁর সম্পাদকীয়গুলি মানুষকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত কবেছিল। ‘বয়কট’ প্রস্তাবের প্রথম উদ্গাতা কৃষ্ণকুমার ও সঞ্জীবনী।

কৃষ্ণকুমার মিত্র চরমপন্থী ছিলেন না, চরমপন্থীরা তো তাকে নরমপন্থীই মনে করতেন। অথচ এই নিষ্ঠীক ও সততাব প্রতীক মানুষটি তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান কখনও বদলাননি। বিচ্যুতও হননি। কৃষ্ণকুমার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। পাঠক-পাঠিকারা তাঁর সুলিখিত ‘আত্মজীবনী’ পড়ে দেখতে পাবেন। স্বদেশি যুগে তাঁর এই সুদৃঢ় মানসিকতার জন্যই, কৃষ্ণকুমার স্মরণীয়। ‘সন্ধ্যা’ কিংবা ‘যুগান্তর’ বা ‘নবশক্তি’র কথা বলাব আগে তাই ‘সঞ্জীবনী’ সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কালানুক্রমেও এটি আগে। বিপ্লবপন্থার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না অবশ্য অববিন্দ ঘোষ ছিলেন তাঁর নিজের শ্যালিকা-পুত্র। চরমপন্থীদের সাহায্যের জন্য তাঁর জেল হয়। আগ্রাতে বন্দিও ছিলেন। আর একটি কথা। কৃষ্ণকুমারের স্ত্রী লীলাবতী (বাজনাবায়ণ বসুর কন্যা)-ও স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমার-লীলাবতীর পুত্র (সুকুমার) এবং দুই কন্যা কুমুদিনী (মিত্র) ও বাসন্তী (চক্রবর্তী) বাজনীতি-সচেতন ছিলেন। যে যুগে পত্রপত্রিকায় সাধারণ গরিব মানুষদের কথা প্রায় থাকতই না, সেই আমলে কৃষক, শ্রমিক, চা-বাগানের কুলি, মজুরদের কথা তুলে ধরেছিল সঞ্জীবনী। সঞ্জীবনী সম্পাদক পিতার মতন কন্যা কুমুদিনীও সম্পাদনা করতেন একটি পত্রিকা ‘সুপ্রভাত’। যার জুলাই ১৯০৭ সংখ্যায় ছাপা হয় ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সুপ্রভাত’ কবিতা, সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি সহ—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওবে ভয় নাই

নিঃশেষে প্রাণ যে কবিরে দান ক্ষয় নাই তাব ক্ষয় নাই।

দুর্ভাগ্যবশত, আমরা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী পর্বে সমস্ত ‘সঞ্জীবনী’র কপি দেখতে পাইনি। তবে বেশ কিছু সংখ্যা পাওয়া ত ‘সঞ্জীবনী’র ভূমিকা বোঝা সহজ হয়েছে।

‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ’ শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখলেন ‘লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবটি নতুন বলিয়া আন্দোলনকাবিগণ এক্ষণে ইহাকে বিপ্লবজনক মনে করিতেছে। সুতবাং প্রথমতঃ কিছুদিন ইহা খুব হৈ চৈ কবিবে, কিন্তু ক্রমে যখন সহ্য হইয়া যাইবে তখন বুঝিবে এই বিভাগে তাহাদের উপকার কি হইয়াছে। অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া আমবা পাপগ্রস্থ ও অধঃপতিত হইয়াছি। পাপের শাস্তি স্বরূপ এক্ষণে অতি অন্যায় অত্যাচারে আমাদের প্রাণে তীব্র বেদনাবোধ জন্মে না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলনে আমবা কার্যের দ্বাৰা দেখাইয়াছি যে আমাদের বেদনাবোধ কেবল ওষ্ঠাধী—অস্তর্দাহী নহে। অস্ত্রবেদ বেদনা কেহ এত শীঘ্র ভুলিতে পাবে না। অথবা আমবা বাঙালী জাতি নিতান্তই নির্বোধ, নতুবা এমন বিপদ পাতে একপ নিশ্চিত হইয়া থাকিতে পারিতাম না।’ (১৮ কার্তিক, ১৩১১ সংখ্যা)। ১৩১১ সালের ২৫ কার্তিক সংখ্যায় ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন পূর্ণ হইল’ শিবোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হল ‘বঙ্গালী কি এখনও নীবব থাকিবেন? ইংলণ্ড হইতে এই দুঃসংবাদ আসিয়াছে যে, লর্ড কার্জন বঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে ভাবত সচিবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন—কেবল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আমাদের সামিল করা হইবে না। আসাম, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং দাবজিলিং ব্যতীত সমস্ত বাঙ্গালী বিভাগ লইয়া উত্তর পূর্ব প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠন করা হইবে—একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নর সে প্রদেশ শাসন করিবে।’

একদিকে ‘সঞ্জীবনী’ যেমন বাংলা ভাগের খবর জনগণকে শুনিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বাঙালী জাতিকে এই দুর্দিনে নিজস্ব ভিকতা ও বেদনা ত্যাগ করে গর্জে ওঠার আহ্বান জানিয়েছে। ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ’ শিবোনামে এক সম্পাদকীয়তে (২ অগ্রহায়ণ ১৩১১) কৃষ্ণকুমার জানালেন, “গবর্নমেন্টের নূতন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। কলিকাতায় এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘনীভূত প্রতিবাদের জন্য এক কমিটি স্থাপিত হইবে—সমস্ত দেশে প্রতিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে—ইংলণ্ডে সে প্রতিবাদের ধ্বনি পৌঁছাবে—আমবা পড়িয়া পদাঘাত সহিব না। সমস্ত দেশ তবে জাগ। এবার কেবল পূর্ববঙ্গ নয়, এবার পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র হইয়া আন্দোলনের গভীর তবঙ্গ উত্থিত কর।” ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ’ শিবোনামে আমবা বহু সম্পাদকীয় দেখেছি, যেমন ৬ শ্রাবণ, ১৩১১; ১৮ কার্তিক ১৩১১, ২ অগ্রহায়ণ, ১৩১১, ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১১, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩১১, ৭ পৌষ ১৩১১, ২১ পৌষ, ১৩১১, ৬ মাঘ, ১৩১১ ইত্যাদি। ভাবত সচিব বঙ্গবিভাগ মঞ্জুর করলে ‘সঞ্জীবনী’র সম্পাদকীয়র নাম ‘বঙ্গের সর্বনাশ’ (১৩ জুলাই ১৯০৫ সংখ্যা)। বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনের খবর পাচ্ছি ১৯০৫-এব ২০ জুলাই, ২৭ জুলাই, ৩ আগস্ট, ১৭ আগস্ট, ৭ সেপ্টেম্বর ইত্যাদি সংখ্যায়। ১৯০৫-এব ২৬ অক্টোবর সংখ্যা হিন্দু-মুসলমান মিলিত প্রতিবোধের খবর দেখি।

কৃষ্ণকুমার মিত্র ও তাঁর সম্পাদিত ‘সঞ্জীবনী’ বয়কট আন্দোলনের এক প্রধান প্রবক্তা। তেমনি কার্ল হিল সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু (উত্তরকালে কৃষ্ণকুমারের

জামাতা) ও বমাকান্ত বায়েব নেতৃত্বে যে ‘অ্যান্টি সার্কুলাব সোসাইটি’ গড়ে তোলে (নভেম্বর ১৯০৫), তাবও বিশেষ সমর্থক ছিল ‘সঞ্জীবনী’। কৃষ্ণকুমার বার্ষিক স্বদেশি মেলাবও আয়োজন কবেছিলেন যা বঙ্গভঙ্গ বদেব পবও বেশ কয়েক বছর টিকে ছিল। ১৯০৫-এব ১৩ জুলাই ‘সঞ্জীবনী’ ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আহ্বান জানায়। ১৯০৬-তে ভাবত সচিব মার্লিকে দবখাস্ত পাঠানোব প্রস্তাবও সঞ্জীবনীৰ (২৬ এপ্রিল ১৯০৬)। আবার ১৯০৮-এব ৫ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনেব পাশাপাশি দবিদ্রদেব মধ্যে কাজ কবাব আহ্বান জানায় ‘পথ কি’ শিৰোনামে।

১৯০৪ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, তাব বিকল্পে নানা প্রতিবাদ ইত্যাদি যেমন জানিয়েছে ‘সঞ্জীবনী’, তেমনি আন্দোলনকে স্তিমিত হতে দেখনি। ১৬ অক্টোবর ১৯০৫-এব বাখিবন্ধনেব দিনেব সবচেয়ে ভাঙে বিবরণ পাওয়া যায় ‘সঞ্জীবনী’তেই (২ কার্তিক ১৩১২ অর্থাৎ ১৯০৫-এব ১৯ অক্টোবর সংখ্যায়)। ফরাসি বিপ্লবেব সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাৰ বাগী বামমোহন বায়ের শিষ্য কৃষ্ণকুমাবেব উপব পড়া স্বাভাবিক। কাকতলীয় যে সঞ্জীবনী যে ছাপাখানায় ছাপা হত তাব নাম সাম্য, সঞ্জীবনীতে সম্পাদকীয় উপব যে পতাকা ছাপত তাতে লেখা থাকত ‘স্বাধীনতা’। শুধু কলকাতা নয়, সাবা বাংলাৰ খবর দিত সঞ্জীবনী এবং এই সাপ্তাহিকও সাবা বাংলাতেই বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীকে উদ্দীপ্ত কবেছিল।

‘সন্ধ্যা’

সন্ধ্যা পত্রিকা ছিল দৈনিক, সন্ধ্যা দৈনিক। বস্তুতপক্ষে সাংকালে বেকতো বলেই নাম সন্ধ্যা। সম্পাদনা কবতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। একে তো বাংলা ভাষায় দৈনিক খববেব কাগজ, তাব উপব ভাষাও তেমনি গ্রাম্য, মেঠো, সহজ, সবল—তাই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল অচিবেই। দামও ছিল মাত্র এক পয়সা। জনপ্রিয়তাৰ এও এক কাৰণ অবশ্যই। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা হল সন্ধ্যাৰ তেজ, দীপ্তি, বলিষ্ঠতা—বাংলা ভাষা নয়তো যেন আওনেব গোলা। একমাত্র ‘যুগান্তব’ সাপ্তাহিক ছিল এব চেয়ে তেজীযান, আবও অনেক বেশি বিপ্লবাত্মক। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসেব পুত্র (উত্তরকালে ‘শনিবাবেব চিঠি’ ব প্রথম সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কর্মী) যোগানন্দ দাস আমাকে বলেছিলেন যে তাঁব বাবা ও মা হেমাঙ্গিনী দাসেব সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবেব যোগাযোগ ছিল, তাঁদেব সুকিয়াস স্ট্রিটেব বড়িতে ১৯০৬-০৭ নাগাদ, তাঁব বয়স তখন দশ/এগাবো, বোজ সন্ধেবেলা সন্ধ্যা আসতে দেখতেন। কলকাতাব শিক্ষিত ভদ্রলোক যাঁবা জাতীয়তাবাদী এটি সেই শ্রেণীৰ জীবনযাপনেব প্রতীক ধবা যেতে পাৰে।

‘সন্ধ্যা’ প্রকাশিত হতে শুরু কবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দেব নভেম্বর মাস থেকে। ওই পত্রিকা প্রকাশেব অনুষ্ঠানপত্রে ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন

বাজা স্নেহ। উপজীবিকাৰ জন্য, মানসস্ত্রমেব জন্য স্নেহ ভাষা স্নেহ বিদ্যা শিখিতে হইবে। বাজাব সহিত সম্পর্ক বাখিতেই হইবে। বাজায় প্রজায় কিংবাব ব্যবহাব হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তার

থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্যকলাপ ও দেশবিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলাকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি কবিত্তে হয়, তাহাও মন্তব্য থাকিবে। কিন্তু সকল কথাই মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমবা সদাই বলিব। যাহা গুন—যাহা শিখ—যাহা কব—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেব তৎ নবল কবিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্মের ব্যাঘাত না কবিয়া বহিবদ ব্যাপাবেব অল্প স্বল্প বদল কবিলে ক্ষতি নাই। সকল অবস্থায় কামনোবাক্যে ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতিমর্যাদা বক্ষা কবিলে কোন দোষ স্পর্শ কবিবে না। আমবা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুৰাতন সুব যুগযুগান্তর ধবিয়া বাজিতেছে।

ভাষার গুচ্চগুলী দোষ সত্ত্বেও ব্রহ্মবাক্যের স্পষ্টবাদিতা লক্ষণীয়। সন্ধ্যায় যে ‘বাজনৈতিক কথা’ থাকবে তা তিনি গোপন কবেননি। তবে এই বাজনীতি ক্রমেই চবমপন্থী যেন হইতে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে দু’জন সমসাময়িক ব্যক্তির সাক্ষ্য উদ্ধার কবছি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন “তাঁহাৰ উদ্দেশ্য—তিনি দেশেৰ জনসাধাৰণেৰ মध्ये জাতীয় ভাবেৰ প্রচাৰ কবিনেৰ, লোককে ‘সন্ধ্যা’ পড়াইবেন। হইল তাহাই। ট্রামেৰ কন্ডাক্টৰ, দোকানী, পশাবী,—সন্ধ্যাৰ সময় সকলকেই ‘সন্ধ্যা’ পড়িতে হইত। উপাধ্যায় যুবোপায়দিককে ‘ফিবিঙ্গী’ বলিতেন। সময় সময় তাঁহাৰ কথা সাধাৰণ শিষ্টাচাৰ সীমা লঙ্ঘন কবিত। তাঁহাৰ ফিবিঙ্গী বিক্ৰপেৰ উদ্দেশ্য ছিল ফিবিঙ্গীকে দেখিলে ভাবতবাসীৰ যে বহুদিনেৰ প্রকৃতিগত ভয়, সে ভয় ভাঙা।”

ঊগ জাতীয়তাবাদেৰ পথিক ব্রহ্মবাক্যৰ উপাধ্যায় শুধুমাত্র ফিবিঙ্গি সমাজ ও সাহেবি সভ্যতাৰ কদৰ্ঘ স্বৰূপ উদ্ঘাটনে সকল শক্তি নিয়োগ কবলেন এমন নয়, দেশবাসীৰ মন থেকেও সাহেব ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দেখলেই ভয় পাওয়া, সেই বন্ধমূল ভিকতাও দূৰ কবলেন। বিবেকানন্দ যেমন বাঙালিৰ বাহুবলেৰ কথা বলতেন, অববিন্দ যেমন শিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা কবতেন, ব্রহ্মবাক্যৰ উপাধ্যায়ও দেশেৰ ভিকতা ও তামসিকতাকে কবাঘাতে জৰ্জবিত কবলেন। হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় সঠিক মন্তব্যই কবেছেন যে “তিনি সেই বহুদিনেৰ অভ্যস্ত নিবাপদ তমোভাবকে নিষ্কৰ্ণভাবে আঘাত কবলেন, নিস্তেজ জাতিৰ প্রাণে নববজ্জধাৰা সঞ্চাৰ কবে তাৰ কণ্ঠে দিলেন স্বাধীনতাৰ অগ্নিগৰ্ভ মন্ত্ৰ।”

এব এক সমসাময়িক ব্যক্তি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন যে সন্ধ্যা ক্রমে চবমপন্থাৰ দিকে যাত্রা কবে। তাঁৰ ভাষায় . “তৎপৰ, ১৯০৪ সনে উপাধ্যায়জী কয়েকজন অনুবাসী বন্ধুৰ অর্থানুকুলে “সন্ধ্যা” দৈনিক পত্র প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। প্রথম দিকে এই পত্রিকাতে কোন violent political turn পৰিণতি হই নাই। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আবন্ত হইলে “সন্ধ্যা” পত্রিকা ক্রমে ক্রমে উগ্রপন্থী হইতে থাকে। তখন তিনি পুৰোপুৰি জাতীয়তাবাদী”। বস্তুত নবমপন্থাৰ বিকল্পে বাংলা পত্রিকাৰ মধ্যে সন্ধ্যাই ছিল অগ্রণী, তাৰপৰ বেকলো ‘যুগান্তৰ’, আৰও পৰে ‘নবশক্তি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন .

উপাধ্যায়জীব 'সন্ধ্যা' পত্রিকা স্বদেশিযুগে বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল। দোকানী-পশাবী ও সাধারণ লোকদের পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বদেশবাসীকে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত নবম পন্থীয় বাজনীতিক মতবাদকে খণ্ডন করা। ফিবিসি গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার বাড়িতে থাকিলে এই পত্রিকা ক্রমে ক্রমে ভীষণ উগ্রপন্থী হইয়া উঠে। এতদ্বারা জনসাধারণের পুণাতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। বৈপ্লবিক দলের 'যুগান্তর' পত্রিকা বাহিবে হইবার পূর্বেই সন্ধ্যা পত্রিকা বাংলাদেশে আসব জমাইয়া বসিয়াছিল। 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া 'যুগান্তর' পত্রিকাকে প্রথম হইতেই আবও বেশী চড়া সুরে কথা কহিতে হইল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাষার একটি উদাহরণ দিলেই তাঁর বিক্রম বোঝা যাবে -
 "তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বজ্রোণ্ডা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নবম প্রকৃতিব লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মবিত্তে বসিয়াছে, তাহাকে না চাবুকাইলে তাহাব সংজ্ঞা থাকিবে না। দেশের বোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকবধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। দেশে চাবিদিকে তমোভাব—অসাবতা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না..রজোণ্ডণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।" এই কড়া চাবুক খেয়েই বাঙালি জাতিব মোহভঙ্গ ঘটল, তাই প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যথার্থই লিখেছেন - "উপাধ্যায়ের কৃতকার্য আমাদের বাজনীতিব বেলায় সাগবোর্মিব আঘাতমাত্র নহে। আজ যে বাঙ্গালাপ্রভ হাজাবে হাজাবে দশ হাজাবে দশ হাজাবে বিকহিতেছে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহাব মূল। ব্রহ্মবান্ধব এদেশে জনসাধারণের মনে জাতীয়ভাব প্রচারের পথ প্রস্তুত করেন।"

নবমপন্থী-চবমপন্থী ভাগাভাগিতে স্পষ্টতই উপাধ্যায় শেযোক্ত মতের সমর্থক ছিলেন। 'বন্দেমাতবম্' দৈনিক প্রকাশেও তিনি সক্রিয় সাহায্য কবেছিলেন। যে প্রেসে তাঁর 'সন্ধ্যা' ছাপা হত তাব মালিক ছিলেন উত্তর কলকাতাব হেদুযাব নান পবিবাবেব কার্তিকচন্দ্র নান। সমসাময়িক সমস্ত দবকাবি খবর এই সন্ধ্যা দৈনিকে বেকতো, যেমন ববিশালেব প্রাদেশিক অসমাপ্ত সম্মেলন (১৪-১৫ এপ্রিল, ১৯০৬) বা কলকাতাব পাস্তিব মাঠে শিবাজী উৎসব (৪-৮ জুন ১৯০৬) শ জাতীয় কংগ্রেসের দাদাভাই নওবোজীব সভাপতিত্বে কলকাতা অধিবেশন (জিসেম্বর ১ ০৬)। ক্রমে ১৯০৭-এ জাতীয়তাবাদী বা চবমপন্থীদের হযেও প্রচাব চালায় 'সন্ধ্যা'। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ থেকে ব্রহ্মবান্ধব 'স্ববাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ শুরু করেন। এটি সন্ধ্যাব পবিপূবক, নতুন বাস্তবদর্শন এতে পবিষ্ফুট। 'স্ববাজ', 'নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধ', 'বযকট' সব তত্ভই সংগ্রামী মানসিকতাব প্রতীক।

এইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি মডাবেটদেরও বিচলিত কবল, সাম্রাজ্যবাদী সবকাবও যৎপবোনাস্তি কষ্ট হল। তাঁরা 'যুগান্তর', 'বন্দে মাতবম্' প্রভৃতি পত্রিকাব বিরুদ্ধে যেমন সিডিশন বা দেশদ্রোহের মামলা এনে পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে হেনস্থা কবে, তেমনি ১৯০৭-

এব ৩০ আগষ্ট ‘সন্ধ্যা’ অফিসে খানাতল্লাশি হয়। ম্যানেজাৰ সাবদাৰ্চণ সেন, মুদ্রাকৰ হৰিচৰণ দাস এবং সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সকলেৰ নামেই শমন জাবি হয়। সন্ধ্যা আপিস তখন ২৩নং শিবনাৰাষণ দাস লেনে। মামলা কজু হয়। কলকাতাৰ কুখ্যাত ‘মেট্রোপলিটান মাজিস্ট্ৰেট কিংসফোর্ড’ ছিলেন বিচাৰক। এব মध्येই উপাধ্যায় ‘সন্ধ্যা’ পত্ৰিকাতে ১৩, ২০ এবং ২৩ আগষ্ট ‘এখন ঠেকে গোছি প্ৰেমেৰ দায়ে’, ‘ছিদিশনেৰ হুডুম দুডুম ফিবিঙ্গিৰ আক্কেল ওডুম’ এবং ‘বাচ্চা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্ৰীবৃন্দাবন’ নামে অসাধাৰণ তিনিটি লেখা বেকলো, যা সবকাৰেৰ মতে আপত্তিজনক। মামলাৰ বিস্তাৰিত বিবৰণ নিম্প্রয়োজন। পৰে ১৯০৭-এব ২৪ অক্টোবৰ পুনৰায় সন্ধ্যা অফিসে খানাতল্লাশি হয়। ১১ এবং ১৩ সেপ্টেম্বৰ দুটি বাজদ্রাহমূলক লেখাৰ জন্য আৰাৰ মামলা কজু হয়। অসুস্থ ব্রহ্মবান্ধব তখন হাসপাতালে। সেখানেই তাঁৰ অকাল মৃত্যু (২৭ অক্টোবৰ ১৯০৭), সন্ধ্যা পত্ৰিকা বন্ধ হয়ে গেল।

এই ডামাডোলেৰ মধ্যেও ১৯০৭ খ্ৰিস্টাব্দে অনেক স্মৰণীয় লেখা বেবিযেছে ‘সন্ধ্যা’- দৈনিকে যাৰ উল্লেখ কৰি ‘আমাদেৰ পোষাবাবো ফিবিঙ্গিৰ তেবো’ (৭ আগষ্ট), ‘আজ কালীঘাটে জোড়া পাঠা একটা কালো একটা সাদা’ (৯ আগষ্ট), ‘ফিবিঙ্গি পবম দয়ালু, ফিবিঙ্গিৰ কুপায় দাডি গজায়, শীতকালে খাই শাঁকালু’ (২১ আগষ্ট), ‘ঢেঁকী অবতাব’ (৩০ আগষ্ট), ‘গোদা পাব ভোঁথা লাথি’ (৩ সেপ্টেম্বৰ), ‘দুশো মজা তিলাই খাজা’ (৪ সেপ্টেম্বৰ) ইত্যাদি। বৰিশালেৰ ‘স্বদেশ’ ও ‘বিকাশ’ পত্ৰেৰ সম্পাদক প্ৰিয়নাথ গুহ এবং ‘বেঙ্গলী’ পত্ৰেৰ সহ সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ ‘সন্ধ্যা’য় লিখতেন। তাঁৰা মামলাৰ সময় উপস্থিত ছিলেন। ‘বন্দে মাতবম’ ও ‘যুগান্তৰ’ পত্ৰিকাতেও সন্ধ্যাৰ খবৰ বেকতো। ১৯০৭-এব ২৪ নভেম্বৰ ‘বন্দে মাতবম’-এৰ সাপ্তাহিক সংস্কৰণে প্ৰয়াত উপাধ্যায়েৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জানিয়ে যা বলা হয় তাৰ বাংলা তবজমা এবকম “এই নিষ্ঠীকপ্ৰাণ স্বদেশপ্ৰেমিকেৰ প্ৰায় একক চেষ্টাৰ ফলে বাঙালী জাতিৰ দৃষ্টিভঙ্গি আজ সংগ্ৰামসুলভ হয়ে উঠেছে। সকল নেতাৰ মধ্যে তিনিই আমাদেৰ স্বদেশি আন্দোলনেৰ মধ্যে একটা উগ্র, সংগ্ৰামাত্মক মনোভাব সঞ্চাৰ কৰেছেন।”

‘যুগান্তৰ’

‘যুগান্তৰ’ পত্ৰিকাৰ পৰমায়ু মাৰ্চ ১৯০৬ থেকে জুলাই ১৯০৮, কিন্তু এই স্বল্পকালীন সময়েও এই পত্ৰিকা স্বদেশি আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামেৰ ইতিহাস অবিস্মৰণীয় ভূমিকা পালন কৰেছিল। প্ৰথম সংখ্যা সম্ভবত ২৫ মাৰ্চ (১৯০৬) শেষ সংখ্যা ৮ জুলাই (১৯০৮)। যুগান্তৰ পত্ৰিকাৰ মূল সুৰাটি বেঁধে দিযেছিলেন অববিন্দ ঘোষ, যদিও তিনি তখনও পাকাপাকি কলকাতায় এসে আস্তানা পাতেননি। পত্ৰিকা প্ৰকাশেৰ স্বল্পকালেৰ মধ্যেই ‘আমাদেৰ বাজনীতিক আদৰ্শ’ শীৰ্ষক বচনায় ছাপা হয়, যা ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তেৰ সাক্ষ্য অনুসাবে শ্ৰীঅববিন্দেৰ বচনা। লেখা হল স্বৰ্ণনিৰ্মিত শৃঙ্খলেৰ মোহ কাটিতে হইবে ইংবাজেৰ অনুকৰণ ও ইংবাজেৰ নেতৃত্ব বৰ্জন কৰিয়া আমাদেৰ জাতীয় স্বভাৱ ও দেশেৰ

অবস্থা বুঝিয়া অভীষ্ট সিদ্ধিৰ উপায় আবিষ্কাৰ কৰিতে হইবে আৰু নবোদ্ভূত ভাবতৰ্ঘ্যকৈ মহৎ আদৰ্শ দেখাইয়া নব্যপ্ৰাণ অনুপ্ৰাণিত কৰিতে হইবে। এই পথই মুক্তিৰ পথ অন্যথা বন্ধনই সাৰ”। সোনাৰ শৃঙ্খল মানে মডাৰেট কংগ্ৰেছেৰ নবমপন্থী নীতি, যা ছিল ‘যুগান্তৰ’-এৰ ভাষায় ‘গোলামিৰ জ্যাঠামি’।

‘যুগান্তৰ’ পত্ৰিকাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ফাইল দেখাৰ আমাৰ সৌভাগ্য হৈছে যা সুমিত সবকাৰ বা হবিদাস উমা মুখোপাধ্যায় তাঁদেৰ বই লেখাৰ সময় দেখতে পাননি। কাৰণ যখন ধৰেই নেওয়া হৈছিল যুগান্তৰেৰ ফাইল চিবতৰে হাবিষে গেছে—কলকাতায় জাতীয় গ্ৰন্থাগাৰ, বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ, শ্ৰীচৈতন্য লাইব্ৰেৰী, পুলিচ বেকৰ্ড, বাজ্য মহাফেজখানা, জাতীয় মহাফেজখানা, ব্ৰিটিশ মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্ৰেৰী কোথাও নেই—তখনই ঘটনাচক্ৰে আলিপুৰ কোৰ্টেৰ দলিল পত্ৰাদিৰ মध्ये যা আবিষ্কৃত হয়। সে ভিন্ন কাহিনি। ‘যুগান্তৰ’ প্ৰথম পৰ্ব ২৫ সংখ্যা (২ সেপ্টেম্বৰ ১৯০৬) স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে “পৰাধীন জাতিৰ জাতীয় উন্নতিৰ জন্য সৰ্ব প্ৰথমতঃ আবশ্যক—স্বাধীনতা—জাতীয় স্বাভাৱ্য।” কেননা “স্বাধীনতাই জাতীয় উন্নতিৰ মূল”।

এখানে বলা দৰকাৰ যে ‘যুগান্তৰ’ পত্ৰিকাকে ঘিৰে যে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাই কালে কালে ‘যুগান্তৰ’ নামে পৰিচিত হয়, এটি এমনি আলাদা দল নয়, ‘অনুশীলন সমিতি’ৰ (১৯০২) মধ্যে থেকেও উপদল। ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত তাঁৰ ‘ভাৰতৰ দ্বিতীয় স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম’ বইতে লিখেছেন যে যুগান্তৰ দলেৰ কাগজ ছিল, টাকা সংগ্ৰহ, মতামত, প্ৰবন্ধ লেখা সমস্তই পাৰ্টিৰ অভিপ্ৰায় অনুসাবে হত। এই গোষ্ঠীৰ ভাবনাযক ও প্ৰাণপুৰুষ ছিলেন অববিন্দ। যিনি ‘মিথ্যাৰ পূজা’ শীৰ্ষক বচনায় লিখেছিলেন ‘যুগান্তৰ-এৰ ভাবনা কি? মানবজীবনে ‘যুগান্তৰ’ এ জাতীয় ভাব সমষ্টিমাত্ৰ। লোকেৰ প্ৰাণেৰ ভিতৰ দিয়া যে ভাবস্ৰোত ছুটিয়াছে তাহাৰ এক একটা কণা মাত্ৰ যুগান্তৰে আসিয়া ধাক্কা লাগে।” (দ্বিতীয় বৰ্ষ, ২৬ সংখ্যা, ৫ আগষ্ট, ১৯০৭)।

এই পত্ৰিকাৰ প্ৰথম সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত, যদিও কাগজে সম্পাদকেৰ নাম থাকত না এবং সমষ্টিই ছিল নেতৃত্বে। পত্ৰিকা প্ৰকাশে উদ্যোগ নিষেছিলৈন ভূপেন্দ্ৰনাথ ছাড়াও দেবব্ৰত বসু, অৰিনাশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য এবং বাবীন্দ্ৰকুমাৰ ঘোষ। পৰে এসে যোগ দেন উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিছনে ছিলেন সখাবাম গণেশ দেউস্কৰ, অন্নদা কবিতাজ অৰিনাশচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী। কাজ কৰতেন বসন্ত ভট্টাচাৰ্য, হৰিশচন্দ্ৰ ঘোষ, স্বৰ্ণেন্দু ভট্টাচাৰ্য, শৈলেন্দ্ৰনাথ বসু প্ৰমুখ। তৰে পিছনে থেকে অবিসংবাদী নায়ক অববিন্দ ঘোষ। ‘যুগান্তৰ’ নামটি দেওয়া হৈছিল ব্ৰাহ্মনেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ৰীৰ ‘যুগান্তৰ’ উপন্যাস থেকে। কাগজেৰ দাম এক পয়সা। তিনশো টাকা সম্বল কৰে বেৰিয়েছিল। কাগজেৰ অফিস ছিল প্ৰথমে ২৭নং কানাই ধৰ লেন। পৰে ৪১নং চাঁপাতলা ফাৰ্স্ট লেন এবং শেষে ২৮/১, মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰিটে। ৭৫নং কৰ্নওয়ালিশ ষ্ট্ৰিটও পাছি। প্ৰথম ছাপা হত কুমাৰটুলিতে প্ৰকাশচন্দ্ৰ মজুমদাৰেৰ প্ৰেছে, পৰে নিজস্ব ‘সাধনা প্ৰেছে’। অন্যান্য ছাপাখানাৰ সাহায্যও নেওয়া হত। প্ৰথম প্ৰথম সামান্য বিক্ৰি হত, ১৯০৭-এৰ ১৬ জুন সংখ্যা ‘যুগান্তৰ’ জানাছে যে

এব বিক্রি প্রায় দশ হাজার, বাড়তে বাড়তে তা প্রায় কুড়ি হাজার। ভাবা যায়! পত্রিকাব মুদ্রাকর ছিলেন বসন্ত ভট্টাচার্য, বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য, বিভূতিভূষণ বায়, ফণীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

বলা দরকার যে ১৯০৮-এব জুলাই মাসে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবাব আগেই বাংলায় বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ বেড়েছে, মানিকতলায় (মুর্শাবিপুর্কবে) দলের কাজ চলছে, ক্ষুদিবাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফবপুবে বোমা মেবেছেন এবং কলকাতাব নানাস্থানে হানা দিয়ে পুলিস বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার কবেছে। যেদিন অববিন্দ ঘোষ ৪৮নং গ্রে স্ট্রিটেব বাড়ি থেকে ধবা পড়েন, সেই দিনও ‘যুগান্তর’ বেবিযেছে। ওই দিনে ‘যুগান্তর-এব মর্মকথা’ বচনাটি এতই হৃদয়স্পর্শী যে ভোলা যায় না। ওই বছরই ৯ মে এবং ৩০ মে সংখ্যায় কতকগুলি বচনা—যা সবকাবেব মতে আপত্তিকব—পুলিসী তৎপবতা বৃদ্ধি পায়। এখন প্রশ্ন কবা যেতে পাবে ‘যুগান্তর’-এব উদ্দেশ্য কী? আমি অন্যত্র বিশ্লেষণ কবে দেখিয়েছি যে, তা ছিল “ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় বিপ্লবীপস্থা অর্থাৎ সমস্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামেব পস্থায জয়গান, বিপ্লবী আদর্শ প্রচাব, জনগণকে দলে টানা, অন্যদিকে আন্দোলনেব লক্ষ্য হিসেবে ‘পূর্ণ স্ববাজ্ঞ’কে তুলে ধবা।”

যুগান্তরেব লেখকগোষ্ঠীব মধ্যে অনেকে ছিলেন তবে কোনও লেখাই স্বাক্ষরিত নয়। অববিন্দ ছাড়াও বারীন্দ্রকুমাব ঘোষ, দেবব্রত বসু, সখাবাম গণেশ দেউস্কর, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেব কথা বলা যায়। ‘অনন্তানন্দ ব্রহ্মচাবী’ ছদ্মনামে লিখতেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘যুদ্ধই সৃষ্টিব নিয়ম’ বচনাগুলিব লেখক বারীন্দ্রকুমাব, ‘যোগক্ষ্যাপাব চিঠি’ লিখতেন দেবব্রত বসু। ‘মিথ্যাব পূজা’ বা ‘আমাদেব বাজনীতিক উদ্দেশ্য’ স্বয়ং অববিন্দেব বচনা। ‘বিপ্লব তত্ত্ব’ লিখেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। ‘বাজনীতিক ভিক্ষাবৃত্তি’ নামে একটি বচনা—যা সম্ভবত অববিন্দেব—বেবিযেছিল প্রথম বর্ষ ১ থেকে ২৪ সংখ্যাব মধ্যে কিন্তু আমবা তা পবীক্ষা কবে দেখাব সুযোগ পাইনি।

‘যুগান্তর’-এব বহু বচনাতেই মডারেট পস্থাকে তীব্র সমালোচনা কবা হয়। যেমন ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় ‘উন্নতি ও স্বাধীনতা’ শীর্ষক বচনায। যুগান্তর মনে কবত যে “পবাবীন জাতিব মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বেব আশা না কবে আগে দেশকে স্বাধীন কবা দরকার।” এজন্য চাই একতা। ‘যুগধর্মতত্ত্ব’ নামে অন্তত পাঁচটি বচনা বেবিযেছিল ‘যুগান্তর’ পত্রিকায। প্রথম বর্ষ ৪২ সংখ্যা (১৩ জানুযাবি ১৯০৭) থেকে একটি অংশ উদ্ধাব করি “স্বাযত্তশাসনই একমাত্র উপায়। স্বাযত্তশাসনই আমাদেব আশা, ভবসা, বল।” ‘বিপ্লব তত্ত্ব’ শিবোনামেব বচনাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত সাতটি কিস্তিব সন্ধান আমবা পেযেছি এই বচনায। বিপ্লবেব জন্য লোকমত গঠন, অর্থসংগ্রহ, অস্ত্র সংগ্রহ, কেন নিযমতান্ত্রিক পদ্ধতিব চেযে বিপ্লবপস্থা শ্রেয, দুই প্রকাব বিপ্লবপস্থা ‘নৈতিক বলেব দ্বাবা’ এবং ‘পশুবলেব দ্বাবা’, ‘প্রতিকূল রাজশক্তিয ধ্বংস’ ইত্যাদিব কথা বলা হয়েছে।

কতকগুলি চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায় ‘যুগান্তর’ ফাইল দেখলে। যেমন সাধারণত বাংলা বিপ্লবী দলগুলিব মধ্যে হিন্দু ঝাঁক স্পষ্ট থাকলেও ‘যুগান্তর’-এব ছিল সেকুলাব

দৃষ্টিভঙ্গি। হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে তাদের মনোভাব উদার এবং নিরপেক্ষ। শ্রমজীবী শ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকারকেও যুগান্তব স্বীকার কবত। আবও একটি কথা ‘যুগান্তব’ ভাবতবর্ষেব বহুত্ববাদে বিশ্বাস কবত। বৈচিত্র্যেব মধ্যে ঐক্য মানত যেমন প্রথম বর্ষ ৩৬ সংখ্যায় (২ ডিসেম্বর ১৯০৬) ‘যুগান্তব’ লিখল “বহুত্বেব মধ্যে একত্বস্থাপন ভাবতবর্ষেব অভূত গুণ।” তবে সবচেয়ে বড়োকথা, বাজনীতিগতভাবে, কংগ্রেস ও নবমপন্থাব সমালোচনা, যা কিনা জনগণেব চিন্তা-চেতনাব মোড ঘুবিয়ে দেয়। যেমন ‘কংগ্রেস ও স্বাধীনতাৰ আদর্শ’ শীর্ষক বচনায় ‘যুগান্তব’ লিখেছে “জাতীয় মহাসমিতিতে আমবা কি দেখিতেছি, বৎসবেব পব বৎসব যাইতেছে। ভিক্ষাব থালা মস্তকে কবে ঘুবিয়া কেবল প্রত্যাখ্যানই সাব হইতেছে। সমগ্র দেশেব শক্তি কেবল অপব্যয়িত হইতেছে।” মোটকথা ‘যুগান্তব’ সাপ্তাহিক পত্রে যে-সব লেখা প্রকাশ কবা হত তাব প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিপ্লবাত্মক প্রচাব।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ‘যুগান্তব’ পত্রিকা সরকারেব বোয়ানলে পড়ে। ওই বছব ৪ জুলাই পত্রিকাৰ অফিসে খানাতল্লাশি হয়। আগেই সতর্ক কবে চিঠি দেওয়া হয়। ১৬ জুন সংখ্যায় ‘নাই ভয়’ এবং ‘লাঠৌঘধি’ নামক দুটি বচনাব জন্য বিভিন্ন থ্রেসে পুলিশ হানা দেয়। যুগান্তবেব বিকল্পে প্রথম মামলা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল। ‘যুগান্তব’ বন্ধ হল না বিক্রি ববং বেড়ে গেল। যুগান্তব লিখল (২য় বর্ষ ২০ সংখ্য, ৩০ জুলাই ১৯০৭) “হায় মুর্খেন্দ্র! ভয় দেখাইয়া সব কাজ সিদ্ধ হয় না তোমবা তোমাদেব কাজ কব। আমবাও আপনাব কাজ কবিয়া যাই, ব্যাপাব কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহা দেখিবাব জন্য হয়তো, তোমাদেবও অধিক দিন বিলম্ব কবিতে হইবে না।” এইভাবে মোট ছ’বাব ‘যুগান্তব’ এব বিকল্পে মামলা এবং তাব বিববণ আমবা পেবেছি। ১৯০৮-এব জানুযাৰি মাসেই ‘যুগান্তব’ জানায় “‘যুগান্তব বাবংবাব পুলিশেব অত্যাচাবে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।” আমবা ১৯০৮-এব ২ মে এবং ২৩ মে সংখ্যায় দেখতে পেলেও ৯ মে, ১৬ মে এবং ৩০ মে সংখ্যাগুলি পৰীক্ষা কবে দেখার সুযোগ পাইনি। সরকারি গোপন নোটে দেখা যায় ৯ মে এবং ৩০ মে সংখ্যায় বেশ কিছু ‘আপত্তিকব’ এবং ‘বাজদোহমূলক’ লেখা বেবিযেছিল বলে সবকাব মনে কবে। মনে বাখা দবকাব ‘যুগান্তব’ উপলক্ষ হলেও ঔপনিবেশিক সবকাবেব আসল লক্ষ্য ছিল অববিন্দ ঘোষ, তাকে ফাঁসানো, যা সবকাব আদৌ কবতে পাবেনি। তবে উপর্যুপরি খানাতল্লাশি, হেনস্থা, থ্রেসেব মাল লুঠ এবং ছযবার মামলাব ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯০৮-এব জুলাই মাস থেকে ‘যুগান্তব’ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। যুগান্তবেব স্ববাজ সাধনা কিন্তু ব্যর্থ হল না।

নবশক্তি

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন

‘যুগান্তব’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইবাব কিছুকাল পবে মনোবঞ্জন ওঠাকুবতা একখানি নূতন দৈনিক পত্র বাহিব কবিতে ইচ্ছুক হইলেন। একথা ওনিয়া উপাধ্যায়জী আমাকে বলিলেন, “মনোবঞ্জনবাবুকে বুঝিয়ে বললাম যে নূতন

কাগজ বেব কবাবাৰ এখন আৰু দৰকাৰ নাই। ‘যুগান্তৰে’ৰ আৰ্থিক অবস্থা খাপৰ। তাকে বললাম যেন উনি তোমাদেৰ যুগান্তৰ পত্ৰিকাকেই সাহায্য কৰেন। কিন্তু মনোবঞ্জনবাবু এই প্ৰস্তাবে সন্মত হলেন না।” মনোবঞ্জনবাবু আমাকে বলিলেন, “ ‘সন্ধ্যা’ ও ‘যুগান্তৰে’ৰ মাঝামাঝি একটা কাগজ দৰকাৰ। আমাৰ কিছু নতুন বক্তব্য আছে।” ১৯০৭ সনেৰ মধ্যভাগে তাঁহাৰ ‘নবশক্তি’ পত্ৰিকা প্ৰতিষ্ঠিত হ’ল। কিন্তু ‘নবশক্তি’ৰ সুৰ ‘যুগান্তৰ’কে ছাপাইয়া উঠিতে পাবিল না, তাই ইহা তেমন জনপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিতে পাবে নাই। অবশেষে ‘যুগান্তৰ’ দলই এই কাগজ সম্পাদনা ও পৰিচালনা কৰিত।

মনোবঞ্জন ওহঠাকুৰতাৰ ‘নবশক্তি’ বেবিযেছিল ১৯০৭ খ্ৰিস্টাব্দেৰ মে মাসে। এটিও চৰমপন্থী এবং বৈপ্লবিক সংবাদমাধ্যম। যদিও ভাষা সৰ্বদা উগ্ৰ নহ, হিন্দু ষোঁকও এতে নাই। ১৯০৮ খ্ৰিস্টাব্দে এৰ প্ৰচাৰ সংখ্যা প্ৰায় হাজাৰ পাঁচেক কিন্তু মনোবঞ্জন ওহঠাকুৰতা যখন পুলিশেৰ হাতে ধৰা পড়েন (পৰে নিৰ্বাসন) তখন পত্ৰিকাটি উঠে যায়। দুভাগ্যবশত ‘সন্ধ্যা’ৰ মতন ‘নবশক্তি’ৰ ফাইলও পাওয়া যায় না।

মনোবঞ্জন ওহঠাকুৰতা বৰিশালেৰ লোক, থাকতেন কলকাতায়। বিহাবে এদেৰ অভ্যুত্থান ছিল, গিৰিডিঙে স্বদেশি দলও গড়েছিল, আৰাৰ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীৰ শিষ্য। বাজনীতিতে অববিন্দ অনুবাগী। পাবনা প্ৰাদেশিক সম্মেলনে ডেলিগেট হয়েছিলেন। ‘বন্দে মাতৰম’ পত্ৰিকাৰ সঙ্গে তাঁৰ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উত্তৰ কলকাতাৰ পাণ্ডিত্য মাঠে যে ‘ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী’ ক্লাব ছিল তাৰ সদস্য ছিলেন মনোবঞ্জন। নিজেও ১৯০৫-এ ‘ব্ৰতী সমিতি’ নামে এক সংগঠন কৰেন। ‘নবশক্তি’ সম্পৰ্কে সবকাৰ ছিল যুগান্তৰেৰ মতনই কড়া এবং সেখানেও অনেকবাৰ খানাতল্লাশি হয়। যুগান্তৰেৰ মতন এব ফলে ‘নবশক্তি’ৰ অপমৃত্যু তবু তাৰই মध्ये স্বদেশি পৰ্বে এই কাগজ বিশেষ প্ৰভাৱ ফেলেছিল চৰমপন্থাৰ প্ৰসাৰে।

শেষেৰ কথা • ফিৰে দেখা

স্বদেশি পৰ্বে সংবাদ-মাধ্যমেৰ ভূমিকা কেমন ছিল তা অনেক সূত্ৰ থেকেই বোঝা যায়। যেমন সবকাৰেৰ মনোভাব। ১৯০৮ খ্ৰিস্টাব্দেৰ ডিসেম্বৰ মাসে ভাৰত সবকাৰ এক দমনমূলক আইন ‘ট্ৰিগ্গিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট’ জাৰি কৰে, যাৰ ফলে কলকাতা ও ঢাকাৰ অনুশীলন সমিতি সমেত বাখৰগঞ্জৰ ‘বান্ধব সমিতি’, ‘ফৰিদপুৰেৰ ব্ৰতী সমিতি’ বা ময়মনসিংহেৰ ‘সুহাদ সমিতি’ ইত্যাদিকে ১৯০৯ থেকেই বেআইনি ঘোষিত কৰা হয়। তেমনি ১৯০৮-এৰ জুন মাসে ভাৰত সবকাৰ বিক্ষোভক দ্ৰব্য বিষয়ক এবং সংবাদপত্ৰ সম্পৰ্কিত দুটি আইন পাশ কৰে। সংবাদপত্ৰ বিষয়ক ‘নিউজপেপাৰস্ (ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্সেস) অ্যাক্ট। সবকাৰেৰ মতে যাৰা বাজদ্রোহমূলক বচনা ছাপায় তাৰা অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হ’বাৰ উপযুক্ত। বস্তুত সবকাৰ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্ৰ ও সাময়িকপত্ৰগুলিকে নিশ্চিহ্ন কৰে দিতে চেয়েছিল। যাঁৰা দেশপ্ৰেমিক তাৰাই দোষী, আৰ যাঁৰা বিদেশি সাম্ৰাজ্যবাদী সবকাৰ তাৰাই আইনেৰ বক্ষক। এই ছিল অদৃষ্টেৰ পৰিহাস। -১৯০৭

খ্রিস্টাব্দেব ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড ‘যুগান্তর’-এব বিকল্পে দ্বিতীয় মামলাব বাযদানকালে কয়েকটি বচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন “প্রবন্ধগুলি অতিবিক্ত মাত্রায় বাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভাবত আইনেব বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টেব প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষেব মনোভাব জাগ্রত কবাই এগুলিবি উদ্দেশ্য।” আব এক আমলা সাব হার্ভি আডামসন বডলাটেব আইন পবিষদে সংবাদপত্রেব কণ্ঠবোধেব পক্ষে জোবালো সওয়াল করেন।

এখন প্রশ্ন হল, সবকাব কি সব পত্রিকাই বন্ধ কবে দিতে চেয়েছিল? না, তাদেব বাগ বেশি কয়েকটি কাগজেব উপব—‘বন্দে মাতবম্’, ‘সন্ধ্যা’, ‘সঙ্গীবনী’, ‘যুগান্তর’, ‘নবশক্তি’ ইত্যাদি—আমাদেব বচনায় সেজন্যই এগুলিবি উপব জোব। ‘বেঙ্গলী’ নিষে তো এমন কথা হয়নি। সাময়িকপত্র তো কতই ছিল। স্বদেশি পর্বে বিংশ শতাব্দীবি প্রথম দশকে তাদেব অনেক অনেক কাগজেই স্বদেশি প্রচাব চলত, তবে যেহেতু স্বদেশি পর্বে ছিল নানা ঝোঁক, নানা মাত্রাব দল-উপদল, বচনাগুলিবি মধ্যেও নানা সুব। কোথাও নবম, কোথাও চড়া। আব শুধু কি কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাবি দিকে তাকালেই স্বদেশি যুগে সংবাদ-মাধ্যমেব ভূমিকা বোঝা যাবে? একদম নয়। বিভিন্ন জেলায় ও মফঃস্বলে ছিল বেশ কিছু ভালো কাগজ।

স্বদেশি পর্বে সংবাদ-মাধ্যম যে কতখানি কার্যকর ও শক্তিশালী ছিল তা বলাব অপেক্ষা বাখে না। পূর্বেও ‘বন্দে মাতবম্’ পত্রিকাতেই অববিন্দ যোয যেমন চবমপস্থা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধেব ব্যাখ্যাতা, তেমনি এই স্বদেশি যুগেই তিনি বাঙালিকে প্রথম বুঝিয়ে বললেন ‘স্ববাজ’ মানে পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯০৬-তেই তিনি জানিয়েছিলেন যে ‘Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control’। কে না জানে এর তেইশ বছর পব ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস লাহোব অধিবেশনে পূর্ণ স্ববাজ প্রস্তাব গ্রহণ কবেছিল। এমনকি ১৯২৮-এব কলকাতা অধিবেশনেও তাদেব দৌড় ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’ পর্যন্ত। ভাবত সবকাবেব ‘হোম (পলিটিক্যাল) প্রসিডিংস’ (মে, ১৯০৮) থেকে একটি নথি উদ্ধাব কবছি। বাংলা সবকাবেব হোম সেক্রেটারি গেট (E A Gait) লিখেছিলেন “Of Arabinda’s connection with the secret society we have little direct evidence, the reason being that here as in the case of the editorship of his paper, he has been careful to avoid doing anything which would enable any charge to be proved against them”। এই পত্রিকা অবশ্যই ‘বন্দে মাতবম্’। আবাব ‘যুগান্তর’-এব ভূমিকা? ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দেব ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ড পত্রিকাবি বিকল্পে দ্বিতীয় মামলাব বাযদানকালে মন্তব্য কবেছিলেন যে পত্রিকাটি “অতিবিক্ত মাত্রায় বাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভাবতেব আইনেব বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টেব প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষেব মনোভাব জাগ্রত কবাই” এব প্রবন্ধগুলিবি উদ্দেশ্য।

অববিন্দ যেমন শুধু ‘বন্দে মাতবম্’ বা ‘যুগান্তর’ নয় ‘কর্মযৌগিক’ পত্রিকাবি সঙ্গেও

যুক্ত, তেমনি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শুধু ‘সন্ধ্যা’ নয়, ‘স্বরাজ’ নামে পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মোট পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাংলা ইংবেজি মিলিয়ে ৩১৫টি—সম্পাদকদের মধ্যে ৮০ জন ব্রাহ্মণ, ৬৬ জন কায়স্থ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের আধিপত্য। আবেকটি তথ্য প্রগতিশীল ‘সঞ্জীবনী’র চেয়ে বক্ষণশীল ‘হিতবাদী’ বা ‘বঙ্গবাসী’র বিক্রি বহু বেশি। মফঃস্বলের কাগজগুলির মধ্যে দুর্গামোহন সেন সম্পাদিত ‘বিশাল হিতৈষী’ ওই জেলায় যথেষ্ট প্রভাবশালী। যেমন বঙ্গপুবে ‘বঙ্গপুৰ বার্তাবহ’, ঢাকায় ‘পূৰ্ব বাংলা’, খুলনায় ‘খুলনাবাসী’ ও ‘পল্লীচিত্র’। হাওড়ায় গীষ্পতি কাব্যতীৰ্থে ‘হাওড়া হিতৈষী’ কিংবা ময়মনসিংহেৰ বৈকুণ্ঠনাথ সোম সম্পাদিত ‘চাকমিহিব’ শুধু বঙ্গভঙ্গ বিবোধীই নয়, গবম লেখাৰ জন্য খ্যাত। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দেৰ কুখ্যাত আইনেৰ পৰ বন্দে মাতৰম্ যুগান্তৰ সন্ধ্যা, নবশক্তি এমনকি নিউ ইন্ডিয়া পৰ্যন্ত সব বন্ধ হযে যায। ছিল অনেক যেমন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েৰ ‘ডন’, পৃথ্বীশচন্দ্র বায়েৰ ‘দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড’ বা বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েৰ ‘দ্য মৰ্জান বিডিউ’ (সব ইংবেজি) আৰ বাংলা বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েৰ ‘প্রবাসী’, দেবীপ্রসন্ন বায়চৌধুৰীৰ ‘নব্য ভাবত’, সুবেশচন্দ্র সমাজপতিৰ ‘সাহিত্য’ ইত্যাদি। অবশ্যই ববীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ সম্পাদিত ‘ভাণ্ডাৰ’ এবং নবপর্যায় মাসিক ‘বঙ্গদর্শন’। সব কথা বলতে গেলে সাতকাহন। নানা পত্রিকাতেই বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেৰ যুগে জনমত গঠনে সাহায্য লক্ষ কবি। সবকাবেৰ মতে তো দৈনিক পত্রিকাৰ চেয়ে সাময়িক পত্রিকা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমগুলিৰ তুলনামূলক আলোচনাও চিত্তাকর্ষক, তাহলে যাব যেমন চবিত্র, তাব তেমন সুব বোকা যায। ১৯০৯-তে দেখছি ৩১৫টি পত্রিকা ও সাময়িকপত্র মিলিয়ে সম্পাদকদের মধ্যে ১৭ জন অর্থাৎ ৫৩৯ শতাংশ মুসলমান। ‘মুসলমান’, ‘সোলতান’, ‘মিহিব ও সুধাকব’, ‘ইসলাম প্রচাবক’, ‘নবনূব’, ‘কোহিনূব’, ‘দ্য মোসলেম ক্রনিকেল’ ইত্যাদি পত্রিকাৰ মধ্যে অনেকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক, অনেকে তীব্র বিবোধী। আসলে পত্রিকাগুলি শুধু সমসাময়িক ইতিহাসেৰ প্রাথমিক আকব উপাদানই নয়, সেই যুগেৰ চবিত্র ও মেজাজ বোকাৰ দর্পণ বটে। সংবাদ-মাধ্যমেই অনেকটা যেন বাঙালি মানস ধরা পড়ে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সুমিত সবকাব, *The Swadeshi Movement in Bengal* নতুন দিল্লি, ১৯৭৩

হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভাবতীয় জাতীয়তাবাদ*, কলকাতা, ২য় সং ২০০২

ঐ, *ভাবতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ‘যুগান্তর’ পত্রিকাৰ দান*, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৯৬

ঐ, *Bande Mataram and Indian Nationalism* Cal 1957

ঐ, *Sri Aurobindo and the New thought in Indian Politics* Cal 2nd ed 1997

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *সঞ্জীবনী*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯

গৌতম নিযোগী, *Sri Aurobindo and the Weekly Yugantar in Rbhu* vol 2

No 1 Feb 2005, pp 58-72 (Publication Golden Horizon Sri Aurobindo Centre, Salt lake. Calcuta

- এ, 'অগ্নিতাপস শ্রীঅবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', বসুধা, নবপর্যায়, ২, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, অবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচা, কল-৪০
- এ, 'শ্রীঅবিন্দ ও 'যুগান্তর' পত্রিকা (১৯০৬-১৯০৮), বসুধা, নবপর্যায়, ৫, ১৫ আগস্ট, ২০০৪
- এ, A Stormy Petrel of Indian Nationalism A Study in the Political Ideas and Activities of Sri Aurobindo in Sri Aurobindo Mandir Annual Aurobindo Pathamandir Cal 15 Aug 2003. pp 97-115
- এ, 'শ্রীঅবিন্দ, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন', বসুধা, নবপর্যায় ৪, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলায় নবযুগ, কলকাতা, ২য় সং, দে'জ, ২০০৪

অংশমান বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্ক্যা), অগ্নিযুগের অগ্নিকথা যুগান্তর, শ্রীঅবিন্দ আশ্রম, পশ্চিমচৌ, ২০০১

অমলেন্দু দে, 'ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকার অবদান, কলকাতা, ২০০২

এ Raja Subodh Chandra Mallick and His Times NCE Jadavpur, 1996

প্রবোধচন্দ্র সিনহা, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, উত্তরপাড়া, তারিখ নেই।

সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬০

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, ৩য় সং, কলকাতা, ১৯২৮

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাবতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, কলকাতা, নবভাবত, ১৯৮৩

সি পোদ্দাব, এম সবকার শ্রীঅবিন্দ অ্যান্ড দ্য ফ্রিডম অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমচৌ, ১৯৯৫

বব জিকার (সং)

অমলেশ ত্রিপাঠী, Militant Nationalism in India, কলকাতা, ১৯৬৬

বিমানবিহারী মজুমদার, The Extremist challenge কলকাতা, ১৯৬৭

শিবদাস চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, কলকাতা, ১৯৭৩

জুলিয়াস জে লিপনাব, Brahmanabandhav Upadhyay The life and thought of a Revolutionary দিল্লি, ১৯৯৯

পিটার হীস, Nationalism Terrorism, Communalism, OUP New Delhi 1998

সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের A Nation in Making London 1927

কৃষ্ণকুমাৰ মিত্র, আত্মজীবনী, কলকাতা, ১৯৩৭

গিবিজাশঙ্কর বাঘাচৌধুরী, শ্রীঅবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশি যুগ, কলকাতা, ১৯৫৬

হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj কলকাতা, ১৯৫৮

গৌতম নিয়োগী, 'যুগান্তরের বিপ্লবী' ড শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অববিন্দের সন্মানে, কলকাতা, এম সি সবকার, ২০০৩, পৃ ১০২-১২৬

বঙ্গভঙ্গ : সমকালীন বাঙলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে

স্বপন মজুমদার

ঐতিহাসিকেবা ইতিহাসকে যতই তথ্যনির্ভর প্রমাণসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন বলে প্রতিপন্ন কবাব চেষ্টা করুন, বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনের মতো কোনো চিন্তাসংঘাতময় ঘটনাব চবিত্র ও প্রবণতা বিবেচনা কবতে গেলে সেই বিশ্বাসকেই প্রশ্ন কবতে হয় প্রথমে। অতীতকে জানাব কাজে তথ্যই প্রাথমিক উপকরণ হিশেবে ব্যবহাব কবেন ঐতিহাসিক। কিন্তু সেই অতীত-সমকালীন সব পাঠ-বয়ান-সাক্ষ্যই কি তথ্য? সব প্রতিবেদনই 'সমান' গুরুত্বের? মনোভাবের কতটুকু প্রতিফলিত হয় ঘটনায়, আব ঘটনাব কতটুকু আকবিক তথ্যে? সম্পূর্ণ নিঃশেষ তথ্য কি কখনো উন্মোচিত হয় ভবিষ্যতের কাছে? তেমনি, সেই অ-সম্পূর্ণ তথ্যকে—বা বহুল তথ্যেব পাবস্পবিক বিবোধকে—কোন মনোভঙ্গি থেকে পড়বেন বা বুঝবেন ইতিহাসকাব, তাব কোনো অবিকল্প পথ যেমন জানা নেই তাঁদেব, তেমনি আমাদেব মতো পাঠকদেবও।

অথচ ঐতিহাসিক আমাদেব বুদ্ধিয়ে দেন, বিশ্বাস কবতে শেখান যেমনটি তাঁবা ভাবেন ও আমাদেব ভাবতে চান। বহু ইতিহাসকাব ও তাঁদেব মতেব বহুতব পাঠ থেকে পাঠক তেবি কবে নেন তাঁব ধাবণা। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলন শতবর্ষেব ব্যবধানে আমাদেব কাছে উপস্থিত হয় তেমনি কিছু ধাবণা বা বিশ্বাস নিয়ে। আমবা সবল বিশ্বাসে ভাবতে অভ্যস্ত অত্যাচাব ও প্রতিবোধেব এই নাটকে দুই পক্ষই দ্বিধাহীনভাবে সংগঠিত এবং এব একদিকে যেমন আছে খলনায়ক, অন্যদিকে তেমনি আছে দেশনায়ক। প্রশাসনিক সংস্কাবের অছিলায কার্জন-ফ্রেজাববা বাঙালি বর্ধমান প্রতাপ খর্ব কবতেই বঙ্গভঙ্গ কবেছিলেন, আসমুদ্র-হিমাচল বঙ্গবাসী—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—তাব প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেই সমবেত শক্তিব কাছে পর্যদন্ত হয়ে বাজশক্তি প্রত্যাহাব কবল বঙ্গভঙ্গ; কিন্তু ততদিনে প্রতিবোধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে বয়কট ও বোমাব প্রত্যাঘাতে, ভীতসঙ্কস্ত শাসকবর্গ বাজধানী স্থানান্তবিত কবে পৃষ্ঠবক্ষা কবল কোনোক্রমে।

সমকালীন সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রতিফলিত জনমত এই গৌববগাথাব সঙ্গে মেলে না অনেক ক্ষেত্রেই। যদিও মনে বাখা প্রযোজন, সেকালেব সংবাদ-সাময়িকপত্রেব—বিশেষ কবে উপলক্ষমূলক প্রকাশনাব নিতান্ত একটি ভগ্নাংশই সংবক্ষিত হয়েছ উত্তবকালেব জন্য। আব তাব ওপব নির্ভব কবে ভিন্নতব কোনো পাঠেব চেষ্টাও হতে পাবে একইবকম আবোপিত আখ্যানকৌশল। সময়েব স্বাভাবিক সম্মার্জন তো আছেই, তাব ওপবে শাসকবর্গেব দাহ-ধ্বংস-বাজ্যেযাপ্ত নীতিব ফলেও লুপ্ত হয়েছ অধিকাংশ উপাদান-উপকরণ। মূল পত্রপত্রিকাব অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই একালেব পাঠক-গবেষকেব অনন্য নির্ভব হয়ে উঠেছে 'বিপোর্ট অন্ নেটিভ পেপার্স'। মূল বচনাব নির্বাচন ও অনুবাদ উভয়

দিক থেকেই যে-উপকবণগুলি গ্রহণযোগ্যতা তর্কাতীত নয়। দ্বিতীয়ত, বাঙলা ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় বা প্রতিবেশী অঞ্চলে—তাব অনতিপূর্বকালেও একই প্রদেশভুক্ত—অসম, ওড়িশা, বিহাৰে—আঞ্চলিক পত্ৰপত্রিকায প্রকাশিত বচনাব নিদর্শন এখনও যথেষ্ট অধিগম্য নয় আমাদের। এমনই সীমাবদ্ধতাৰ জন্য সংবাদ-সাময়িকপত্রে বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনেৰ যে-বেখাচিত্র বচনা সম্ভব, তা-ও অনিবার্যত দ্বিখণ্ডিত হতে বাধ্য।

২

যে-কোনো উত্তেজনাৰ সময়ে সমকালীনদেৰ প্রতিক্রিয়াও উত্তেজিত হয়ে উঠতে চায়। অন্য কোনো আন্দোলনেৰ তুলনায় বঙ্গভঙ্গেৰ ঘটনায় সেই উত্তেজনা আবও জটিল ও তীব্র হয়ে ওঠা বেশি স্বাভাবিক। কাৰণ বঙ্গভঙ্গ আঘাত কৰেছিল বাঙালিৰ আবেগময় সত্তায়। অর্থ ভূমি শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংকোচননীতি ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে উঠছিল, বঙ্গভঙ্গ তাবই বিস্ফোৰণ। শাসকবৰ্গ একে প্রাদেশিক সীমাবেখাৰ পুনৰ্নিৰ্যাস মনে কৰলেও এবং এমন প্রচাৰ বিশ্বাস কৰাব প্রাথমিক কাৰণ থাকলেও, সত্তাভিমানী বাঙালিৰ কাছে এ ছিল তাব অস্তিত্ব, তাব ভাষা, তাব জনবিন্যাস, তাব ধৰ্মবিশ্বাসেৰ প্রতি এক অশালীন সন্দেহ। যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, অবিভক্ত বাঙলাৰ অন্তর্ভূত ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্রতি শ্রদ্ধাৰ অভাব, এমন-কি তাদেৰ যথেষ্টভাবে জানাব অনাগ্রহও অপ্রকাশ ছিল না বাঙালিৰ ব্যবহাৰে। ইংবেজি শিক্ষায় আপেক্ষিকভাবে অগ্রসৰ থাকাৰ ফলে এবং শাসকবৰ্গেৰ সঙ্গে নৈকট্যেৰ কাৰণে উপনিবেশেৰ মধ্যে এক অনু-উপনিবেশ বচনা ক'বে তুলেছিল বাঙালি হিন্দুসমাজ। তা সত্ত্বেও ভৌগোলিকভাবে নিকট ও মানসিকভাবে দূৰগত জনভূখণ্ডেৰ বিচ্ছেদে ও বাঙালিৰ অধিকাৰবোধেৰ অভিমানকে পীড়িত কৰেছিল।

অন্তর্জাতি স্তবেও এমন বৈবিত্যৰ বীজ সর্বত্র সন্ফুট না-হ'লেও অনুপস্থিত ছিল না। শাসকদেৰ কাছে সেই অন্তঃকলহ গোপন থাকেনি ব'লেও কি তাব লজ্জিত আবেগ উচ্চকিতভাবে নিজেদেৰ এক জাতি এক প্রাণ একতাৰ কথা প্রচাৰ কবতে চেবেছিল? জাতি হিশেবে যাবা নিজেদেৰ মনে কৰেছিল শাসকবৰ্গেৰ সব থেকে নিকট, নির্ভৰযোগ্য ও বিশ্বস্ত, কার্জন-ফ্রেজাবেৰ বিদ্যেৰ সেই আস্থাকে বিপন্ন কৰেছিল ক্রমাগত। জাতি হিশেবে বঙ্গবৈবিত্যৰ কার্জনেৰ পূর্বসূরী অবশ্যই মেকলে। কিন্তু উনিশ শতকেৰ চতুর্থ দশকে শাসকদেৰ সঙ্গে বাঙালিৰ আদানপ্রদান ছিল সীমিত, যে ইংবেজি শিক্ষা বাঙালিকে স্বাধিকাৰ-সচেতন কৰেছিল, শিখিয়েছিল জনমত-গঠন, দিয়েছিল প্রতিবাদেৰ ভাষা, তাব সূচনাপৰ্বে ছিলেন মেকলে। কিন্তু বিশ শতকেৰ প্রথম দশকে, যখন সে-ভাষা বাঙালিৰ অধিগত, যখন সে-শিক্ষা দিয়েছে আত্মপ্রত্যয়, সেই প্রতিস্পর্ধী পৰ্বে ছিলেন কার্জন। জাতিনিন্দা সহ্য কৰাব সময় নয় তখন কৃতবিদ্য বাঙালিৰ।

আমরা জানি, জাতিসত্তা-গঠনেৰ অন্যতম এবং সম্ভবত গভীৰ ও প্রগাঢ় উপাদান আবেগ। অভিন্ন এক জনসত্তায় অন্তর্ভূত হওয়াৰ বাসনা ও গৌৰব। অন্তঃসামাজিক স্তবে যতই শবিকসুলভ বিসংবাদ থাকুক, অন্তঃসামাজিক স্তবে তাকে প্রচাৰ না-কৰাব সুবুদ্ধিৰ মধ্যেও

ছিল সেই আবেগেৰ বন্ধন। তৰে বঙ্গভঙ্গ-প্ৰতিবোধ আন্দোলন বাঙালিৰ ইতিহাসে তায় সুবুদ্ধি বিবেচনাৰ জন্য কতটা স্ববলীয, তৰ্কেৰ বিষয় হ'তে পাবে, কিন্তু বাঙালিৰ জাতিসত্তাৰ নিৰ্মাণে প্ৰথম ক্ৰিয়াত্মক অভিজ্ঞতা, ভাবেৰ বাষ্প সম্প্ৰদায়, বৰ্ণ বা শ্ৰেণী বিশেষে কোনো-না-কোনো সময়ে গঠিত ক'বে থাকতে পাবে একাত্মবোধ, কিন্তু ভাবেৰ কৰ্মেৰ উৎসাহে অনুবাদ ক'বে তুলতে পাবেনি। ববীন্দ্ৰনাথ সম্পাদিত নবপৰ্যায় 'বঙ্গদৰ্শনে' (৫ ৭, ১৩১২ কাৰ্তিক) "বাখি-বন্ধনেৰ উৎসব" নামে এক আবাহনপত্ৰে ছিল তাৰই অঙ্গীকাৰ

আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনেৰ দ্বাৰা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বৰ যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন কৰেন নাই তাহাই বিশেষৰূপে স্বৰ্ণ ও প্ৰচাৰ কবিবাব জনা সেই দিনকে আমবা বাঙালীৰ বাখি-বন্ধনেৰ দিন কবিয়া পবম্পবেৰ হাতে হবিদ্রবৰ্ণেৰ সুতা বাঁধিয়া দিব। বাখি-বন্ধনেৰ মন্ত্ৰটি এই —ভাই ভাই একঠাই। বিজয়া দশমীৰ দিনে যেমন বাঙালী আত্মীয় বন্ধুদেৰ বাড়ি বাড়ি গিয়া প্ৰণাম নমস্কাৰ কোলাকুলি কবিয়া আসে সেইৰূপ প্ৰতি বৎসবে এই ৩০শে আশ্বিনেৰ তিথিতে আমবা বাংলাদেশেৰ সকল বিভাগেৰই আত্মীয় বন্ধুবৰ্গেৰ দক্ষিণ হস্তে এই মিলনেৰ বাখি বাঁধিয়া আসিব। সে দিন বাঙলাৰ পূৰ্ববিভাগেৰ সহিত পশ্চিমবিভাগেৰ, উচ্চশ্ৰেণীৰ সহিত নিম্নশ্ৰেণীৰ, খৃষ্টান মুসলমানেৰ সহিত হিন্দুৰ মিলনস্বৰ্ণেৰ দিন—অতএব সে দিন প্ৰভু ও ভৃত্য ধনী ও দৰিদ্ৰ জাতিবৰ্গ নিৰ্বিশেষে পবম্পৰেৰ হস্তে বাখি বাঁধিয়া দিবেন। বৰ্তমান বৎসবে এই ৩০শে আশ্বিনে শুক্ল তৃতীয়া তিথি পড়িবে—এই তিথিকে আমবা বাখী তৃতীয়া নাম দিয়া উক্ত তিথিতে প্ৰতিবৰ্ষে বাঙালিৰ মিলনোৎসব সম্পন্ন কবিব। উক্ত দিনে সংঘমস্বৰূপ আমাদেৰ অবন্ধন হইবে—চুল্লি না জ্বালিয়া আমবা ফল দুগ্ধ প্ৰভৃতি আহাৰ কবিব। উক্ত দিনে বাঙলাৰ পূৰ্ববিভাগেৰ লোকেবা পশ্চিমবিভাগেৰ নিকট ও পশ্চিমবিভাগেৰ লোকেবা পূৰ্ববিভাগেৰ নিকট “ভাই ভাই একঠাই” এই লিখিত মন্ত্ৰসহ বাখীসূত্ৰ পৰাইয়া দিবেন। বাজাৰ খজা যে বিধাতাৰ বন্ধনকে ছিন্ন কবিতো পাবে না ইহাই উপলব্ধি কবিবাব জনা আমাদেৰ এই বাখীবন্ধনেৰ উৎসব।*

বাঙালিৰ জাতিসত্তা গঠনেৰ জন্য বন্ধিমচন্দ্ৰকে আহ্বান কৰতে হ'য়েছিল তাৰ ইতিহাস বচনাৰ। আৰ এই অনুষ্ঠানপত্ৰেৰ সম্ভাৰা আহ্বায়ক ববীন্দ্ৰনাথ তাঁৰ সময়ে দাঁড়িয়ে, সমকালীন সমস্যাব মুখোমুখি হ'য়ে তাৰ নিঃসনে সচেতন হ'য়েছেন। কোনো অস্ত্ৰ নয়, দিব্যজ্ঞান বা দৈবদেশ নয়, হৃদয়েৰ মন্ত্ৰে, আবেগেৰ আলিঙ্গনে প্ৰতিবোধেৰ দুৰ্গ গ'ড়ে তুলতে চাওঁয়াৰ এই শক্তিই বঙ্গ ভঙ্গ-প্ৰতিবোধ আন্দোলনেৰ সবথেকে বড় দান বাঙালিৰ জীৱনে।

৩

বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে বাঙালিৰ অবস্থানেৰ, তাৰ সবলতা ও দুৰ্বলতাৰ সুবিস্তাৰ কিন্তু সুগভীৰ পৰিচয়

* প্ৰভাতকুমাৰ সূত্ৰহীনভাৱে লেখাটিৰ থেকে উদ্ধৃতি দিলেও প্ৰশান্তকুমাৰ পাল উপেক্ষা কৰেননি। বিশ্বভাৰতী ৫ সবকাৰি বচনাবলিতে লেখাটি এখনও অসংগৃহীত।

আছে বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্গ-বিভাগ” প্রবন্ধে (‘প্রবাসী’, ১৩১২ আশ্বিন)। ‘অত্যাচারী বাজাবা শাপকপী বব’ ঐতিহাসিক ফ্রিম্যানের এই পর্যবেক্ষণ অনুসরণ ক’বে বামানন্দ সিদ্ধান্ত করেছেন, ‘লর্ড কার্জনের মত বন্ধু আব কোথায় পাইব? তিনি বাঙ্গালিকে ভাই ভাই ঠাই ঠাই কবিত্তে গিয়া বাঙ্গালির একতাব ভিত্তি স্থাপন কবিয়াছেন।’ বিভাজনের যুক্তির মধ্যে শাসকবর্গের স্ববিবোধ লক্ষ্য করেছেন লেখক, ‘এক ভাষাভাষী লোকদিগকে একত্র করিবাব জনা গবর্ণমেন্ট মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগকে ও বাঙ্গালার লেফটেনেন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহাবা বাঙ্গালা বলে ও এক শাসনকর্তার অধীনে, এক প্রদেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে দ্বিগুণ কবিত্তেছেন। অনেক দিনের পুৰাতন সম্রাজ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়ামমতাব দোহাই দিয়া দার্জিলিংকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে বাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গালাকে এ সকল কাবণ সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিত্তেছেন।’ এৰ ‘গূঢ় কাবণ’, বামানন্দের মতে, ‘বাঙ্গালীবা (অর্থাৎ কার্যতঃ বাঙ্গালী হিন্দুবা) বাজনৈতিক বিষয়ে সামান্য যে একটু শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙ্গালীদের দুই ভাগে বিভক্ত কবিয়া সেই শক্তি নাশ কবা, তাহা বাড়িবাব সম্ভাবনা লোপ কবা, বঙ্গ-বিভাগের আসল উদ্দেশ্য। পূর্ববঙ্গে হিন্দু-বাঙ্গালী, মুসলমান-বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক কম। পশ্চিম বঙ্গ ও বেহারে বাঙ্গালী, বিহাবী প্রভৃতি অপেক্ষা কম। সুতবাং উভয় প্রদেশেই হিন্দু-বাঙ্গালীর দাবী দাওয়া, মত, গবর্ণমেন্ট অগ্রাহ্য কবিবাব বেশ একটা কাবণ পাইবেন।’

বাঙালি অর্থাৎ কার্যতঃ বাঙালি হিন্দু বামানন্দের অসতর্ক কোনো মন্তব্য নয়। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ‘আমাদের উহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে দেশটা কেবল হিন্দু-বাঙ্গালীর মত অনুসারে শাসিত হউক, বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হউক। আমবা, হিন্দু-বাঙ্গালীর ও মুসলমান-বাঙ্গালীর স্বার্থ পৃথক, এ বকম মনে করিয়া এ কথা লিখিতেছি না। জাতীয় স্বার্থ উভয়েবই এক, ইংবাজের পদে উভয়েই দলিত, ইংবাজ মুখে মুসলমানের আদব কবিলেও, হিন্দুকে যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকবী ছাডিয়া দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙ্গালী-হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহাব প্রভাব কমিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েবই অমঙ্গল, এই জন্য আমবা একপ লিখিতেছি।’

বামানন্দের এই বিবেচনার মধ্যে একটি লক্ষণীয় যুক্তিফ্রম আছে ইংবেজ মুসলমানকে মৌখিক আদব দেখায়, হিন্দুকে তাও দেখায় না। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের জাতীয় স্বার্থ এক, ইংবেজের স্বার্থ ভিন্ন। স্বার্থের সংঘাতে ইংবেজ হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে কোনো ভিন্ন ব্যবহার কববে না। মুসলমানদের প্রতি তাঁব অনুজ্ঞ বার্তা ইংবেজের কপট স্নেহে প্রতাবিত হ’যো না। এবই সঙ্গে তাঁব চিন্তায় আছে, বাঙালির জাতিগত মঙ্গলে হিন্দুর ভূমিকা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব মতো। শিক্ষা—আব অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুর আপেক্ষিক অগ্রতাব যুক্তি টেনে বামানন্দ লেখেন ‘বেহাবী ও মুসলমান-বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষাব বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম, এই জন্য তাহাবা স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পবিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত বাঙ্গালীবা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল হিন্দু-বাঙ্গালী নেতাবা

যতটুকু বুঝেন, চান ও দাবী কবেন, তাহা যদি সামান্য হয়, তাহা হইলেও উহা মুসলমান-বাস্তালী ও বেহাবীবা যাহা চান, তদপেক্ষা অনেক বেশী। বাস্তালী মুসলমান ভ্রাতাবা অপব সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশে, সমগ্র জাতিব মঙ্গল উত্তবোত্তব অধিক পৰিমাণে বুঝিতে ও দাবী কৰিতে থাকুন, স্বার্থান্বেষী ইংবাজী বাজপুকষদেব দ্বাবা ভ্রাতাদেব সম্মুখে ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা কৰিতে শিখুন, ইহাই আমাদেব অভিলাষ। সমস্ত বাস্তালীর একত্র থাকা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধাদি সকলেবই মঙ্গলেব কাৰণ হইবে।’ বামানন্দেব বিশ্বাস, শিক্ষাওণে বাঙালি-মুসলমান যখন বাঙালি-হিন্দুৰ মতেই জাতীয় অধিকাৰ বিষয়ে সচেতন হয়ে ইংবেজ ‘বাজপুকষেব বিবাগভাজন হইবেন, তখন ইংবাজেব ভেদনীতি হয় ত ভিন্ন আকাৰ ধাবণ কৰিবে। তখন আব স্থানবিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাস্তালীৰ প্রাধান্য অপ্ৰাধান্যেব কথা লইয়া কোন জাতীয় অমঙ্গলেব ভাবনা ভাবিতে হইবে না।’

বামানন্দেব যুক্তিপৰম্পৰা হয়তো সেকালেব বাঙালি সমাজেব শিক্ষা-স্থানান্বেবে বিচাবে অগ্রাহ্য কৰাব মতো নয়। সে-চিন্তায় অনুসৃত হয়ে আছে উপনিবেশিক পৰিপ্ৰেক্ষিতে শিক্ষা ও অধিকাৰ-সচেতনতাৰ সমীকৰণ। উপনিবেশিক শক্তিৰ পক্ষে উপনিবেশিত মানুষেব অধিকাৰ মনে নেওযাব অসম্ভাব্যতা থেকেই তেবি হতে পাবে, হয়, বিবাগ ও বৈবিতাব সম্পৰ্ক। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ অভাব যতদিন আছে, ততদিনই স্নেহ-আদৰ সম্ভব, শিক্ষিত হয়ে উঠলেই শাসক ও শাসিতেব সম্পৰ্ক হয়ে ওঠে প্ৰতিস্পৰ্ধিতাব। কোনো তত্ত্ব প্ৰতিষ্ঠা না-কৰেও বামানন্দ সেই সত্যই স্বীকাৰ কৰেছেন তাঁব বিশ্লেষণে।

বামানন্দ লক্ষ কৰেছিলেন, এই ভেদনীতি শুধু প্ৰদেশেব বাজনৈতিক বিভাগেই শেষ হবে না, এব থেকে ‘পূৰ্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গেও বগড়া বাধাইবাব চেষ্টা হইবে। পূৰ্ব বঙ্গবাসী পশ্চিম বঙ্গে এবং পশ্চিম বঙ্গবাসী পূৰ্ব বঙ্গে চাকবী পাইবে না, একপ নিয়ম নিশ্চয়ই হইবে, এবং তাহা হইলে একই জাতিব দুই শাখায় বাজপুকষদেব চিন্তাতোষক বেশ ঈৰ্ষ্যা বিদ্বেষ জন্মিবে।’ বামানন্দ কিন্তু অস্বীকাৰ কৰেননি, ববং একদিক থেকে মেনেই নিয়েছেন, বাঙালিৰ মনে ও সমাজে আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি বৰ্তমান এবং তাবও নিবাকৰণ প্ৰযোজন . ‘কলিকাতা ও তন্নিকটবৰ্ত্তী স্থান সকলে এখনও অনেক শিক্ষিত অধ্বশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছোটলোক আছে, যাহারা পূৰ্ব বঙ্গেব লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া হীন মনে কৰে। ইহাদিগকে মনেব ময়লা সাফ কৰিতে হইবে।’

জাতীয় আৰ্থিক উন্নয়নেব ক্ষেত্রেও অৰ্থভাণ্ডাবেব বিভাজন, বিনিয়োগেব ক্ষেত্ৰভেদ সমৃদ্ধিব অন্তৰায় মনে কৰেছেন বামানন্দ। ‘বহুসংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্ৰযোগে সকলেব টাকা একত্র ব্যয় কৰিয়া, মঙ্গলেব পথে যেকপ অগ্রসব হইতে পাবে, অল্পসংখ্যক লোকে তাহা পাবে না । স্বাধীন দেশেও দেখিতে পাই, প্ৰজাদিগকে নিজেদেব অধিকাৰ ও সুবিধাগুলি বজায় বাখিবাব জন্য সৰ্বদাই সজাগ থাকিয়া চেষ্টা কৰিতে হয়। এই চেষ্টাব জন্য অনেক টাকা, অনেক লোকেব উৎসাহ ও পৰিশ্ৰম, অনেক লোকেব মতেব ঐক্যেব প্ৰভাব, আবশ্যক হয়। বাস্তালী জাতি দুই প্ৰদেশে দুই শাসনকৰ্ত্তাব অধীনে,

দুই বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা কৃত বিভিন্ন আইনের অধীনে, বাস কবিলে, এই জাতির দুই শাখার অভাব, অভিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন বকমেব হইবে। সুতবাং চেষ্টাও ভিন্নমুখী হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ, যে পবিশ্রম, যে একই কেন্দ্রে ঘনীভূত মতের প্রভাব, একমাত্র চেষ্টাকে সফল করিতে পারিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্যর্থ হইবে।' বামানন্দের এই অর্থনীতিচিন্তা অবশ্যই সে-যুগের চিন্তাধারার প্রকাশ। প্রথমত, দেশ ও জাতি তাঁর চিন্তায় অভিন্ন। জাতিগত উন্নতি, যদি দেশ বহুজাতিক হয়, দেশগত উন্নতির সমতুল্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যদি প্রদেশেব ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অভাব অভিযোগ প্রত্যাশা ভিন্ন-ভিন্ন হয়, তাহলে তাব সমাধান আঞ্চলিক স্তরেই হওয়া সঙ্গত ও কাম্য। সমগ্র দেশেব পক্ষে কেন্দ্রীয় কোনো উন্নয়নের পবিকল্পনায বঞ্চিত হতে পারে কোনো-কোনো অঞ্চল। সৃষ্টি হতে পারে অঞ্চলগত অসমতায ব্যবধান। শহর আব গ্রামেব অর্থনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হইবে। এমনই কেন্দ্রীয় জাতীয় বা দেশীয় উন্নতির ধারণাব সূত্র ধ'বেই। বং বলা যেতে পারিত, অঞ্চলগুলিব সমষ্টিগত উন্নতি থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারিত দেশ এবং জাতি। কিন্তু মনে রাখা ভালো, সে-যুগেব অর্থনীতিবিদেবাও 'ন্যাশনাল'—দেশ ও জাতি উভয় অর্থে—উন্নতির স্বপ্নে যতটা বিভোর ছিলেন, বিকেন্দ্রিত ও সমান্তর আঞ্চলিক উন্নয়নে ততটা উৎসাহী ছিলেন না।

সাহিত্যেব ক্ষেত্রে বিভাজনেব সম্ভাব্য কুফলগুলি বিষয়ে বামানন্দের আশঙ্কা, ইতিহাস বহুলাংশে সত্য প্রমাণ করেছে। তিনি লিখেছেন, 'সাহিত্য জাতীয় চরিত্রকে গড়িয়া তুলে। যে সাহিত্য যত বেশী লোকে পড়ে, যাহাব বস ও বল যত বেশী মানুষের হৃদয় হইতে আহৃত ও সঞ্চিত, তাহাব প্রভাব ও শক্তি তত বেশী। পূর্ব বঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের চলিত ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে, গবর্ণমেন্ট আপাততঃ যে ভাষাভেদ কার্য হইতে বিবত আছেন, তাহা অবাধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন কবিতে পারিবেন।' বামানন্দ মনে কবেছিলেন, ছাত্রপাঠ্য বইতে এই দুর্লক্ষণ যতটা প্রকাশ পাবে, 'উচ্চ সাহিত্যেব বড় বেশী ক্ষতি বোধ হয় হইবে না'। বঙ্গভঙ্গ বদ হইবে, না-হ'লে তখন কী হতে পারিত সাহিত্যেব পবিগতি, আজ অনুমানের বিষয়। কিন্তু স্বাধীনতায বিনিময়ে মেনে নেওয়া বঙ্গভঙ্গেব পব বাঙলা প্রকাশনা ও সাহিত্যে খণ্ডতায যে-অভিজ্ঞতা হ'ল আমাদের, তায থেকে বামানন্দের দুর্ভাবনাকে অমূলক মনে কবা কঠিন।

শাসকশক্তিব পক্ষে সংবাদপত্র চিবকালই বিডম্বনাব, উপনিবেশে সম্ভবত আবও বেশি। বামানন্দের মতে, 'ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা কতকটা গ্রাহকসংখ্যায উপব নির্ভব কবে। গ্রাহকেরা স্বভাবতঃ নিজের প্রদেশেব, নিজের জেলায, নিজের সহর ও গ্রামেব অভাব অভিযোগেব কথা পড়িতে অধিক ভালবাসেন। এই হেতু বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতায শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ব বঙ্গের কথা তত আলোচনা কবিতে না পারায অনেক গ্রাহক হাবাইবা আয়েব ন্যূনতা বশতঃ তেমন সুপবিচালিত হইবে না, সুতবাং অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকায শক্তিশালী কাগজেব আবির্ভাব হইতে অনেক বংসব লাগিবে। এই প্রকাযে গবর্ণমেন্টের পথেব এক প্রধান কণ্টক সংবাদপত্র কিছুদিনেব জন্য

ভোঁতা হইয়া থাকিবে।’ এ-সিদ্ধান্ত সম্পাদক বামানন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সুতবাং তৰ্ক চলে না। তবু, আমবা অনুমান কবতে পাৰি, যতদিন কলকাতা বাজধানী থাকত—
এবং ১৯০৫-এ কলকাতা থেকে বাজধানী স্থানান্তৰ কোনো নত্বাদামুসেবও অকল্পনীয় ছিল—বাজধানীৰ কাগজ পডাৰ অতিবিভক্ত আগ্ৰহও থাকতে পাবত ঢাকা বা প্রদেশেৰ অন্যত্র। ববং গভীৰতৰ চিন্তাব হতে পাবত সবকাৰি পৃষ্ঠপোষণায় ঢাকা বা শিলং থেকে বশংবদ কোনো দেশীয় সংবাদপত্ৰ প্রকাশ, যে-সংবাদপত্ৰকে ক’বে তোলা হ’ত কলকাতাব দেশীয় সংবাদপত্ৰেৰ শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বিকল্প। বঙ্গভঙ্গ না-হ’লেও এই ঘটনাব পৰ বিশেষত পূৰ্ববঙ্গে আঞ্চলিক পত্ৰিকা প্রকাশেৰ প্রবল উৎসাহ অবশ্য বামানন্দের আশঙ্কাৰ আংশিক সমর্থন করে।

কেবলমাত্র বামানন্দ নন, বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনেৰ যুগে বাঙালি ভাবুক-চিন্তকদেৰ সবথেকে বড় পৰীক্ষা ছিল হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে তাঁদের অবস্থানেৰ ক্ষেত্ৰে।
যে-বামানন্দ পূৰ্ণপ্রত্যয়ে লেখেন, ‘বাস্তালা দেশে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশেৰ মত হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া ও ঈৰ্ষা বিদ্বেষ নাই’ বা ‘আমবা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গবৰ্গমেটেৰ সাধ্য কি যে ভাই ভাই ঠাই ঠাই কবেন?’; একই প্রবন্ধে তাঁকে লিখতে হয় - ‘ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে ঈৰ্ষা-বিদ্বেষ আছে কি? থাকিলে তাহা পৰিত্যাগ কব। হিন্দু মুসলমানকে একই ভগবান একই দেশেৰ জলবায়ু ও খাদ্য পুষ্ট কৰিতেছেন, তাহাদের পৃথক হইয়া কোন লাভ নাই। ইংৰাজেৰ লেখা ইতিহাস পড়িয়া হিন্দু-লেখকেবা মুসলমানদেৰ উপৰ অনেক অবিচাৰ কৰিয়াছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা কৰুন। হিন্দু পূৰ্বকালে মুসলমান কৰ্ত্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন। হিন্দু মুসলমানেৰ সাধাৰণ শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে এখন কোমৰ বাঁধিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানেৰ যাঁহাব যে শক্তি আছে, তিনি তাহা প্রদান কৰুন। মুসলমানেৰ যে উৎসাহ, বীৰত্ব ও একাগ্ৰতা এক দিন তাঁহাকে এশিয়া হইতে ইউৰোপেৰ শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা চিৰদিনেৰ
জন্ম লুপ্ত হয় নাই। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাদের অমুসলমান ভ্রাতা-ভগিনীদেৰ হিতাৰ্থ মুসলমান ইতিহাসেৰ উজ্জ্বল পৃষ্ঠা উদঘাটিত কৰুন, মুসলমান পুৰুষ ও নাবীদিগেৰ মহৎকাৰ্যেৰ বৃত্তান্ত লিখুন। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে।’ যখন ক্ষমা বা ভোলাৰ কথা ওঠে, তখন মনে হয় দুই সম্প্ৰদায়ে ঈৰ্ষা বিবাদ বিদ্বেষ নেই—এমন ঘোষণা নিতান্তই ইচ্ছাপূৰ্বণ। ববং বলা যায়, বৈবিতা আছে জেনেই তাকে অস্বীকাৰ কৰাব প্রবণতা কাজ কৰেছে বামানন্দের মনে। তাঁৰ অসাম্প্ৰদায়িক মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানিয়েও কেউ প্রশ্ন কৰতেই পাবেন, হিন্দু-মুসলমানে সম্প্ৰীতিবৃদ্ধিৰ দায়িত্ব কি শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্ৰদায়েৰ? হিন্দুৰ নমনীয়তা প্রকাশেৰ কি কোনো অবকাশ বা প্রয়োজন নেই?

বামানন্দ বিলক্ষণ জানতেন বাঙালিৰ দুই সম্প্ৰদায়ে মিলন হয়নি। তিনি জানতেন, ‘বৰ্ণেৰ (caste) উচ্চতা নীচতাব একটা ধূয়া তোলায় বুদ্ধিমান বৈদ্য কাষস্থও ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন’। তাঁৰ অজানা ছিল না, ‘শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানেৰ মধ্যে যে বিদ্বেষ

দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে তাহা নাই।' সামাজিক সম্ভাব্য সব ব্যাধিই বর্তমান ছিল বাঙালি সমাজে। ইংবেজ শাসক যদি বাঙালি সমাজের এই বিচ্ছেদের সুযোগ নিয়ে থাকেন তাঁদের শাসন নিষ্কটক কবাব উদ্দেশ্যে, তাহলে বাঙালি শিক্ষিত সমাজও কি তাঁদের অভিন্ন শত্রু বন্ধে সংগ্রামের সুযোগে অন্তর্জাতিক বিভেদ নিষ্পত্তির আয়োজন করছিলেন বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে? আব তাবই জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন স্বপ্নসম্ভব বচনাব, চিত্তবিস্ফাবক কোনো কর্মপ্রবর্তনাব। বামানন্দ তাঁব ভবতবাক্য উচ্চারণ কবেছেন এমনই প্রতিজ্ঞায় 'সর্বোপবি, আমাদিগকে সকল বাঙ্গালীব হিতকব কোন মহৎ কার্যে হাত দিতে হইবে, কাবণ, কেবল সবকাবের বিবোধিতা রূপ যে বাহ্য চাপ, তাহাতে আমাদেব মধ্যে আশা ও প্রযোজনের অনুকপ একতাবন্ধন জন্মিতে পাবে না। সদনুষ্ঠান একপ্রাণতা হইতে পবম্পবেব প্রতি যে আকর্ষণ অনুভূত হয়, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত একতা দিতে পাবে। ..এক দিনে জাতি তৈযাব হয় না, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা অচিবে পূর্ণ হয় না। আশা, ধৈর্য্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙ্গালীকে এই মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।'

৪

বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে উল্লেখ থাকলেও, সামাজিক বর্ণভেদ বাঙালি সমাজে কতটা গূঢ় ক্ষত সৃষ্টি কবেছিল, তাব পবিচয় আছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভান্ডাব' পত্রিকায় প্রকাশিত অজ্ঞাতনামা লেখকের "জাতিভেদ ও জাতীয়তা" (৩ ২-৩, ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) প্রবন্ধে। জাতিভেদ বন্ধা কবেও জাতীয় একতা সম্ভব কিনা প্রশ্ন তুলে প্রবন্ধকাব লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণ কি স্বীকাব কবিতে প্রস্তুত যে শূদ্রের সহিত তাঁহাব কোন বিষয়ে অধিকাব সাম্য আছে? তিনি বলিবেন, শূদ্রের কেবল তাঁহাব চরণ সেবাব অধিকাব, স্বাধীন ভাবে চিন্তা কবিযা নিজের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য বুঝিয়া তদনুকপ কার্য কবার অধিকাব কি শূদ্রের আছে? অথচ এই স্বাধীনতাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক।' সামাজিক সমতা না থাকলে জাতীয় একতা গ'ড়ে উঠতে পাবে না, এই প্রত্যয় থেকে লেখক সমসাময়িক সমাজেব বাস্তব অবস্থা তুলে ধবেছেন অনাবৃতভাবে 'তুমি মনে কবিতেছ তোমাব ব্রাহ্মণত্বটি যাহাতে বজায় থাকে তাহাই তোমাব কল্যাণ, সুতবাং তুমি আব আমাব সঙ্গে ও সমস্ত ভাবতবাসীব সহিত এক হইতে পারিতেছ কৈ? তোমাব যাহা স্বার্থ তাহা আমাব অনর্থ, তোমাব ব্রাহ্মণত্ব আমাব ব্যক্তিহেব বিবোধী, অতএব তোমাব সঙ্গে আমাব জাতীয়তা সম্ভব নহে। তাহাই যদি হইল, তবে সকলে মিলিত হইযা দেশেব কল্যাণ কবাব অর্থ কি? মিলনের যখন ভূমি নাই, উদ্দেশ্য যখন এক নহে, তখন আব জাতীয়তা কি প্রকাবে সম্ভব হয়?'

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনবৃদ্ধিকেও সামাজিক সমতার নিশ্চয়তা মনে কবতে পাবেননি লেখক 'ববং ধন বল বৃদ্ধি হওয়াতে পবম্পবেব অধিকতব অনিষ্ট ও বিপদের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণ শূদ্রের ত কথাই নাই, ব্রাহ্মণের ধন বৃদ্ধিতে শূদ্রের অমঙ্গল, কাবণ বল বৃদ্ধিবশতঃ

তাহাব প্রতি অধিক নির্যাতনের সম্ভাবনা, আবার শূদ্রের ধন বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্বলোপের আশঙ্কা। অতএব দেশের ধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বা মিলিত হইবে কেন? মূল স্বার্থে যখন ভয়ানক বিবোধ তখন আব মিলনের ভূমি কোথায়?

ধর্ম বা বর্ণের কাবণে এই-যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, শিক্ষাগত ব্যবধানও তেমনই ব্যবধান সৃষ্টি কবেছিল বাঙালি সমাজে। সিটি কলেজের অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের একদা অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকাব-সম্পাদিত ‘কৃষকে’ “চাষাভূষাব বাজনীতি” (৬ ১, ১৩১২ বৈশাখ) প্রবন্ধে ওগুণাম লেখক প্রকাশ্যেই লিখতে পেবেছিলেন ‘আমাদের দেশের ইংবাজি পড়া মাতব্বের লোকদের এইকপ একটু ছিট আছে। ইহা বা বেশ থাকেন, খান দান মজা করেন, সম্বৎসরে দুনিয়াব কথা ভুলিয়া থাকেন, কিন্তু “বাজনৈতিক অধিকার” এই বিদেশী বুলি শুনিলেই ইহা বা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠেন। কত জনে ইহাদের মাথা ঠাণ্ডা কবিবার চেষ্টা কবিতোছে কিন্তু জনষ্টুয়ার্ট মিল, এডমণ্ড বার্ক ইহাদের মাথায যাহা ঢুকাইয়াছেন কাব সাধ্য তাব এদিক-ওদিক কবে। আমাদের দেশের চাষাভূষা লোকগুলো কি মূর্খ, তাহা বা চিবদিনই একজন না একজনের পায়েব তলায বহিয়া গেল, তাহা বা যে সকলের সঙ্গে সেই এক মায়েব খাস তালুকের প্রজা, এ কথা তাহা বা একবাবও বুঝিল না। এত দিন তাহা বা ব্রাহ্মণের পদাঘাত খাইল, এখন আবার ইংবেজি বাজেব জুলুম জববদস্তি সহ্য কবিতোছে। এই চাষাভূষা না জাগিলে এ ভবত আব জাগে না জাগে না।’ কিন্তু জাগবণের পথ, লেখকের মতে, ইংবেজি শিক্ষা নয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রোপে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিদ্র কবে তিনি লেখেন, ‘তোমাদের পায়ে ধবি তোমবা চাষা ভূষাকে সাম্য স্বাধীনতা বুঝাইও না। ইহাতে উন্টা উৎপত্তি হইবে। ইংবেজি শিক্ষা বিষ। . ইংবেজি শিক্ষা আমাদের শিক্ত সম্প্রদায়কে “একলষেঁড়ে” কবিয়াছে, আবার চাষা ভূষাব মধ্যে ঐ ইংবেজি ভাব ঢুকাইলে আমাদের আব কোন আশা ভবসা থাকিবে না।’

ধর্ম বর্ণ বিত্ত শিক্ষা সমাজ জীবনের চতুবর্গেই সংকট বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন কবে তুলেছিল। বাঙালি ব আত্মমর্যাদায় যে-আঘাত লেগেছিল বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে, একদিক থেকে দেখলে সেই বেদনা বাঙালি ব সৃষ্টিং জাগিয়ে তুলেছিল। ইংবেজি শিক্ষার ‘মাদকে’ বাঙালি ভাববাজ্যে যেখানে পৌছেছিল, ‘খাদ্যে’ব অভাবে তাব বিকল্পে সর্বের শক্তি নিয়ে দাঁড়াব পুষ্টি সংগ্রহ কবতে পাবে নি। তা সত্ত্বেও, মানতেই হবে, আধুনিক যুগে জাতিগতভাবে কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াব অভিজ্ঞতা প্রথম দিল বঙ্গভঙ্গ। সেই কাট বাস্তবে দাঁড়িয়ে বাঙালি একে-একে আবিষ্কাব কবল তাব জাতিগত অপূর্ণতা। দেশের কাছে দেশের কাছে যে-বাঙালি তাবিক পেয়েছিল, সে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, শহবাসী। এবং সংখ্যানয়। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ব সঙ্গে তাব অপবিচয়ের দূবত্ব। তাই বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধে যে-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কবেছিল বাঙালি, তাব উদ্যাপন সম্ভব ছিল না তাব পক্ষে। কিন্তু ঐ অকৃতকার্যতা ককণভাবে তাকে প্রবৃত্ত কবালো আত্মসমীক্ষা। বঙ্গভঙ্গের ও তাব বিকল্পে প্রতিবোধ গ’ড়ে তোলাব সংকট

বাঙালিৰ কাছে তাৰ দ্বিধা ও সীমাবদ্ধতাকে অস্পষ্ট বাখেনি। এই স্বচ্ছ অন্তৰ্দৃষ্টিতে নিজেৰে দেখতে পোৱাৰ শিক্ষা বঙ্গভঙ্গ-ঘটনাপ্ৰবাহেৰ শ্ৰেষ্ঠ উপাৰ্জন বাঙালিৰ। সংহতিৰ অভাব থেকে তাৰ কাৰণসন্ধান ও প্ৰতিকাবেৰ সদিচ্ছা বাঙালিকে তাৰ আত্মপৰিচয় বচনাৰ প্ৰেৰণা দিল, তাৰ থেকে উজ্জীৰ্ণ কৰে দিল কৰ্মেৰ জগতে।

ঘৰ থেকে বাইৰে, অন্দৰ থেকে সদৰে পেলিয়ে আসাৰ সবথেকে উজ্জ্বল ও বিশ্বস্ত উদাহৰণ, প্ৰতিবোধ আন্দোলনে মহিলাদেব যোগদান। সবযুৱালা দত্ত-সম্পাদিত 'ভাবত-মহিলা'ৰ "স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গমহিলা" প্ৰবন্ধে (১ ৫, ১৩১২ পৌষ) বা কুমুদিনী মিত্ৰেৰ "মাতৃভূমিৰ দুৰ্দ্দিনে মহিলাগণেৰ কৰ্তব্য" প্ৰবন্ধে (১ ১, ১৩১২ ভাদ্ৰ) এই নাবীশক্তিৰ উদ্ভাসেৰ পৰিচয় আছে। শুধু কলকাতায় নহ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বৰিশাল, বাঁকিপুৰ প্ৰভৃতি মফস্বল শহৰে মহিলাসভা সংগঠনেৰ সফল ভূমিকাৰ কথা জানতে পাৰি আমবা।

বঙ্গভঙ্গ-প্ৰতিবোধ আন্দোলনেৰ আবেকটি সফল মাত্ৰা তাৰ গণজ্ঞাপনেৰ নতুন পহু আবিষ্কাৰে। বামেজ্জসুন্দৰ ত্ৰিবেদীৰ "বঙ্গলক্ষ্মীৰ ব্ৰতকথা" ('বঙ্গদৰ্শন' [নবপৰ্যায়], ৫ ৯, ১৩১২ পৌষ) বা তাৰ অনুপ্ৰেৰণায় "পাঁচালী" (বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপাসনা', ৩ . ৩, ১৩১৩ আষাঢ়) দেশজ কথক-গানেৰ বীতিকে প্ৰসাবিত কৰে নিষেছিল সমসাময়িক বাজ্জনৈতিক প্ৰসঙ্গেৰ প্ৰচাৰে। থিয়েটাৰে বাজ্জনৈতিক প্ৰসঙ্গেৰ প্ৰবেশ ঘটছিল আগেই। কিন্তু তাৰ দৰ্শক ছিলেন শহৰেৰ মধ্যবিত্ত। আৰ ব্ৰত-পাঁচালী-মাত্ৰা পৌছে যেতে পাবত গ্ৰামে-গঞ্জে, কোনো বহুল আয়োজন ছাড়াই লক্ষ্মী বা সত্যপীৰেৰ পাঁচালীৰ মতো এ-আখ্যানও তাদেৰ মনে হ'ত আপন সামগ্ৰী; ঘৰেৰ নিত্যকৰ্ম, যদিও তাৰ বাৰ্তা ভিন্ন, পৰিচিত পৰিবেশন পদ্ধতিতে সে-প্ৰেৰণা তাদেৰ অন্তৰে পৌছত। বঙ্গভঙ্গ-সমকালেৰ পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ আবেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেশাত্মবোধক কবিতা-গানেৰ প্ৰাচুৰ্য। আৰও লক্ষ কবাবাৰ, এইসৰ পালা বা গানেৰ সুৰ উঠে আসছিল বাঙলাৰ লোকজীৱন থেকে বাউল, সাৰি, ভাটিয়ালি, বামপ্ৰসাদী, কীৰ্তনেৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থেকে। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন যেমন এই সংগীত-পৰম্পৰাকে নতুন জীৱন দিযেছিল, তেমনি এই গান বাঙালিকে নতুন প্ৰাণ দিযেছিল।

৫

বঙ্গভঙ্গ-প্ৰতিবোধ আন্দোলনেৰ অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তৰে জন্ম নিষেছিল তিনিটি আন্দোলন-পৰ্যায়, বিজলিৰ প্ৰচাৰপত্ৰ থেকে ধবলে তাৰ সূচনা ০৩ ডিসেম্বৰ ১৯০৩ একে বলা যেতে পাৰে সদৰ্থে স্বদেশী পৰ্যায়। ০৭ অগষ্ট ১৯০৫ টাউন হল-এৰ বিদেশি দ্ৰব্য বৰ্জন প্ৰস্তাব থেকে শুক বয়কট আন্দোলনেৰ। আৰ ১৭ জানুৱাৰি ১৯০৮ থেকে সমগ্ৰ আন্দোলনটিকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল সন্ত্ৰাসবাদী আন্দোলন বা টেবিস্ট মুভমেণ্ট। বয়কটেৰ আঘাত সবথেকে বেশি বিপৰ্যস্ত কৰেছিল দ্বিভ্ৰ শ্ৰেণীকে এবং সেই শ্ৰেণীৰ সংখ্যাগুৰু মুসলমান সম্প্ৰদায়েৰ মানুহকে। আৰদুল বসুলেৰ মতো মুক্তমতি মুসলমান যেমন ছিলেন, তেমনি

সলিমুল্লাহ মতো সমাজপতিবও অভাব ছিল না। ‘নবনুব’ যেমন ছিল তেমনি ছিল ‘ইসলাম-প্রচারক’, ইবনে মাআজেব পাশে মৌলভী হয়েও মোহাম্মদ হেদাযতউল্লাহ। ফলে অর্থনৈতিকভাবে বয়স্কটে অধিকাংশ মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হ’লেও মুসলমান নির্বিশেষে সকলে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন না। সন্ত্রাসবাদে হিন্দু শক্তিদেবীর অধিষ্ঠান সত্ত্বেও মুসলমানদের সহায়তা ও সহযোগ ছিল। বয়স্কট বা সন্ত্রাসবাদে ইংবেজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবাব উদ্ভেজনা যতটা প্রকাশ পেল দেশগঠনের প্রণোদন ততটা নয়।

বঙ্গভঙ্গ প্রকল্প কিন্তু শাসকদের কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকল্প ছিল না। কশ-জাপান যুদ্ধে এশীয় বামনদের কাছে ইউরোপীয় মহাশক্তিব পবাজয়, জাপানের সঙ্গে বাঙলাব গ’ড়ে-ওঠা যোগাযোগের পটভূমিতে যদি আমরা মিলিয়ে দেখি কলকাতা পৌর আইন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন, সবকাবি গোপনীয় সংবাদ বিষয়ক আইন, বাজকার্যে ভাবতীষের প্রবেশাধিকার সংকোচ, দেশীয় বাজাদের ক্ষমতাহরণের মতো বিধান, এক বৃহত্তর আশঙ্কা থেকে ঘনিষে-ওঠা এক বক্তৃত্যটন মহাপ্রকল্পেবই অন্তর্গত মনে হবে বঙ্গভঙ্গকে। সবকাবি নীতিব অদূরদর্শিত্যই যে দেশ অর্থে বাঙলা ক্রমে বাঙালিব কাছেও হয়ে উঠল ভাবত, বাঙালির চিন্তপ্রসাবেব কাবণে নয়, হয়তো স্বীকার ক’বে নিতে সংকোচ হবে না আমাদের। ববং বলা যেতে পারে, শাসকের বিফলতায় বাঙলাব বিপ্লবেব আওন ছড়িয়ে যাবে সমগ্র ভাবতবর্ষে।

ব্যক্তিগত জীবনেব বহু বিপর্যয়েব মধ্যেও সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ ক’বে বঙ্গভঙ্গ প্রতিহত কবতে পথে নেমেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। আমাদের বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ ইতিহাসেব মহার্ঘ সঞ্চয় এই উত্তবী ফেলি পবি বর্ম ববীন্দ্রনাথেব অধিনায়কত্ব। কিন্তু মাত্র কষেক মাসেব মধ্যেই নিজেব যোগদান প্রত্যাহাব ক’বে নিলেন তিনি আন্দোলনেব পথবিভ্রাটে। তাঁব বিশ্লেষণে ধবা আছে সেই মহান অপচয়েব বেদনা

সেদিন চাবিদিক থেকে বাংলাদেশেব হৃদযাবেগেব উপবেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদযাবেগ আওনেব মতো জ্বালানি বস্তকে খবচ কবে, ছাই কবে ফেলে—সে তো সৃষ্টি কবে না। মানুষেব অন্তঃকবণ ধৈর্যেব সঙ্গে, নৈপুণ্যেব সঙ্গে, দূরদৃষ্টিব সঙ্গে এই আওনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনাব প্রয়োজনেব সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশেব সেই অন্তঃকবণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্যে এতবড়ো একটা হৃদযাবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না। (“সত্যেব আহ্বান”, ‘কালান্তব’।)

কৃৎকৌশল থেকে প্রযুক্তিবিজ্ঞান

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইন্জিনিয়ারিং কলেজে প্রযুক্তিচর্চা চিহ্নিত পালিত

১৮৭৬ সালে যখন ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সর্বাচার্যের সমর্থনে বলেন, যে দেশের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তিবিজ্ঞানীরা অভাবে বাববাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই এক নতুন বিজ্ঞানীরা প্রজন্ম সৃষ্টি করতে হবে যাঁরা ওই দায়িত্ব নিতে পাবেন। নচেৎ বিদেশি প্রযুক্তিবিদদের উপরে নির্ভর করতে হয়। সেই সময়ে ইন্ডিয়ান লীগ সর্বাচার্য স্বীকৃতি লাভের আশায় মহেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠানের বিবোধিতা করেন এবং বাজেন্দ্রলালের জন্য অ্যালবার্ট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-গঠনের প্রস্তাব করেন। কারণ তখন প্রিন্স অ্যালবার্ট ভাবত সফরে উপস্থিত। তাঁরা বলেন, এতে সাধারণ কারিগরদের কাজ-বোজগারদের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু IACS স্বনির্ভরতার কথা বলে। শেষ পর্যন্ত উভয় প্রতিষ্ঠানই অনুমোদিত হয়। তবে IACS-এ সর্বাচার্য প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কোনও চর্চা ছিল না, তাই উচ্চতর বিজ্ঞান ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানের চর্চাই করতে। ১৯০২ সালে যখন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন, তার অধীনে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের পাঠক্রম শুরু হয়। সেই সঙ্গে একটি কর্মশালাও চলতে থাকে। এ-সবই হত কলকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ ভবনে। প্রথমদিকে যথায় শিক্ষকের অভাবে সতীশ মুখোপাধ্যায় নিজে, পরে নীলবর্তন সর্বাচার্য ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পড়াতে শুরু করেন। এরপর জাপান ফেরত দুজন বাঙালি ইন্জিনিয়ার বমাকান্ত বায় এবং নিকুঞ্জবিহারী সেন যোগদান করেন। কর্মশালাতেও নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন, তেল, বং, সাবান, গামছা, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বানানো হত। সেইসব ছাত্রদের তৈরি শিল্পসম্ভার বড়বাজারে নিকুঞ্জবিহারী সেনের দোকানে বিক্রি করে বিলম্ব অর্থলাভ হত। এইভাবে বাংলায় প্রযুক্তিচর্চা শুরু হয় কিন্তু তার মান কৃৎকৌশলের উপরে নয় অর্থাৎ আমাদের দেশের কারিগরেরা যা পাবত তাই পুনরাবৃত্তি।

এরপরে প্রচণ্ড গর্জনে আসিল দুর্দিন। ১৯০৪-এ বিশ্ববিদ্যালয় আইন জারি করে সর্বাচার্য স্বদেশি কলেজগুলিকে অস্বীকার করেন। তাঁদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্য কোনও শিক্ষা পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হল।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিনা মেয়ে বঙ্গপাতের মতো দেখা দিল। সেইসঙ্গে কার্লাইল সাবক্লাব যাতে স্কুল-কলেজে বন্দেমাতম গাওয়া নিষিদ্ধ হল। সে ব্যাপারেও একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯০৫-এই অক্টোবরে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে এক বিরাট জনসভায় দেশের মনীষীরা একত্র হয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

গঠনের পবিকল্পনা কবেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠাব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে কলকাতায় দুটি কলেজ এবং মফসসলে ২২টি স্কুল চালু করা হয়। ডন সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে মিশে যায় এবং সতীশ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের কর্মাধ্যক্ষ পদে বৃত্ত হন। অপব কলেজটি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে সহযোগী প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন-এব অধীনে শুধুমাত্র প্রযুক্তিচর্চাব জন্য পাঠক্রম শুরু কবে। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু এব অধ্যক্ষ হন। স্যাব তাবকনাথ পালিতেব চাব লক্ষ টাকাব অর্থানুকূল্যে তাঁবই বাসভবন ৯২ নম্বর আপাব সাবকুলাব বোডে BTI যাত্রা শুরু কবে। তবে তাবকনাথের শর্ত ছিল এই প্রতিষ্ঠানে শুধু প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, ছাত্রদের স্বদেশি বাজনীতিতে জড়ানো হবে না। এই নিয়ে NCE এবং SPTE-এব মধ্যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ছিল। ১৯১০-এ স্যাব আওতোয় মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলে তাবকনাথ তাঁব সমস্ত অনুদান এবং বাসভবনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ কবাব জন্য দিয়ে দেন। তখন BTI-এব চবম দুববস্থা। একবাব মানিকতলায়, পবে বৌবাজাবে স্থান বদলে কোনওক্রমে এব কাজ চলতে থাকে। পবে অপব ব্যাবিস্টাব বাসবিহারী ঘোষ সমস্ত ব্যয়-ভাব গ্রহণ কবেন। BTI পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। SPTE উঠে যায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে BTI চলতে থাকে। 'Bengal National College' অববিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতায় ১৯০৬-এ যাত্রা শুরু কবলেও বোমাব মামলায় জড়িয়ে তাঁব পদত্যাগ ও প্রস্থানের পব নিভু নিভু হয়ে যায়। ক্লাসের বেঞ্চ ফাঁকা পড়ে থাকে। অথচ BTI-তে ছাত্রের সমাগম বাড়তে থাকে। ১৯৯৬'ব পব BTI-এব বমবমা এবং BNC-তেও ছাত্র হতে থাকে। ১৯২২-এব পব যাদবপুবেব বিস্তৃত এলাকায় দুই প্রতিষ্ঠানই চলে আসে। ১৯২৮-এব পব BTI-এব নতুন নামকরণ হয় College of Engineering and Technology (CET)।

এখানে আদিপর্বে এবং পববর্তীকালে বিদেশ প্রত্যাগত ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষকদের মধ্যে শবৎকুমার দত্ত, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, হীবালাল বায়, বাণেশ্বর দাস, ভীমচন্দ্র চ্যাটার্জী, হেমচন্দ্র গুহ এবং ত্রিগুণা সেন প্রধান। এঁবা বহু তাগ স্বীকার কবে সামান্য বেতনে ইন্জিনিয়ারিং-এব নানা শাখায় অধ্যাপনা কবে ছাত্রদের সুশিক্ষিত কবে তোলেন। CET আমাদের দেশে কৃৎ-কৌশলকে প্রযুক্তিবিজ্ঞানে উন্নীত কবে। প্রখ্যাত প্রযুক্তি ঐতিহাসিক J J Salomon যথার্থই বলেছেন, প্রযুক্তি বিজ্ঞান হল কৃৎ-কৌশলের সঙ্গে তত্ত্বের সংমিশ্রণ। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া কাবিগবি বিদ্যা কখনোই প্রযুক্তিবিজ্ঞানে উন্নীত হতে পাবে না। CET-এ এইভাবেই প্রযুক্তিবিজ্ঞানের পাঠক্রম বচিত হয়েছিল। শিবপূব BE কলেজে কেবল Civil এবং Electrical Engineering পড়ানো হত। PWD-ব শূন্যস্থান পূরণের জন্য। কিন্তু CET-এ Engineering ছিল বিচিত্রগামী। উপবেব দুটি শাখা ছাড়াও Mechanical এবং Chemical Engineering-ও পাঠক্রম চালু করা হয়। এখন উত্তবসূবি যাদবপূব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি প্রযুক্তিবিজ্ঞানের শাখা পড়ানো হয়।

CET-এব ছাত্রবা তাদের জার্নালে প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কে বহু মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ

কবতে থাকে। অধুনা দুষ্প্রাপ্য সেই জার্নাল থেকে কিছু কিছু নিবন্ধের অংশবিশেষ প্রবন্ধের পববর্তী অংশে উদ্ধৃত হল।

প্রথম উদ্ধৃতিটি চতুর্থ বর্ষের Electrical Engineering -এর ছাত্র সুধাংশুশেখর সিংহ বচিত 'Wireless Telephony' (১৯৩৪) —

Wireless Telephony is not so new and almost unborn as is generally supposed to be like its companion art, wireless, telegraphy, it began its existence well back in the nineteenth century. Its inception is contemporaneous with that of wire telephony, for Alexander Graham Bell was the originator of both. It is a singular coincidence that Bell the inventor of the telephone and Morse the reputed inventor of the telegraph, should each have been among the first to accomplish their respective modes of communication wirelessly. The history of wireless telephony follows very closely that of wireless telegraphy. The extreme sensitiveness of the telephone receiver to small variation of current very naturally suggested its employment as a receiving device in connection with the induction and conductive methods of wireless telegraphy and attempts were made at an early date to accomplish the transmission of articulate speech by these same means. The results obtained however were very meagre, the inherent difficulties characterizing these methods proved to be even greater with the application of telephone principles due to the diminution of energy made necessary by the nature of the process. As in the case of wireless telegraphy, the root of the problem lay in the application of the methods of electric radiation.

সিংহ তাঁর প্রবন্ধে টেলিফোনের ক্ষেত্রে হার্ডজিয়ান তরঙ্গের সাহায্যে কী উন্নতি হয়েছে সেই সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর তাঁর মন্তব্য রাখেন—

In case of an oscillation generating arrangement which does not produce a perfectly sustained train of electric waves but a series of partially damped wavetrains separated by slight breaks of continuity, the essential condition of success in connection with radiotelephonic work is that the interruption shall not take place at an audible frequency. It is highly probable that the direct-current or method of creating oscillations does not produce an absolutely continuous train of waves, as in the case with a high-frequency alternator but on the contrary, is made up of a great number of groups of almost undamped oscillation separated by an interval of time very small even in comparison with the duration of each group.

সিংহ-এই ব্যাখ্যা চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্রের পক্ষে অভাবনীয়। এতে তাঁর বিষয় সম্পর্কে দখল শুধু নয়, তাঁর মৌলিকত্বও প্রকাশ পাচ্ছে। তত্ত্বের আভাসে তথ্যও প্রযুক্তিবিজ্ঞানে পরিণত হচ্ছে।

ওই বছৰই সিংহ আৰু এৰুইট প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰেন, তাৰ নাম 'Oil from Coal'।
তাৰ ভূমিকা এইবাক্য—

Because of the rapid process of mechanisation of the army of civilization in general liquid fuel has become of utmost importance in the present state of inevitable quick march of events. Oil-sources are located at considerable distances from seats of power of different nations some of which are without any oil-field within their own country colonies, protectorates or mandated areas. In peace-time one can buy oil from other countries but during war possibility of such purchases becomes a doubtful proposition. So semi-industrial plants for the production of liquid fuel must be kept in running condition to be utilized in case of national emergency. Col K C Appleby at a meeting of the Midland Section of the Coke Oven Managers' Association showed by facts from coal or its gaseous products yet becoming economic in true sense of the word.

There are two processes in trial operation by subsidization for the synthetic manufacture of liquid fuel from coal by treating it with hydrogen under pressure at suitable temperature in the presence of suitable catalyzers and activators. The latter obtains the oil from sulphur-free water.

The development of these processes has been possible by the pioneering work of hydrogenation by Sabatier and Senderens and high-pressure technique achieved by Haber and Bosch.

সিংহ তত্ত্বটিৰ বৰ্ণনা কৰে Fischer-Tropsch পদ্ধতিৰ উপৰে নিজৰ মন্তব্য বেখেহেন—

Attention has already been drawn to the fact that Fischer-Tropsch reaction is exothermic and one of the main problems has been the dissipation of heat generated by the reaction. Many types of reaction chambers have been tested before the final design was adopted and in the apparatus finally agreed upon the catalyst is arranged between hollow space through which a stream of water flows which can be regulated to maintain constant temperatures.

The fraction boiling over about 210°C provides an excellent Diesel oil when the dissolved paraffin has been removed. It is to have excellent combustion properties and gives a clear exhaust even with a considerable overload on the engine while its high hydrogen content enables it to be used with a better fuel consumption than petroleum Diesel oil. Lubricating oil can be manufactured by a by-product of the Fischer-Tropsch process by polymerising the fractions containing olefines with anhydrous aluminium chloride. Alternatively, high boiling

tractions, low in olefines can be chlorinated to produce mono or dichloro-derivative these oils being subsequently caused to polymerise and simultaneously being dechlorinated by finely divided metallic aluminium. It has now become possible to produce lubricating oils possessing the most varying properties. They are adjustable to such an extent that lubricating oils suitable for any purpose whatsoever can be produced synthetically."

সিংহ আবাবও একটি উদ্ভাবনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

Mechanical Engineering-এর চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র জ্ঞানকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধ 'Fuel injection system'-এর শুরু করেছেন এইভাবে—

During past sixteen years the development of automotive Diesel and Oil Engine is progressing considerably. The success of this development has been due greatly to the co-operation of the Engine Designer, the metallurgist, the production engineer and the petroleum technologist. In its general construction Diesel engine is almost identical with the petrol engine except the combustion system. In oil engine, there are two principal combustion systems

- 1 Air injection or blast injection
- 2 Solid injection (mechanical injection, airless injection or pump injection)

Difficulty arises regarding the amount of fuel to be injected during each complete cycle. For example, an engine developing 25 H P per cylinder at 1200 r p m. The amount of fuel injected 0.07 cubic inch. This amount of fuel during injection must be injected at right instant. The fuel which is to be injected must be filtered well. In case of Diesel and oil Engine which operate over large range of speeds it is essential to vary the point at which the injection of the fuel begins in order to compensate for the ignition lag. Means are provided to allow the point of injection to be controlled, either manually or automatically. The mechanism is usually incorporated in the injection pump housing. Many engines are provided with a vernier coupling on the injection pump drive shaft to allow a permanent alternation of the point of injection.

In order to obtain easy starting of the cool cylinders glow plugs like spark plugs are used to heat the mixture. Instead of two electrodes it has resistance wire filament which becomes red hot when the current passes through it.

There are the general equipments of the injection system of the Oil Engine. Every part of this system should be in perfect state so that

perfect combustion and consequently the output of the engine will be ensured ' 7

লেখক তৎকালীন মোটর কোম্পানিতে ব্যবহৃত এই পদ্ধতি সম্পর্কে শুধু অবহিতই ছিলেন না, তাব উন্নতির পবামর্শ দিয়েছেন। তিনি ডিজেল এবং Oil Engine প্রস্তুত করার যোগ্য প্রযুক্তিবিদ ছিলেন।

এরপরে Mechanical Engineering-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সত্যরত্ন মজুমদারের 'Television' নিবন্ধে চলে আসি। তিনি প্রথমে এই উদ্ভাবনিক যন্ত্রের অন্তর্নিহিত কৃৎ-কৌশলের সুচাক বর্ণনা করেছেন—

The most amazing wonder of the present times which augurs to go a long way towards the welfare of man is the recent invention of the phenomenon of television. Most of us have had the direct experience of working a radio or getting a radio receiver cater songs, Orchestra, speeches etc to our satisfaction. The performances occur at a spot far away from the radio receiver the function of which is just to catch those things from the air and serve us the same. Likewise, television helps us to see before our eyes speakers, actors etc making their respective performances which they do at a great distance. It fell to the lot of an English Scientist named 'Barid' to be the inventor of this wonderful phenomenon in 1925. Let us see how we can be in a position to understand the working of television. If we divide a picture into very small imaginary parts and if a strong ray of light is made to travel through all the parts within a very short time in a dark room what we really see? We see a glimpse of the whole picture as long as the ray of light continues travelling. This contiguity of vision in spite of breaks however short of the successive lighting of the imaginary parts of the picture has been called the 'persistence of vision'. Our eyes continue seeing a thing in front of it for a very short time after it is withdrawn from our view. So when the ray of light travels through the picture quickly, our eye can see the whole picture. The imaginary parts of the picture are lighted successively by a ray of light. The process is called "Scanning" and the machine used for this is "the Scanner". This constitutes the most necessary elements of Television.

Nowadays, war pictures are sent through radio in the same way as stated above. This is called "Radio Photo". It has been found possible in recent times to transport a wholly complete newspaper by means of television. May we draw from it that in a not very distant future the world will be able to read an international newspaper which will carry the message of love, unity and facilitated to a greater extent.

with more and more development in the technique of “Television”^৩

যদিও মজুমদার Television-এব সবকিছুই জানতেন কিন্তু ভাবতে টেলিভিশন চালু হতে আরও ৫০ বছর লেগে যায়। এব পিছনে বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু যখন Television এল খুব দ্রুতই এল। কাবণ এব প্রযুক্তিবিজ্ঞান Engineering ছাত্রদের নখদর্পণেই ছিল। সর্বশেষ উদ্ধৃতি দিই তৃতীয় বর্ষ Engineering-এব ছাত্র S Bhattacharyya-এব ‘The Structure of Atom’ প্রবন্ধ থেকে—

Ever since the discovery of the electron in 1895, and of the recognition of the fact that it formed a universal constituent of all matters, the older ideas regarding the atom as an ultimate constituent of matter which was not further divisible became untenable. Now as the atom contains negatively charged electrons and because the atom is electrically neutral, it must contain positively electricity in some form or other. But what was the nature of the positive electricity which neutralized the negativity, remained for a time a vague surmise. Physicists began to speculate about the way in which the atom of positive and negative electricity were combined to form the different kinds of atoms. The first suggestion came from the famous physicist Lord Kelvin and was further elaborated by Sir J J Thompson. They held that the positive electricity was concentrated in a sphere of about the same dimensions as the atom and the electrons were uniformly distributed throughout the sphere.

But the true nature of positive electricity was investigated by the bombardment with high speed positively charged particles by Rutherford and his students. C R T Wilson developed a method by which the paths of these particles are made to pass through super saturated water vapour. The supersaturation of the vapour is destroyed when the molecules of the gas which are encountered by the traversing particles become ionised and these gaseous ions form the centres of condensation of water. From supersaturated aqueous vapour actually becomes visible when suitably illuminated as a fine line of mist. It is observed that most of the particles travel in straight lines, which could not be the case if they were deflected from their course by impact with every atom they encountered. A few are diverted to some extent and very frequently a complete reversal of direction of motion occurs.^৪

একজন Engineering স্নাতকের এটা প্রযুক্তিবিজ্ঞানে চরমোৎকর্ষের উদাহরণ। বিনয় সবকিছু যথাযথই লিখেছেন—যাদবপুত্রের ছাত্রবা দেশের শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁরা পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিবিজ্ঞানের, সঙ্গে নিজেদের স্বকীয়তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে বহু স্বদেশি শিল্পের জনক হন এবং সাবা ভাবতে ও বিশ্বে এঁরা ছড়িয়ে পড়েন। সবকিছুর হিসেব

মতে ১৯২৮-এ যদি প্ৰাচজন প্ৰযুক্তিবিদ পাশ কৰে থাকে ১৯৪৭ সালে তাৰ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০।^{১০} ১৯৫৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পৰিষদেৰ কলেজগুলি যাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৰিণত হয়, এখন তা মহীকহ।

References

- 1 C Palit National Council of Education and National Science Kolkata 2005
- 2 Jean Jacques Salomon What is Technology? The Issues of its Origins and Definitions in Sabyasachi Bhattacharyya & Petro Redondi (eds) Techniques to Technology 1990 New Delhi p 242
- 3 Sudhangshu Shekhar Sinha Wireless Telegraphy in the Journal of College of Engineering and Technology (CE & T), Calcutta 1934 p 21
- 4 Ibid p 24
- 5 Sudhangshu Shekhar Sinha, Oil from Coal in op cit p 137
- 6 Ibid pp 11-12
- 7 Jnan Kumar Mukherjee Fuel Injection System in Journal of CE & T 1935 p 137
- 8 Satyabrata Majumdar Television, in the Journal of CE & T, 1936 p 18-19
- 9 S Bhattacharyya, Structure of atom in the Journal of CE & T Vol IX No 1 December 1936 p 104
- 10 Benoy Kumar Sarkar. Education for Industrialization Calcutta 1946 see conclusion

ঔপনিবেশিক বাংলার স্বদেশি শিল্প ও বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণী

অমিত ভট্টাচার্য

ঔপনিবেশিক ভাবতবর্ষে ‘স্বদেশী যুগ’ বলতে সাধাবণভাবে আমবা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশক অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী বাজনৈতিক আন্দোলনের সময়কাল বুঝে থাকি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে দেখতে গেলে এই যুগের সূত্রপাত আরও আগে—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে—১৮৭০-এব দশকে বা তার কিছু আগে। এই যুগ ছিল আধুনিক ভাবতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে সৃজনশীল যুগগুলির অন্যতম। নানা ধবনের স্বদেশি অর্থনৈতিক চিন্তা—দেশের দারিদ্র্য, দেশীয় অর্থনীতির সংকট, ঔপনিবেশিক শোষণ, হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন, আধুনিক শিল্পস্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা, বিদেশি দ্রব্য বয়কট, বিভিন্ন মাধ্যমে স্বদেশি প্রচারণা—এসব কিছুই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে সময়কাল তাব মধ্যে স্বদেশি ধ্যানধাবণা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাববার সামনে এসেছে। দেশীয় হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জাতীয় শিল্পস্থাপনের প্রচেষ্টা কখনও তীব্র রূপ নিয়েছে, কখনও বা প্রতিকূল পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়ে স্তিমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু নিভে যায়নি। পুরো ঔপনিবেশিক যুগ ধবেই স্বদেশি শিল্পের এই ধাবা কোনো-না-কোনো ভাবে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে এসেছে।

‘স্বদেশী শিল্প’ বলতে পবাবধীন ভাবতবর্ষে কী বোঝায়? সাধাবণভাবে প্রচলিত ধাবণা হল এই যে, যেসব শিল্প দেশি মালিকানাধীন, সেসবই স্বদেশি শিল্প। কিন্তু দেশি মালিকানাধীন হলেই তা স্বদেশি শিল্প হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে না। এখানে যে প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমরা এক দেশের কথা আলোচনা করছি যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব দ্বাবা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত একটি দেশ। পবাবধীন ভারতবর্ষে দেশি শিল্পকে শুধু দেশি মালিকানায থাকলেই চলবে না, একই সঙ্গে মূলধন, পরিচালনা, কারিগরি জ্ঞান, বাজার, এমনকি যন্ত্রপাতির জন্যও যতটা সম্ভব দেশজ উপাদানের উপব নির্ভর করা প্রয়োজন। আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে অন্য যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিব বিরোধিতা এবং তাব সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেব পায়েব উপব দাঁড়াবাব মানসিকতা। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিদেশি অর্থনৈতিক নাগপাশেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবে স্বাধীন শিল্প হিসাবে বেড়ে ওঠাব প্রচেষ্টাই ‘স্বদেশী শিল্প’ হিসাবে পরিচিত হওয়াব মৌলিক পূর্বশর্ত। এই স্বদেশি বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীব অন্তর্গত। বিদেশি পুঁজি ও শাসকশ্রেণীব সঙ্গে এই শ্রেণীব সম্পর্কেব ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা ও বিবোধিতা—এই দুটি দিকেব অস্তিত্ব থাকলেও প্রধান দিক ছিল ব্রিটিশ বিবোধিতা। এই সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী দিকেই তাকেই এক স্বতন্ত্র আসনে বসিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলাব শিল্পক্ষেত্রে এই স্বদেশিকতা

বিভিন্নভাবে আল্প্রকাশ কবে—কখনও তা বিদেশি দ্রব্য বয়কটেব প্রকাশ্য আহ্বানের মাধ্যমে, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ-বিবোধিতা না কবে শুধুমাত্র দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রচারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে। লক্ষ্যীয় বিষয় হল, বিদেশি, বিশেষত ব্রিটিশ-বিবোধিতা সবাসবি আসছে বাজনৈতিক আন্দোলন যখন তীব্র রূপ নিচ্ছে তখন, যেমন ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ও তাব অব্যবহিত পরে, ১৯২০-এব দশকের প্রথমে কিংবা ১৯৩০-এব দশকের প্রথমে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পস্থাপনের কাজ যেমন তাব নিজস্ব গতিতে অগ্রসব হয়েছে, তেমনি বাজনৈতিক আন্দোলনও সেই গতিতে বেগ এনেছে, নতুন প্রাণের সঞ্চার কবেছে এবং এইভাবে তাবা একে অপরের পবিপূবক হিসাবে কাজ কবেছে।

বাংলায় স্বদেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে আলোচনা কবতে গিয়ে সুমিত সবকাব পাঁচটি সুস্পষ্ট ধাবাব উল্লেখ কবেছেন (১) কাবিগবি শিক্ষা এবং শিল্প-গবেষণাব প্রসাব, (২) প্রদর্শনী, স্বদেশি দোকান ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে কম দামে দেশি দ্রব্য বিক্রয় এবং স্বদেশি প্রসাব, (৩) মৃতপ্রায় দেশি হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন, (৪) নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপন, এবং (৫) স্বদেশি ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ও জাহাজি কোম্পানি স্থাপন। এই সমস্ত উপাদানই কোনো-না-কোনো ভাবে স্বদেশি শিল্পের প্রসাব এবং বাঙালি পুঞ্জিপতি শ্রেণীব উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবে।

(১) কাবিগবি 'শিক্ষাসংস্থা' স্থাপন ও কাবিগবি শিক্ষাব প্রসাব

বাংলাদেশে কাবিগবি শিক্ষাব সূত্রপাত ১৮৮৬ সালে। সেই সময় ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষাসূচি, পৃথক একটি বিজ্ঞান ও কাবিগবি সংস্থা আব 'ভাবতীয় শিল্পবিকাশ সমিতি' গড়ে তোলাব প্রয়োজনীয়তা কথ্য উল্লেখ কবেন। তাঁব মতে, 'বিজ্ঞানশিল্প' স্থাপনের প্রাথমিক পূবশর্ত হল কাবিগবি শিক্ষাব প্রসাব। তাঁব উদ্যোগ ও প্রচাবের ফলে ১৮৯১ সালে 'ভাবতীয় শিল্প সমিতি' গড়ে ওঠে। এই সমিতি প্রাথমিক পর্যায়ে কয়লা প্রভৃতি শিল্প বিষয়ে সাধাবণ মানুষের উপযোগী ভাষণের ব্যবস্থা কবে। 'ভাবতীয় শিল্প বিকাশ সমিতি'ব চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ছিল আইনজীবী যোগেশচন্দ্র ঘোষের গড়া 'ভাবতীয়দের বিজ্ঞান ও শিল্প-শিক্ষা প্রসাব সমিতি'। এটি ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ কবে সেই অর্থে ভাবতীয় যুবছাত্রদের বিদেশে কাবিগবি শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠানো। সমিতির সদস্য চাঁদা ছিল ৪৮ আনা। সমিতির কাজকর্ম প্রসাবিত হয় এবং ১ বছরের মধ্যে ৪৮ টি জেলা কমিটি গড়ে ওঠে।

তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা যাদবপুবেব 'জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল' যা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিণত হয়। ১৯১০ সালে এই কাউন্সিলের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'বঙ্গীয় কাবিগবি সংস্থা' (Bengal Technical Institute) প্রযুক্তি শাখাব বিভিন্ন বিভাগে এই সংস্থা তিন বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ও চাব বছরের

মাধ্যমিক শিক্ষা চালু কৰে। বলবিদ্যা, তড়িৎবিদ্যা, অংক, অৰ্থনৈতিক ভূবিদ্যা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওযা হয়। অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় তাঁৰ লেখা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক গ্ৰন্থে এ বিষয়ে বিস্তাৰিত আলোচনা কৰেছেন। জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিলেৰ বিভিন্ন বিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ‘বঙ্গীয় কাবিগৰি সংস্থায়’ শিক্ষাপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰবা নানা ধৰনেৰ যন্ত্ৰপাতি, যেমন তড়িৎ-বিশ্লেষণ ক্ৰিয়াৰ সাহায্যে তড়িৎ-প্ৰবাহ মাপাৰ যন্ত্ৰ, হালকা বিদ্যুৎপ্ৰবাহ মাপাৰ যন্ত্ৰ ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰতেন। এই সংস্থাটি ১৯১০-২৯ সাল পৰ্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯২৯ সালে তাৰ নামকৰণ হয় ‘যাদবপুৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ও কাবিগৰি মহাবিদ্যালয়’। ১৯৫৬ সাল এই কলেজ যাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্ৰপাৰ্ত্তিত হয়। উপনিবেশিক ভাৰতবৰ্ষে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ প্ৰসাৰে BTI বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেৰ ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য।

(২) প্ৰদৰ্শনী, স্বদেশি দোকান ইত্যাদিৰ মাধ্যমে স্বদেশি দ্ৰব্য বিক্ৰয়

উনবিংশ শতকেৰ মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় নবগোপাল মিত্ৰৰ ‘হিন্দু মেলা’ৰ মাধ্যমে স্বদেশি দ্ৰব্য প্ৰচাৰেৰ সঙ্গে আমবা কমবেশি পৰিচিত। ১৮৯৩ সাল থেকে শিল্প সমিতিৰ উদ্যোগে সেই একই কৰ্মকাণ্ডেৰ পুনৰাবিৰ্ভাৰ ঘটে। প্ৰতি বছৰ ভাৰতেৰ জাতীয় কংগ্ৰেসেৰ অধিবেশনেৰ সময় কিংবা মেলা স্তৰে নানা ধৰনেৰ স্বদেশি মেলা ও প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যবস্থা হত। বৰ্ষমানেৰ কাঞ্চননগৰেৰ ছুবি কাঁচি, কলকাতা শহৰেৰ পি এম বাকচি কোম্পানিৰ সুগন্ধি দ্ৰব্য—কোনোকিছুই বাদ যেত না। গুণমানেৰ বিচাৰে সোনাৰ মেডেল ও স্বীকৃতিসূচক সাৰ্টিফিকেট দেওযা হত। ১৯০৫-এৰ বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলন চলাকালীন স্বাভাবিকভাবেই দেশি শিল্প ও ব্যবসাৰ প্ৰসাৰ ঘটে, বিদেশি দ্ৰব্য বৰকটেৰ আহান আভ্যন্তৰীণ বাজাৰকে আৰও তেজী কৰে তোলে। সেই সময় প্ৰযোজন হয় এইসৰ স্বদেশি দ্ৰব্য বিভিন্ন দোকানেৰ মাধ্যমে বিক্ৰি কৰাৰ। ফলে বহু সংখ্যক স্বদেশি দ্ৰব্যই বিক্ৰি হত। তাদেৰ বিজ্ঞাপনে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকত। ‘স্বদেশী বাজাৰ’, ‘স্বদেশী বস্ত্ৰালয়’, ‘স্বদেশী ভাণ্ডাৰ’, ‘ভাৰত ভাণ্ডাৰ’, ‘ছাত্ৰ ভাণ্ডাৰ’ প্ৰভৃতি দোকানেৰ নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবকেৰা বাস্তাব মোড়ে দাঁড়িয়ে, বাড়ি বাড়ি ঘূৰে কিংবা ট্ৰেনেৰ কামবায ঘূৰে ঘূৰে স্বদেশি দ্ৰব্য ফেৰি কৰে বেডাতেন। পি এম বাকচি’ৰ কালি, এইচ বোস অ্যান্ড কোম্পানিৰ ‘কুস্তলীন’ বা ‘দেলখোশ’, টোল কোম্পানিৰ মলম এবং আৰও অনেক জিনিস বিক্ৰিৰ কথা বৰোব্ধবা এখনও মনে বেখেছেন।

(৩) মৃতপ্ৰায় দেশি হস্তশিল্পেৰ পুনৰুজ্জীবন

ব্ৰিটিশ উপনিবেশিক শাসন বাংলাদেশেৰ শিল্পজীৱনে সাৰ্বিক বিপৰ্যয় ডেকে এনেছিল। সুতিবস্ত্ৰ সহ হস্তশিল্পেৰ বিভিন্ন শাখা অবশিল্লায়নেৰ কবলে পড়ে। ই ডব্লিউ কলিন (E W Collin) তাঁৰ ১৮৯০ সালেৰ একাৰ্টি বিপোর্টে উল্লেখ কৰেন যে, কাঠ, পিতল, মাদুৰ আৰ মাটিৰ জিনিস ছাড়া বাংলাৰ অন্য সব হস্তশিল্পজাত দ্ৰব্যই ইউৰোপীয় দ্ৰব্য বাজাবে আসাৰ ফলে

ভীষণভাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। বিদেশি ম্যাঞ্চেস্টাৰেব কাপড় বাজাৰ ছেয়ে যাওয়ায বহু এলাকাৰ তাঁতিবা উৎপাদন বন্ধ কৰে দিতে বাধ্য হন। জগগণনা বিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৮৯১-১৯০১-এব দশকে বাংলা দেশে তাঁতিব সংখ্যা ৫ ভাগ কমে যায়।

সুতিবস্ত্ৰ উৎপাদনেব এই অধোগতি স্বদেশি আন্দোলন আংশিকভাবে ঠেকাতে পেৰেছিল। বস্ত্ৰত সেইসময় বাংলা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চল দেশি জিনিসেব চাহিদা গড়ে ওঠে। সবকাৰি বিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্ৰেসিডেন্সি ও বৰ্ধমান ডিভিশনে তাঁতিদেব অবস্থাৰ উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। জি এন গুপ্ত তাঁব বিপোর্টে উল্লেখ কৰেহেন যে অবশিষ্টাৰনেব কাৰণে যে বিপুল সংখ্যক তাঁতি নিজেদেব হস্তশিল্প ছেড়ে যেতে বাধ্য হন, ১৯০৮ সাল নাগাদ তাঁদেব অনেকেই পুবোনো জীবিলায় ফিৰে আসেন। জি এন গুপ্ত তাঁব বিপোর্টে লিখেছেন যে ১৯০৬-০৭ সাল পূৰ্ববাংলাৰ ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনে ইউৰোপীয় দ্ৰব্যেব আমদানি বিশেষভাবে হ্ৰাস পায় এবং ১৯০২-০৭ সালে রাজশাহী ডিভিশনে দেশি সুতিবস্ত্ৰেব চাহিদা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়। বাজশাহী ডিভিশনেব ১৯০৬-০৭ সালেব বিপোর্ট অনুযায়ী পাবনা জেলায় দেশি জিনিসেব চাহিদা এত বেড়ে যায় যে বাজাবেব চাহিদা মেটানো তাঁতিদেব পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯০৫-০৮ সালে নোয়াখালি জেলায় বিদেশি কাপড়েব আমদানি যথেষ্ট পৰিমাণে কমে যায় এবং দেশি কাপড়েব চাহিদা বাড়ে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বদেশি আন্দোলন স্বদেশি হস্তশিল্পেব পুনৰুত্থান একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে দৰকাৰ ছিল কাৰিগৰি ক্ষেত্ৰে প্রচলিত মাকুব (loom) উন্নতি সাধন। আমাদেব দেশে বহু প্রজন্ম ধৰে যে মাকুব প্রচলন ছিল তা হল 'throw-shuttle handloom' এই মাকুব উন্নতি ঘটানোব কোনো চেষ্টা কৰা হয়নি। শ্রীবামপুৰেব সবকাৰি বস্ত্ৰ বয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰেব অধিকৰ্তা ই বি হ্যাভেল পুবোনো মাকুব বদলে নতুন মাকু—'fly-shuttle loom' চালু কৰেন। এই তাঁতযন্ত্ৰটি অষ্টাদশ শতকেব মাঝামাঝি সময়ে ইংবেজ তাঁতি জন কে (John kay) আবিষ্কাৰ কৰেন। ইংলন্ডেব শিল্পবিপ্লবেব পিছনে এই কাৰিগৰি আবিষ্কাৰেব বড় ভূমিকা ছিল। এই নতুন মাকু পুবোনো মাকুব মতো হস্তচালিত হলেও তাৰ থেকে উন্নত মানেব ছিল। ফলে বাংলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলেব তাঁতিবা উৎপাদনেব কাজে এই মাকু ব্যবহাৰ কৰা গুৰু কৰেন। বাংলা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব জাতীয়তাবাদী কৰ্মীদেব উদ্যোগে বস্ত্ৰবয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দেব বয়ন শিক্ষা দেওয়া হত। কলকাতা ছাড়াও নয়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বৰিশাল অঞ্চলে এই ধৰনেব বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

স্বদেশি যুগে তাঁতবস্ত্ৰ ছাড়া হস্তশিল্পেব অন্যান্য ক্ষেত্ৰেও পুনৰুজ্জীবন দেখতে পাওয়া যায়। বেশম শিল্পেব দুটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্ৰ ছিল মালদা ও মুৰ্শিদাবাদ। কামিং (J G Comings)-এব মতে সুতিবস্ত্ৰ শিল্পীদেব তুলনায় বেশম শিল্পীদেব অবস্থা ভালো ছিল। বৰ্ধমানেন কাঞ্চননগৰ ছুবি, কাঁচি, জাঁতি প্রভৃতি দ্ৰব্য প্রস্তুতৰে কেন্দ্ৰ হিসাবে বিশেষ গুৰুত্ব অৰ্জন কৰে। কাঞ্চননগৰেব শিল্পেব ইতিহাস প্ৰায় পাঁচশো বছৰেব পুবোনো।

কাবিগব প্রেমচাঁদ মিস্ত্রি ও গৌরচাঁদ মিস্ত্রি নাম এখনো সেখানে শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মরণ কবা হয়ে থাকে। কাঞ্চননগবেব দ্রব্যাদি বহু স্বদেশি দোকানে পাওয়া যেত এবং বিদেশেও রপ্তানি হত। এইসব ছুবি ও কাঁচিৰ উন্নত গুণমানেব জন্য কাঞ্চননগবকে ‘বাংলাব শেফিল্ড’ নামে অভিহিত কবা হত। এছাড়া উত্তৰ মেদিনীপুবে কাঁসা ও পিতলেব দ্রব্যাদিৰ প্রসাৰ ঘটে। স্বদেশি কলমেব নিব সেযুগেব শিল্পোদ্যোগেব অন্যতম। ববিশালেব ‘ববিশাল নিব ম্যানুফ্যাক্টিব’, পুকলিয়াব ‘স্বদেশী ভাণ্ডাব’, কুমিল্লাব ‘সেন এণ্ড কোং’, কলকাতাব ‘স্বদেশি শিল্প নিকেতন’ এই ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হুগলি, হাওড়া, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে হাতে তৈবি কাগজ, ঢাকাব শাঁখাশিল্প প্রভৃতি শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উদ্যোগ লক্ষণীয়।

(৪) নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপন

স্বদেশি যুগেব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক আধুনিক শিল্পস্থাপন। শিল্পেব বিভিন্ন শাখায় স্বদেশি কর্মোদ্যোগেৰ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বস্ত্র বাসায়নিক ও ঔষধ, লৌহ, দেশলাই, তামাক, সিগারেট ও বিড়ি, সাবান, চর্ম, কাগজ, বাঙ্গীয় নৌচালন, সুগন্ধি দ্রব্য, কালি, টাইপ, বর্ষাতি, রবাব স্ট্যাম্প, দুগ্ধজাত দ্রব্য, লজ্জেল, পেন পেঙ্গিল, নিব, পেনহোল্ডার, ডিস্ক বেকর্ড, সবিয়াব তেল, ছাতা, কাচ, ব্যাঙ্ক, বিমা, লঠন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। প্রতিটি শিল্পেৰ সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানিৰ উদ্যোগ জড়িত। যেমন বস্ত্রশিল্পে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মোহিনী মিল, বাসায়নিক ও ঔষধ শিল্পে বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস, মাথাব তেলে সি কে সেন অ্যান্ড কোং, মাথাব তেল ও সুগন্ধি দ্রব্যে পি এম বাকচি অ্যান্ড কোং, এইচ বোস অ্যান্ড কোং, কালি উৎপাদনে পি এম বাকচি, সুলেখা ওয়ার্কস, সাবান শিল্পে ক্যালকাটা সোপ কোং, ওবিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টবি, দেশলাই শিল্পে ভাগীবথী ম্যাচ ফ্যাক্টবি, জলপাইগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিজ, চর্মশিল্পে ন্যাশনাল ট্যানাবি, বহুবমপুব লেদাব ওয়ার্কস, তামাক ও সিগারেট শিল্পে বংপুব টোব্যাক্কো কোং, বেঙ্গল সিগারেট কোং, আয়ুৰ্বেদীয় ঔষধ শিল্পে সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয়, যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ও লৌহশিল্পে পাইওনিয়াব আয়বন ওয়ার্কস, মাষা ইঞ্জিনিয়াবিং ওয়ার্কস, ইন্ডিয়া মেশিনাবি কোং, বর্ষাতি, টুপি, গামবুট ও অন্যান্য ববাব নির্মিত দ্রব্য উৎপাদনে বেঙ্গল ওয়াটাবপ্রফ ওয়ার্কস, পেন পেঙ্গিল পেনহোল্ডাব ও নিবে এফ এন গুপ্ত অ্যান্ড কোং, বাঙ্গীয় ও নৌচালন শিল্পে ইস্টবেঙ্গল বিভাব স্টিম সার্ভিস লিমিটেড, বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন কোং, ব্যাংক শিল্পে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক, বিমা শিল্পে হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি এবং নানাবিধ শিল্পে আবও বহু কোম্পানি।

স্বদেশি যুগে যেসব শিল্পোদ্যোগীৰ কর্মকাণ্ডেব পবিচয় আমবা পাই তাঁবা মূলত তিন ধরনের সামাজিক শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। (১) মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাব মধ্যে আমবা ইঞ্জিনিয়াব, চিকিৎসক, বসায়নবিদ, উকিল, স্কুল শিক্ষক ও অধ্যাপকদেব পাবো, (২) হস্তশিল্পীবা যাঁবা বর্ধমান, ববিশাল, হাওড়া, কলকাতা সহ আবও অনেক অঞ্চলে ছোটো

ও মাঝাৰি আকাৰেৰ কাৰখানা গড়ে তুলেছিলে, (৩) জমিদাৰশ্ৰেণীৰ এক অংশ যাঁবা বংপুৰ, পাবনা, নদিয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুসংখ্যক স্বদেশি কোম্পানি গড়ে তুলেছিলে। এইসৰ ছোটো ও মাঝাৰি পুঁজিপতিৰা বহুলাংশে আত্মনিৰ্ভৰশীল ছিলেন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদেৰ মতো বিদেশি পুঁজিৰ উপৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰিবৰ্তে স্ব-উদ্যোগে, স্বাধীনভাবে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চালান এবং বহুক্ষেত্ৰে সাফল্য অৰ্জন কৰেন। আমাদেৰ দেশে জাতীয় বুৰ্জোয়া শ্ৰেণী বলতে আমবা এই শ্ৰেণীকেই বুঝি। এই ছোটো ও মাঝাৰি বুৰ্জোয়া শ্ৰেণীৰ সঙ্গে বৃহৎ বুৰ্জোয়াশ্ৰেণীৰ কয়েকটি ক্ষেত্ৰে মৌলিক পাৰ্থক্য আছে। সেইসৰ প্ৰভেদেৰ ক্ষেত্ৰগুলি হল

১। সামাজিক উৎস, ২। আদিম সঞ্চয়েৰ পদ্ধতি, ৩। উৎপাদন পদ্ধতি সম্পৰ্কে জ্ঞান/মৌলিক গবেষণা, ৪। কাৰখানাৰ স্থান নিৰ্বাচন ও কাৰখানা প্ৰস্তুতৰ পৰিকল্পনা, ৫। কোম্পানিৰ পৰিচালক/বিশেষজ্ঞ, ৬। যন্ত্ৰপাতি, ৭। বাজাৰ, এবং ৮। বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আমবা এখন এই প্ৰভেদগুলি নিয়ে আলোচনা কৰব।

(১) সামাজিক উৎস ভাৱতেৰ বৃহৎ বুৰ্জোয়াদেৰ উদ্ভব হৈছিল বণিক, ব্যাংকাৰ, দালাল, ফাটকাৰাজ ও জুয়াড়ি শ্ৰেণী থেকে। অন্যদিকে ছোটো ও মাঝাৰি বুৰ্জোয়াদেৰ শ্ৰেণীভিত্তি ছিল স্বতন্ত্ৰ। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফাৰ্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস (১৮৯২)-এৰ প্রতিষ্ঠাতা প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বায় ছিলেন বসায়নবিদ ও বসায়নেৰ অধ্যাপক। সাধনা ঔষধালয় (১৯১৪)-এৰ প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্ৰ ঘোষও ছিলেন বসায়নেৰ অধ্যাপক। পি এম বাকচি এণ্ড কোম্পানী (১৮৮৩)-এৰ প্রতিষ্ঠাতা কিশোৰীমোহন বাকচি এসেছিলৈন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী থেকে। এই স্বদেশি কোম্পানিটি ভাৰতবৰ্ষে প্ৰথম বাসায়নিক কালিৰ প্ৰস্তুতকাৰক। তাছাড়া পঞ্জিকা, সুগন্ধি তেল, সেট বাবাবস্টিয়াম্প, টাইপ ফাউণ্ড্ৰি কবিবাজি ও অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সহ অন্য নানা দ্ৰব্য কোম্পানিৰ কাৰখানায় প্ৰস্তুত হত। পেশায় উকিল বমেশচন্দ্ৰ সেন ময়মনসিংহ জেলায় গেঞ্জি ও জাসিয়া প্ৰস্তুতৰ কাৰখানা স্থাপন কৰেন। পাবনা জেলা সে যুগে ছিল হোসিয়াৰি দ্ৰব্য প্ৰস্তুতৰ সবচেয়ে বড় কেন্দ্ৰ। এক্ষেত্ৰে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কোম্পানিৰ নাম পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানী। এৰ প্রতিষ্ঠাতা তাবগগোবিন্দ চৌধুৰী ছিলেন পাবনাৰ বড় জমিদাৰ। বেটজান এণ্ড কোম্পানী-ৰ মালিক কৰ্ণাকিশোৰ কবওপ্তও ছিলেন জমিদাৰ। কুমিল্লাৰ চিকিৎসক মহেন্দ্ৰনাথ নন্দী পাইওনিয়াৰ আয়বন ওয়ার্কস নামে একটি যন্ত্ৰ তৈৰিৰ কাৰখানা স্থাপন কৰেন। যেখানে দেশলাই শিল্পেৰ জন্য গিলোটিন যন্ত্ৰ তৈৰি হত। ডা নন্দী নিজেই সেই যন্ত্ৰেৰ আবিষ্কৰ্তা। শক্তি ঔষধালয়-এৰ প্রতিষ্ঠাতা মথুৰামোহন চক্ৰবৰ্তী পেশায় ছিলেন ঢাকাৰ একটি বিদ্যালয়েৰ প্ৰধান শিক্ষক। চৰ্বিশ পৰগনা জেলাৰ নাটাগোবে বনমালী কৰ্মকাৰ নামে এক লোহাৰ কাৰিগৰ যন্ত্ৰ তৈৰিৰ কাৰখানা গড়ে তোলেন। কাঞ্চননগৰ, নাডাজোল, হাওড়া বা উষ্টোডাঙাৰ কাৰিগৰেবা নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন ধৰনেৰ ছোটো ও মাঝাৰি কাৰখানা গড়ে তোলেন।

(২) আদিম সঞ্চয়েৰ পদ্ধতি বৃহৎ বুৰ্জোয়াদেৰ সামাজিক উৎসই দেখিয়ে দেয় তাৰে

আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি কী ছিল। ব্যবসা, দালালি, তেজাবতি কাববাব, ফাটকাবাজি জুয়াখেলা ব্যাংকিং—এসব ছিল তাদের আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি। অন্যদিকে ছোটো ও মাঝারি বুর্জোয়াদের পুঁজি সঞ্চয়ের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রফুল্লচন্দ্র বায় অধ্যাপনার মাধ্যমে সঞ্চয় কবেছিলেন। সেইসঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেও তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন। এইসব উৎস থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলেন। ডা নীলবতন সবকাব চিকিৎসক হিসাবে জমানো অর্থ দিয়ে প্রস্তুত করেন *ন্যাশনাল টানাবি, পি এম বাকচি এণ্ড কোম্পানীর* প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীমোহন ১৮৮৩ সালে মাত্র ২ টাকা পুঁজি নিয়ে কালি তৈরি কবা শুরু করেন। জলপানি আব ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে অর্জিত সোনার মেডেল বিক্রি করে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ কবেছিলেন বলে শোনা যায়। কুমিল্লার হাউস অব লেবারার্স প্রস্তুত করেন কিছুসংখ্যক উদ্যোগী শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা মানুষ। প্রাথমিক পুঁজি বাবদ ২৪০ টাকা কুমিল্লার এক দেশি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ধার হিসাবে সংগ্রহ কবা হয়।

(৩) উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান/মৌলিক গবেষণা বৃহৎ বুর্জোয়াদের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান সাধারণভাবে ছিল না বললেই চলে, অন্যদিকে ছোটো ও মাঝারি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের অনেকেই সে বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা ছিল এবং তাঁদের অনেকেই মৌলিক গবেষণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বায় তাঁর আত্মজীবনীতে (*Life and experiecces of a Bengali Chemist*) বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর গুরুত্ব ইতিহাস ব্যাখ্যা কবেছেন, কীভাবে মিহি সোডা কার্বোনেট প্রস্তুত করার জন্য সাজিমাটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কবেছেন, পশুর হাড় পুড়িয়ে তার ছাই সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে এবং অন্য নানাভাবে 'Phosphate of Soda crystals' তৈরি করেন। যে *ক্রীনাথ মিল-এ* পাকা বং-এর তাঁতবস্ত্র তৈরি হত, তার মালিক ছিলেন উদয়কুমার দাশ। তিনি একই সঙ্গে আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার ও কাবিগারি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা নিজেবা মৌলিক গবেষণা করার বদলে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করার দিকে অনেক বেশি নজর দিতেন। অন্যদিকে *পি এম বাকচি এণ্ড কোং-এর* মতো মাঝারি আকারে স্বদেশি কোম্পানি মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য ল্যাবরেটরি বানিয়েছিল, সেখানে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য নামে একজন এম ডি ডাক্তার জওপারি, কুদল, অপাং, কবজ, মুক্তাহারি প্রভৃতি গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নানা ধরনের পেটেন্ট ঔষধ তৈরি করেন। যন্ত্রপাতি নির্মাণ করার ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় উপনিবেশিক যুগে, বিশেষত বিংশশতকের প্রথম ভাগে দেখতে পাওয়া যায়।

(৪) কারখানার স্থান নির্বাচন ও কারখানা বানানোর পরিকল্পনা কারখানা কোথায় স্থাপিত হবে, তার পরিকল্পনা কাঠামো কেমন হবে, সে বিষয়ে বৃহৎ পুঁজিপতিরা নির্ভর করতেন বিদেশি বিশেষজ্ঞদের উপরে। টাটাদের টিসকো তৈরির ইতিহাস তা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। ছোটো ও মাঝারি বুর্জোয়াব কিন্তু নির্ভর করতেন নিজেদের উপরে। স্বদেশি বস্ত্র তৈরির কারখানা—কুষ্টিয়ার *মোহিনী মিল-এর* কর্ণধার মোহিনীমোহন চক্রবর্তী তাঁর

কাৰখানাব সমস্ত পৰিকল্পনা নিজে কৰেছিলেন। হাবাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েৰ হাতে গড়া হাবাণ আয়ুৰ্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপিত হয় বাঁকুতাব গ্রামাঞ্চলে কাৰণ সেক্ষেত্রে পাৰ্শ্ববৰ্তী বনাঞ্চল থেকে ঔষধ তৈবির গাছগাছড়া সংগ্ৰহ কৰা অনেক সহজ হয়। বংপুৰে বংপুৰ টোব্যাকো কোং প্রতিষ্ঠাব অন্যতম কাৰণ ছিল ওই জেলায় তামাকেৰ সহজলভ্যতা। প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টৰি, ভাগীৰথী ম্যাচ ফ্যাক্টৰি বা জলপাইগুড়ি ইন্ডাস্ট্ৰিজ লিমিটেড যখন স্থাপিত হয়, তখন সেইসব কাৰখানাব কৰ্ণধাবেবা দেশলাইয়েব কাঠ, সস্তা শ্ৰমেব জোগান, বিদ্যুৎ সবববাহ এবং বাজাব কাছে আছে কিনা সে দিকে লক্ষ বেখেছিলেন।

(৫) কোম্পানিব পৰিচালক/বিশেষজ্ঞ পৰিচালনা, বিশেষজ্ঞেব পরামৰ্শ এবং পৰিচালন কমিটি গডাব জন্য বৃহৎ বুৰ্জোযাবা বহুলাংশে বিদেশিদেব উপব নির্ভৰ কবতেন। ফলে ভাবতীয় শিল্পেব উপর নিয়ন্ত্ৰণ বজায় বাখতে তাদেব কোনো অসুবিধা হত না। যেমন জামশেদপুৰেব টিসকো-ব প্রথম জেনাবেল ম্যানেজাব ছিলেন ওয়েল্‌স্ নামেব এক মার্কিনী। ছোটো ও মাঝাবি বুৰ্জোযাদেব ক্ষেত্রে পৰিস্থিতি ছিল ভিন্ন। উদাহরণস্বৰূপ বি এন দাস ছিলেন ক্যালকাটা উইভিং কোং-এব ম্যানেজাব, সেই কোম্পানিব পৰিচালন সমিতিতে কোনো বিদেশি ছিলেন না। বেঙ্গল হোসিয়াবি কোং, বেঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মোহিনী মিল, বেঙ্গল পটাবিজ, ‘জবাকুসুম’ কেশতেল প্রস্তুতকাৰক সি কে সেন এও কোং এবং আবও অনেক স্বদেশি কোম্পানি ভাবতীয়দেব হাতেই পৰিচালনাব দায়িত্ব অৰ্পণ কৰেছিল। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টৰি-ব নাম, যাবা ১৯০৯-এব একটি বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিলেন যে তাঁদেব কাৰখানায় কোনো বিদেশি বা জাপানি বিশেষজ্ঞ নেই।

(৬) যন্ত্ৰপাতি ভারতবৰ্ষেব শিল্পাধানেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিদেশ থেকে ক্রমশ বেশি পৰিমাণে যন্ত্ৰপাতি আমদানি। এর কাৰণ এই নয় যে, ভাবতীয় কাৰিগৰদেব দক্ষতাব অভাব ছিল কিংবা এ দেশে দেশি প্রযুক্তিৰ বিকাশ ঘটেনি। এব মূল কাৰণ এই যে উপনিবেশিক বাষ্ট্ৰ দেশীয় শিল্পেব সঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তিকেও ধ্বংস কৰেছিল এবং তাবপব এদেশেব মাটিতে বিদেশ থেকে আমদানি কৰা পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থা সংস্থাপন কৰেছিল। ভাবতেব বৃহৎ পুঁজিপতিবা সাধাবণভাবে বিদেশ থেকে যন্ত্ৰপাতি আমদানি কৰে কাৰখানা স্থাপন কবত। বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহাব কবত, নিজেবা যন্ত্ৰপাতি বানানোব দিকে বিশেষ কোনো নজব দিত না। বিদেশি প্রযুক্তিৰ উপব এই নির্ভৰশীলতা বাংলাব ছোটো ও মাঝাবি পুঁজিপতিদেব মধ্যেও অংশত দেখতে পাওয়া যায়। সুতিবস্ত্ৰ, সিগারেট, দেশলাই প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত অনেক স্বদেশি কোম্পানিই বিদেশ থেকে আমদানি কৰা যন্ত্ৰ দিয়ে উৎপাদন কবত। কিন্তু এব অন্য দিকও ছিল যা গবেষকদেব গবেষণায় কিছুকাল আগেও প্রাধান্য পায়নি। ছোটো ও মাঝাবি বুৰ্জোযাদেব অনেকেই নিজেবা নিজেদেব কাৰখানায় যন্ত্ৰ বানাতেন আব সেই যন্ত্ৰ উৎপাদনেব কাজে লাগাতেন। দৃষ্টান্তস্বৰূপ শ্ৰীনাথ মিল-এব কৰ্ণধাব উদয়কুমাৰ দাস নিজেই ছিলেন ইঞ্জিনিযাব এবং নিজেব কাৰখানাব সব যন্ত্ৰই তিনি নিজে প্রস্তুত কৰেন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এবও সব যন্ত্ৰপাতি তাদেব কাৰখানায় তৈবি হয়। শ্ৰীনাথ মিল বা বেঙ্গল কেমিক্যাল-এব যন্ত্ৰপাতি তাঁবা বানাতেন নিজেদেব কাৰখানায় ব্যবহাবেব জন্য। স্বনিৰ্ভৰতা ছিল তাদেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেইসব যন্ত্ৰপাতি বাজাবেব পণ্য হয়নি, নিজেদেব কাৰখানায় ব্যবহাবেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে অনেক স্বদেশি কৰ্মোদ্যোগীহী বাজাবে বিক্ৰিব জন্য যন্ত্ৰ বানিয়েছিলেন। যেমন দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার ‘দীনবন্ধু মাকু’ নামে একটি নতুন ধবনেব কাপড় বোনাৰ মাকু প্রস্তুত কৰেন এবং পেটেন্ট পান। ভবানী ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ট্ৰেডিং কোং দেশলাই তৈবিব উদ্দেশ্যে নানা ধবনেব মেশিন বানাত। ভাৰতীয় কাঠেব ধবন ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেব কথা মাথায় রেখে তাবা জাৰ্মান ও জাপানি যন্ত্ৰেব পদ্ধতিব মধ্যে ভাৰতীয় কাঠ ও অন্যান্য অঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেব কথা মাথায় বেখে প্রযোজনীয় পৰিবৰ্তন এনে এখানকাৰ উপযোগী দেশলাই মেশিন বানাতে সক্ষম হন। হাওডাব আলামোহন দাস তৈবি কৰেন ইণ্ডিয়া মেশিনাৰী কোং য়েখানে উঁচু মানেব নানাধৰনেব যন্ত্ৰ তৈবি হত।

(৭) বাজাব বাজাবেব জন্য বৃহৎ পুজিপতিদেব বিদেশিদেব উপব নিৰ্ভৰতাৰ পৰিবৰ্তে ছোটো ও মাঝাবি বুৰ্জোয়াবা দেশি দোকানেৰ উপব নিৰ্ভৰ কৰত। উপনিবেশিক যুগে দেশেৰ বিভিন্ন এলাকায় বহুসংখ্যক ছোটো বড় দোকান গড়ে উঠেছিল। সে-সবেব মাধ্যমে দেশি দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰি হত। এ বিষয়ে লক্ষ্মীৰ ভাণ্ডাব, ভাৰত ভাণ্ডাব, সূৰ এণ্ড কোং, ছাত্ৰ ভাণ্ডাব, খাদি ভাণ্ডাব, ফেট্টো প্রভৃতিব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৮) বাজানৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি - বাংলাৰ স্বদেশি পুজিপতিদেব বাজানৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বৃহৎ পুজিপতিদেব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূলগতভাবে আলাদা ছিল। বৃহৎ বুৰ্জোয়াদেব সঙ্গে ব্ৰিটিশ পুজিব শুধু অৰ্থনৈতিক গাঁটছড়া ছিল না, উপনিবেশিক বাষ্ট্ৰেব সঙ্গে বাজানৈতিক গাঁটছড়াও ছিল। এ বিষয়ে সুনীতিকুমাৰ ঘোষ বিস্তাৰিত আলোচনা কৰেছেন। অন্যদিকে স্বদেশি বুৰ্জোয়াদেব প্ৰতিনিধিদেব অনেকেই ব্ৰিটিশ শাসন বিৰোধী বিপ্লবী আন্দোলনেব সঙ্গে প্ৰত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাৰ্মাসিউটিক্যাল্‌স-এব অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী হীবেল্‌নাথ দত্ত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন ‘যুগান্তৰ’-এব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বাষ্ট্ৰবিৰোধী সশস্ত্ৰ বিপ্লবী কৰ্মকাণ্ডেব জন্য কাৰাবদ্ধ হন। বেঙ্গল ওয়াটাৰপ্ৰুফ ওয়ার্কস-এব প্ৰতিষ্ঠাতা সুবেদ্রমোহন বসু ব্ৰিটিশ-বিৰোধী বিপ্লবী বাজানৈতিক ক্ৰিয়াকলাপে অংশ নেওযাব জন্য প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কাৰাবদ্ধ হন। যাদবপুৰেব গোপাল হোসিয়াৰী কোং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব সময়ে ব্ৰিটিশ সৈন্যবাহিনীকে গেঞ্জি ও জামিয়া সবববাহ কৰতে অস্বীকাৰ কৰে। এই সবই ছিল ব্ৰিটিশ উপনিবেশিক বাষ্ট্ৰেব প্ৰতি বাজানৈতিক বিৰোধিতাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাৰতেব বৃহৎ পুজিপতিদেব প্ৰতিনিধি টাটা, বিড়লা, শ্ৰীবাম, গোয়েংকা প্ৰমুখদেব কাছে তা আশা কৰা যায় না।

বস্তুত, ঔপনিবেশিক ভাৰতবৰ্ষে যে ভাৰতীয় পুজিপতি শ্ৰেণীৰ জন্ম, সেই শ্ৰেণী কোনো অবিচ্ছেদ্য শ্ৰেণী ছিল না। এটি বড়, মাঝাবি ও ছোটো---এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। এদেব মধ্যেকাৰ বৃহৎ পুজিপতিদেব সঙ্গে বিদেশি পুজিব সম্পৰ্কেব মধ্যে দ্বন্দ্বেব

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও শ্রমজীবী মানুষ

নিৰ্বাণ বসু

১৯০৫ সালে বাৰ্জনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সবকাব তাদের বহুদিন লালিত বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভাগ কৰাব প্রস্তাব কাৰ্যকৰী কবতে উদ্যত হয়। বাৰ্জনীতি সচেতন হিন্দু বাঙালি সম্প্রদায়, প্রধানত যাবা ছিল ব্রিটিশ সবকাবের আক্রমণেব লক্ষ্য, অচিবে গড়ে তোলে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন। অল্প কিছুদিনেব মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সাবা ভাবতে ছড়িয়ে পড়ে ও পবিণত হয় স্বদেশি আন্দোলনে। শুধু নিছক একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বদ কবা নয়, সমস্ত ব্রিটিশ শাসন ও শোষণেব বিৰুদ্ধে সোচ্চাব হয়ে ওঠাই ছিল এই স্বদেশি আন্দোলনেব মূল কথা। আব ভাবতেব জাতীয় কংগ্রেস তাব প্রতিষ্ঠালগ্ন (১৮৮৫) থেকে নবমগস্থী প্রভাবিত হয়ে শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণেব আর আবেদন-নিবেদনেব যে নীতি গ্রহণ কবেছিল, তাব পবিবৰ্তে আন্দোলনমুখী বাৰ্জনীতিবও সূত্রপাত ঘটল এই স্বদেশি আন্দোলনেব সময় থেকে। সৰ্বোপবি, বাংলা তথা ভাবতে জাতীয়তাবাদী বাৰ্জনীতিব সামাজিক গণভিত্তিৰ প্রসাবও এই সময় থেকে ঘটতে শুক কবে। শুধুমাত্র ইংবাজি শিক্ষিত মেট্রোপলিটান শহবেব উচ্চবৰ্গীয় এলিট শ্রেণীৰ মধ্যে যে রাজনীতি এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল, তা এখন পথে-ঘাটে-প্রান্তবে ছড়িয়ে পড়তে শুক কবল। সাধাবণ মানুষকে বৃহত্তব বাৰ্জনীতিব আঙিনায় সংযুক্ত কবাব প্রক্রিয়া স্বদেশি আন্দোলনেব সময় থেকেই শুক হয়।

এই প্রক্রিয়াবই অংশ হল শিল্প শ্রমিকদেব বা সাধাবণভাবে শ্রমজীবী মানুষেব লড়াইয়েব সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সংযোগ স্থাপন। ভাবতে জাতীয়তাবাদী বাৰ্জনৈতিক চিন্তাব উন্মেষ যে সময় ঘটতে শুক কবে, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীৰ দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলা তথা ভাবতে সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীৰ উদ্ভব ঘটে, পাট ও সূতাকল, কযলাখনি, বাগিচাশিল্প, লৌহ ও ইঞ্জিনিয়াবিং কাবখানাব মতো বৃহৎ শিল্প এবং বেলেব মতো নতুন পবিবহন ব্যাবস্থা চালু হবার ফলে। এব আগেও ভাবতে শিল্প ছিল এবং তা ছিল মূলত হস্ত ও কুটিৰ শিল্প এবং তাব জন্য ছিল 'কাবিগব' সম্প্রদায়। কিন্তু বৃহৎ যন্ত্রনিৰ্ভব ও পুঁজিনিৰ্ভব শিল্প প্রতিষ্ঠাব পবই প্রয়োজন হল একই ছাদেব তলায় দাঁড়িয়ে কাজ কবাব জন্য মজুবিব ভিত্তিতে শত শত শ্রমিক নিযোগেব। মাৰ্কসীয় অৰ্থে প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণী হয়তো ভাবতে তখনও গড়ে ওঠেনি, কিন্তু সামাজিক শ্রেণী হিসাবে অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছিল এই নবগঠিত শ্রমিকশ্রেণী। স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসনেব পীঠভূমি বাংলা দেশ শিল্প স্থাপনেব গোড়াব দিকে ভাবতেব মধ্যে ছিল অগ্রগণ্য স্থানে এবং এখানে গড়ে ওঠা শিল্পগুলিতে মূলত ব্রিটিশ পুঁজিব বিনিযোগ ঘটেছিল। তাব ফলে তেবি হয়েছিল বেশ বড় সংখ্যক শিল্প শ্রমিকশ্রেণীৰ। বিশেষত ঊনিশ শতকেব শেষ দশকে বাংলা দেশে শিল্পায়নেব গতি ত্ববান্বিত হলে, প্রচুব সংখ্যক শ্রমিকেব প্রয়োজন হয় কলকাবখানায়। নানা কাবণে বাঙালি শ্রমিকেব সংখ্যা কমতে থাকে এবং দলে দলে শ্রমিক

যুক্তপ্ৰদেশ বিহাৰ ও ওড়িশা থেকে বাংলায় আসতে শুরু করে। এই অবস্থায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা দেশের শ্রমিকশ্রেণীর চৰিত্ৰটিই বদলে যায়। এই শ্রমিকবা শুধু যে অস্থানীয় (বা non-local) ছিল তা নয়, এদের মধ্যে একটি দ্বৈত চৰিত্ৰও (বা dual nature) প্রকাশ পায়। শহরে বোজগাবেব জন্য শ্রমিকেব জীবন বরণ কবলেও, এদের মগ্ন চৈতন্যে কৃষকসত্তা পূৰ্বোপূৰ্বি অবস্থান কবত। এই কাৰণেই বাংলার জাতীয় জীবনেব মূল ধাবাব সাথে শ্রমিকশ্রেণী একাত্মবোধ হয়ে উঠতে পাবেনি। যদিও ১৮৭০-এব দশক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্ৰবন্ধমালায় শিবনাথ শাস্ত্ৰী 'সমদৰ্শী' পত্ৰিকায, কেশবচন্দ্র সেন সুলভ সমাচাবে, কৃষ্ণকুমাৰ মিত্ৰ 'সঞ্জীবনী' পত্ৰিকায অৰ্থনৈতিক অসাম্যেব বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ মুচি মেথৰেব ভাবতবৰ্ষ গড়ে তোলাব উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, বিংশ শতকেব গোড়ায় চৰমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এবং ডন পত্ৰিকায সুপ্ৰসিদ্ধ সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলন সম্পৰ্কে যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ কৰেছেন। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদেব চিন্তাভাবনা শ্রমিক সাধাবণেব জগৎকে কোনোভাবেই স্পৰ্শ কৰেনি। আৰাব শ্রমিকশ্রেণী তাদেব নিজস্ব অভাব অভিযোগ ও অৰ্থনৈতিক দাবিদাওযাকে কেন্দ্ৰ কৰে যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত ও অসংগঠিত ভাবেই তাৰা প্ৰতিবাদ জানিয়েছে। কোনো সংগঠন বা বহিৰ্ভাগত নেতৃত্বের সঙ্গে তাদেব কোনো যোগ ছিল না।

এই অবস্থায় ১৯০৫ সালেব ১ সেপ্টেম্বৰ বঙ্গভঙ্গেব সবকাৰি ঘোষণাব প্ৰতিবাদে কলকাতা ও শহবতলিতে পবদিন প্ৰতিবাদ দিবস পালিত হয়। ওই দিনই হাওড়াব বার্ন কোম্পানিৰ প্ৰায় ৩০০ জন বাঙালি কবণিক হাজিৰা বেকৰ্ড কৰাব নতুন অপমানজনক নিয়ম চালু কৰাব প্ৰতিবাদে কাজ থেকে বেৰিয়ে আসেন। স্বদেশি আন্দোলনেব ভাবধাবায় উদ্ধত জাতীয়তাবাদী পত্ৰপত্ৰিকা 'নবযুগেব অগ্ৰদূত' বলে তাঁদেব অভিনন্দিত কবলেন। এঁদেব সমৰ্থনে বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি হয়। 'বেঙ্গলী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্ৰিকাৰ উদ্যোগে এঁদেব সমৰ্থনে তহবিল সংগ্ৰহ শুরু হলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। 'সন্ধ্যা' পত্ৰিকা সমস্ত ইউৰোপীয় কোম্পানিৰ বাঙালি বাবুদেব গোলামখানা ছেড়ে বেৰিয়ে আসাব ডাক দেয়। ক্যাবিস্টাব ও শ্রমিক নেতা এ সি ক্যানার্জীৰ উদ্যোগে ক্লার্কস ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলাব প্ৰস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত খুব ফলপ্ৰসূ কিছু হয়নি। এদিকে বার্ন কোম্পানিৰ ধৰ্মঘট ক্ৰমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। কৰ্তৃপক্ষ সমস্ত ধৰ্মঘটী কৰ্মীকে ববখাস্ত কৰে নতুন কেবানি নিয়োগ কৰে। এই ধৰ্মঘটেব ফলে কোনো ট্ৰেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি এবং হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত কেবানি যাঁৰা নিজেদেবকে স্বতন্ত্ৰ ও উন্নত ভাবতেন, তাঁদেব ধৰ্মঘট ওই কাৰখানায কৰ্মবত প্ৰায় ৪,০০০ শ্রমিকে, যাঁদেব অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালি, আদৌ স্পৰ্শ কৰেনি।

তবে একথা অনস্বীকাৰ্য যে এই ধৰ্মঘট স্বদেশি যুগে প্ৰথম শ্রমিক আন্দোলন হিসাবে প্ৰবল উদ্দীপনাব সঞ্চাব কৰেছিল এবং একে অনুসরণ কৰেই গোটা সেপ্টেম্বৰ ও অক্টোবৰ মাস ধৰে একেব পব এক ধৰ্মঘট হতে থাকে ও এই সমঘটা 'ধৰ্মঘটেব মৰণুম' বলে পৰিচিতি লাভ কৰে। অবশ্য, এইসব ধৰ্মঘটেব সঙ্গে প্ৰত্যক্ষভাবে স্বদেশি আন্দোলনেব কোনো যোগ ছিল না এবং এব পেছনে মূল্যবুদ্ধিৰ মতো অৰ্থনৈতিক কাৰণই প্ৰধানত দায়ী ছিল। কেবলমাত্ৰ

বঙ্গভঙ্গের দিন ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫-সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকবাও প্রতিবাদে অংশ নেয়। বেসবকারি অফিস, কলকাতা সর্বত্র থাকে। শহর কলকাতা এক সর্বাত্মক বন্ধের চেহারা নেয়। সবকারি প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় ১২টি চটকল, একটি চিনি কল ও সব মিলিয়ে প্রায় ৭০ হাজার কলকাতা সর্বত্র থাকে। গাডোয়ানবা প্রায় ১১ হাজার গোক ও মোষের গাড়ি বেব করেননি।

অধ্যাপক সুমিত সবকাবের মতে অসংগঠিত ধর্মঘটের তুলনায় সংগঠিত শ্রমিক ধর্মঘটগুলি ছিল অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বদেশি আন্দোলন পূর্বের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন (১) সবকারি ছাপাখানার কর্মীদের ধর্মঘট (২) বেলকর্মীদের ধর্মঘট এবং (৩) কিছু সংখ্যক চটকলের ধর্মঘট।

কলকাতার ছাপাখানা কর্মীরা সংখ্যায় কম হলেও তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত ও বাজারীতি সচেতন বাঙালি হবার ফলে স্বদেশি যুগে তাদের আন্দোলন এক উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সবকারি প্রেস ও বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসের কর্মীরা চাকুরির প্রতিকূল শর্তাবলি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক দিনই বিক্ষুব্ধ ছিল। ১৯০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার কেন্দ্রীয় সবকারি প্রেসে ধর্মঘট শুরু হয়। যেহেতু স্বদেশি আন্দোলন ঠিক শুরু হবার সময়ে এই ধর্মঘট হয়েছিল, তাই জাতীয়তাবাদীরা ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ধর্মঘটীদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসের কর্মীরা ও বেশ কিছু বেসরকারি ছাপাখানার শ্রমিকরাও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটে যোগ দেয়। সবকার এই আন্দোলনকে স্বদেশি ভাবধারায় প্রভাবিত 'বাজনৈতিক' আন্দোলন বলে অভিহিত করে দমন পীড়নের নীতি গ্রহণ করে ও ধর্মঘট ভাঙাব জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালায়। স্বদেশি যুগের দুই বিশিষ্ট শ্রমিক সংগঠক এ সি ব্যানার্জী ও এ কে ঘোষ ছাড়াও বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নেতারা এই আন্দোলনে शामिल হন। প্রিন্টার্স অ্যান্ড কম্পোজিটার্স লীগ নামে ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক সংগঠন জন্মগ্রহণ করে। এদের উদ্যোগে ২৭ অক্টোবর এক বিশাল মিছিল উত্তর কলকাতায় পদযাত্রা করে। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষ কিছুটা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। নভেম্বর মাসে ভাবত সবকাবের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের অধ্যক্ষ কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর ধর্মঘটীদের কিছু দাবিদাওয়া মেনে নিলে ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। যদিও ববখাস্ত শ্রমিকদের কাজে ফিবিযে নেওয়া হয়নি। যাই হোক, জাতীয়তাবাদীদের সক্রিয় সমর্থন থাকায় ধর্মঘট সম্পূর্ণ ব্যর্থতার হাত থেকে বক্ষা পায়।

ধর্মঘট প্রত্যাহারের পরেও প্রিন্টার্স ইউনিয়ন বেশ কিছুকাল সক্রিয় ছিল। ১৯০৬ সাল ববার বঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস এবং বেশ কিছু ব্যক্তিগত ছাপাখানার এদের সমর্থন অটুট ছিল। ১৯০৭ সালের পর থেকে অবশ্য এদের কাজকর্ম সম্বন্ধে তথ্য ক্রমশই অপ্রতুল হতে থাকে। সংগঠনের মধ্যে অন্তর্বিবাদও দেখা দেয়। ১৯০৮ সাল থেকে সাধারণ বাজনৈতিক পবিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এই সংগঠন সম্পূর্ণত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯১৯ সালে দেশবন্ধু চিত্তবজ্র দাস ও মৃণালকান্তি বসু উদ্যোগে প্রিন্টার্স ইউনিয়ন পুনরুজ্জীবনের সময় স্বদেশি আন্দোলনের যুগের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

স্বদেশি যুগে এৰ পৰে যে শ্ৰমিক ক্ষেত্ৰেৰ কথা বলতে হয় তাৰা হল বেলঙয়ে শ্ৰমিক। এই বেলঙয়েতেই তৎকালীন ভাৰতবৰ্ষেৰ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্ৰমিক নিযুক্ত হতেন। এই আন্দোলনেৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ে বেলশ্ৰমিকদেৰ সবচেয়ে এলিট অংশ আংলো ইন্ডিয়ান গাৰ্ড ও ড্ৰাইভাৰ, বাঙালি কৰণিক এবং বেলঙয়ে ওয়াকৰশপেৰ শ্ৰমিক—এই তিনিটি শ্ৰেণী সবচেয়ে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰে।

১৯০৬ সালেৰ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বৰ মাস পৰ্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া বেলঙয়েৰ মূলত বাঙালি হিন্দু স্টেশন মাষ্টাৰ ও কৰণিকদেৰ আন্দোলন চলেছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব আন্দোলনকাৰীদেৰ সমৰ্থনে এগিয়ে আসেন। ২৭ জুলাই বেলঙয়েমেনস ইউনিয়ন গঠিত হয়। নৃত্যগোপাল ভট্টাচাৰ্য ও সুবেন্দ্রনাথ মুখাৰ্জীৰ মতো বৰখাস্ত বেলকৰ্মীদেৰ পাশাপাশি বিপিন পাল ও শ্যামসুন্দৰ চক্ৰবৰ্তীৰ মতো স্বদেশি নেতাৰাও এৰ সাথে যুক্ত হন। হাওড়া থেকে আসানসোল ও বানিগঞ্জ পৰ্যন্ত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এবপৰ সাহেবগঞ্জ ও জামালপুৰেৰ বেলঙয়ে ওয়াকৰশপেৰ কৰ্মীৰা অৰ্থনৈতিক কাৰণে ধৰ্মঘট শুক কৰে। এই দুই জায়গাৰ অবাঙালি কুলিৰা ধৰ্মঘটীদেৰ সমৰ্থনে এগিয়ে আসে ও আন্দোলন জঙ্গি চবিত্ৰ নেয। এই অবস্থায় সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণকুমাৰ মিত্ৰ, টি এন পালিতেৰ মতো মডাৰেট জাতীয়তাবাদী নেতাৰা কলকাতাৰ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্ৰমিকদেৰ কাছে শান্তি বজায় রাখাৰ আবেদন জানান। একদিকে ধৰ্মঘটেৰ একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি অন্যদিকে জঙ্গি আন্দোলন বন্ধ কৰা এই দুয়েৰ মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখাৰ প্ৰয়োজন দেখা দেয। এই অবস্থায় ইউনিয়ন নেতৃত্বেৰ ভিতৰে চৰমপন্থী ও নবমপন্থীদেৰ মধ্যে অন্তৰ্দ্বন্দ্ব শুক হয়। সাহেবগঞ্জ ও জামালপুৰ ওয়াকৰশপেৰ ধৰ্মঘট ভেঙে যায় যদিও এই ওয়াকৰশপ কৰ্মীদেৰ সমৰ্থনে অন্যান্য বেল ওয়াকৰশপে আন্দোলন শুক হয়। এৰ মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বেঙ্গল-নাগপুৰ-বেলঙয়েৰ খড়্গপুৰ ওয়াকৰশপে ধৰ্মঘট (সেপ্টেম্বৰ, ১৯০৬)। কিন্তু ততদিনে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব আন্দোলন থেকে হাত ওটীয়ে নিতে আগ্ৰহী হয়ে পড়েছিলেন। এই দোলাচলবৃত্তি বেলকৰ্মী ও জাতীয়তাবাদী শ্ৰমিক সংগঠক উভয়েৰ মনোবলই ভেঙে দেয।

এৰ প্ৰায় এক বছৰ বাদে ১৯০৮ সালেৰ নভেম্বৰ মাসে বেতন বৃদ্ধিৰ দাবিতে ইষ্ট ইন্ডিয়া বেলেৰ ইউৰোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গাৰ্ড ও ড্ৰাইভাৰৰা আন্দোলন শুক কবলে জাতীয়তাবাদী পত্ৰপত্ৰিকা ও নেতৃত্ব অনেকটা উদাসীন ভূমিকা নেয। ততদিনে শ্ৰমিক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলন দুটি ধাৰা অনেকটা ভিন্ন খাতে বহিতে শুক কৰেছিল।

ছাপাখানা ও বেলকৰ্মচাৰীদেৰ আন্দোলন মূলত কৰ্মচাৰী ও দক্ষ শ্ৰমিকেৰ মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বদেশি যুগে প্ৰকৃত সাধাৰণ শ্ৰমিকেৰ আন্দোলন একমাত্ৰ চটকলে দেখা গিয়েছিল। এই সময়ে একসঙ্গে সমস্ত চটকলে কোনো সাধাৰণ ধৰ্মঘট না হলেও বিভিন্ন পৰ্বে বাজোৰ মোট ৩৭টিৰ মধ্যে ১৮টি চটকলে ধৰ্মঘট হয়। এৰ মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল হাওড়াৰ ফোর্ট গ্ৰন্থাৰ জুটমিলে, অষ্টোৰৰ জুটমিলে অষ্টোৰৰ ১৯০৫-থেকে মাৰ্চ ১৯০৬-এৰ মধ্যে তিনিটি ধৰ্মঘট হয়। কাজেৰ ঘণ্টা সংক্ৰান্ত অভিযোগ ইউৰোপীয় মানোজাবদেৰ অত্যাচাৰ ও কয়েকজন কৰণিক ও সৰ্দাবকে বৰখাস্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদে এই ধৰ্মঘটগুলি হয়েছিল। এছাড়া,

১৯০৫ সালে গার্ডেনবিচেব হুগলি জুটমিলে ও বিষডাব ওয়েলিংটন জুটমিলে, ১৯০৬ সালে দমদমেব আবার্টন মিলে, গার্ডেনবিচেব ক্লাইভ মিলে এবং শ্রীবামপুবেব ইন্ডিয়া মিলে, ১৯০৭ সালে বিষডাব হেস্টিংস ও ওয়েলিংটন মিলে, গার্ডেনবিচেব ক্লাইভ, দমদমেব আবার্টন এবং বেলেঘাটার সুবা মিলে, হাওডাব ডেন্টা, বেলভেডিয়াব ও ন্যাশনাল মিলে এবং ববানগব ও কাঁকিনাডা জুটমিলে ধর্মঘট হয়েছিল। অধিকাংশ ধর্মঘটই ছিল অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সমকালীন বাজনৈতিক পবিবেশ সম্ভবত শ্রমিকদেব পবোক্ষভাবে উৎসাহিত কবেছিল।

আন্দোলন শুক হবাব পবেই ধর্মঘটা শ্রমিকবা জাতীয়তাবাদী নেতাদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবে। বহিবাগত নেতাদেব মূলত কাজ ছিল সভাসমিতিব আযোজন কবা ও সংবাদপত্রেব মাধ্যমে বৃহত্তব জনসাধাবণকে ধর্মঘটাদেব বিষয়ে সচেতন কবে তোলা এবং সবকাব ও মালিকপক্ষেব সঙ্গে শ্রমিকদেব প্রতিনিধি হিসাবে আলাপ আলোচনা কবে ধর্মঘটেব নিষ্পত্তি ঘটানো, এছাড়া, এ সি ব্যানার্জীকে সভাপতি ও প্রভাতকুসুম বাঘটোথুবীকে সম্পাদক কবে ১৯০৬ সালেব আগস্ট মাসে বজবজ অঞ্চলেব চটকল শ্রমিকদেব সংগঠন হিসাবে Indian Mill Hands Union গঠিত হয়। এটিকে চটকল শ্রমিকদেব প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বলে চিহ্নিত কবা যেতে পাবে। ক্রমশই তাবা কাজকর্মেব পবিধি বাড়ানোব চেষ্টা কবে এবং ১৯০৭ সালেব শেষেব দিকে নাম পবিবর্তন কবে Indian Labour Union নাম গ্রহণ কবে। ১৯০৮ সালেব পবে অবশ্য এদেব কার্যাবলিব আব কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব পবিপ্রেক্ষিতে বাংলাব শ্রমজীবী মানুষেব মধ্যে যে আন্দোলনেব জোযাব এসেছিল সে কথা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনই এটাও সত্যি যে আন্দোলন বেশ কয়েকটি দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিল।

প্রথমত এই আন্দোলন কেবলমাত্র কলকাতা শিল্পাঞ্চল ও বেলওয়ে শ্রমিকদেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খনি এবং বাগিচাব মতো বৃহৎ দুটি ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আদৌ কোনো ছাপ ফেলেনি। এমনকি কলকাতা শিল্পাঞ্চলেব মধ্যেও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত কেবলমাত্র বাঙালি শ্রমিকবাই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ফোর্ট ওলস্টাব বা বজবজেব মতো যেসব জায়গায় চটকল শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল, সেগুলি সবই ছিল বাঙালি অধ্যুষিত।

দ্বিতীয়ত, অনেকগুলি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী নেতাবা শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিলেও, এইসব ধর্মঘট অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকবা নিজেবাই অর্থনৈতিক দাবি দাওয়াব ভিত্তিতে শুক কবেন। ১৯০৫ সালেব প্রথম বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী দিবসেব প্রতিবাদ আন্দোলনে শ্রমিকবা অংশগ্রহণ কবলেও বঙ্গভঙ্গেব দ্বিতীয় কর্মসূচি থেকে নেতৃত্বেব সতর্ক চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমিকদেব অংশগ্রহণেব কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী বাজনৈতিক আন্দোলন সাধাবণভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে আকৃষ্ট কবতে ব্যর্থ হয়েছিল। যেটা ঘটেছিল তা হল স্বদেশি আন্দোলনেব বাজনৈতিক পবিবেশ শ্রমিকদেব অর্থনৈতিক আন্দোলনে উদ্বোধিত কবেছিল।

তৃতীয়ত, চাবজন জাতীয়তাবাদী নেতা অশ্বিনীকুমাৰ ব্যানার্জী, প্রভাতকুমাৰ বাঘটোথুবী, প্রেমতোষ বসু এবং অপরূকুমাৰ ঘোষ এই যুগেব শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁবা কেউই বাজনৈতিক আন্দোলনেব প্রথম সাবিব নেতা ছিলেন

না। অন্যদিকে সমকালীন ববিষ্ট বাজনৈতিক নেতাদের যেমন নবমপন্থী নেতা সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বা চবমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ অনেকটাই ছিল ভাসাভাসা। বোম্বাই-এর মাথাটি মিল-শ্রমিকদের উপর লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো চবমপন্থী নেতা যে ধ্বন্যের প্রভাব ছিল, যাব প্রমাণ আমবা পাই তিলককে গ্রেফতারের প্রতিবাদ বোম্বাই-এর মিল-শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট থেকে, বাংলার অবাঙালি প্রধান শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাজনৈতিক নেতৃত্বের সেই ধ্বন্যের প্রভাব কখনও গড়ে ওঠেনি। নানা কারণে বাংলার 'স্বদেশী' নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে বাজনীতি সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন অন্যদিকে তাদের অর্থনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গেও নিজেদের নিববচ্ছিন্নভাবে শামিল করতেও সফল হননি।

এইসব কিছু সন্মিলিত ফল হিসাবে স্বদেশি যুগে বাংলা দেশে এমন কোনো স্থায়ী শ্রমিক সংগঠন তৈরি হয়নি যা পববর্তীকালে স্থায়ী হয়েছিল। ১৯১৯-২০ সালে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ভাবতীয় বাজনীতির আঙিনায় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে গণ-জোয়ার আসে তখন থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এক ধাবাবাহিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। কাজেই স্বদেশি যুগের শ্রমিক আন্দোলন একটি বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ ঘটনা হিসাবেই থেকে গেছে যা পববর্তীকালের উপর কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পাবেনি। তবুও সমস্ত সীমাবদ্ধতা, বিচ্ছাতি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও, বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের যুগ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যকার প্রথম মেলবন্ধন কাপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শ্রমজীবী মানুষের ভাবতে কোনো সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী আন্দোলনে এই প্রথম অংশগ্রহণ।

সহায়ক বচনাবলি

Bipan Chandra—*The Rise and Growth of Economic Nationalism in India* New Delhi 1977 Pp 327-359

Sumit Sarkar—*The Swadeshi Movement in Bengal 1903-05* New Delhi 1973 Ch V দীপিকা বসু—'ভাবতের জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিকের ভূমিকা প্রাবত্তিক পর্ব' (নবহবি কবিবাজ সম্পাদিত

অসমাপ্ত বিব্রব, অপরূপ আকাঙ্ক্ষা, কলকাতা, ১৯৯৭)

অমল দাস—'বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্বাবণে' (বঙ্গশিক্ষায় বাংলা, গণশক্তি, কলকাতা, ২০০৫)

নির্বণ বসু—'স্বদেশি যুগে বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও নতুন নেতৃত্ব' (বঙ্গশিক্ষায় বাংলা, গণশক্তি, কলকাতা, ২০০৫)

বঙ্গভঙ্গ : সংস্কৃতি জগতের কিছু জানা অজানা তথ্য

সজল চট্টোপাধ্যায়

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিষেছিল ভাবত সবকার। সাম্প্রাদায়িক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ইংবেজ সবকারের বিভেদনীতির প্রতিবাদ জানিয়ে ওই দিনটিকে চিহ্নিত করার জন্য এক ইস্তাহারের মাধ্যমে ববীন্দ্রনাথ আবেদন জানানেন ‘আগামী ৩০ শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙ্গালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষকপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙ্গালীর বাখিবন্ধনের দিন করিয়া পবস্পবের হাতে হবিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। বাখিবন্ধনের মন্ত্ৰটি এই, ‘ভাই ভাই এক ঠাই’। বামেদ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আবেদনে “অবন্ধন” পালন করার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল।

৩০ আশ্বিনের প্রতিবাদ দিবসে বাখিবন্ধন ও অবন্ধন দু’টি প্রস্তাবই সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল। অববীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন - “ঠিক হল সকাল বেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবাই হাতে বাখী পবাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট সেখানে যাব—ববিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি-যোড়া নয়। ... বওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, বাস্তাব দুধাবে বাড়িব ছাদ থেকে আবন্ত করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েবা থৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা, দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে বাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলাব মাটি, বাংলাব জল

বাংলাব বায়ু, বাংলাব ফল

পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান॥

এই গানটি সে সময়েই তৈবী হয়েছিল। ঘাটে সকল থেকে লোকারণ্য, ববিকাকাকে দেখবাব জন্য আমাদের চাবদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সাবা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা বাখী, সবাই এ ওব হাতে বাখী পবালুম। অন্যবা যাবা কাছাকাছি ছিল তাদেবও বাখী পবানো হল। হাতেব কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে বাখী পবানো হচ্ছে। গঙ্গাব ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীক মল্লিকেব আস্তাবলে কতকগুলো সহিস যোড়া মলছে, হঠাৎ ববিকাকাবা ধাঁ করে বেকে গিয়ে ওদেব হাতে বাখী পবিয়ে দিলেন। ভাবলুম ববিকাকাবা কবলে কী, ওবা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পবালে—এইবাবে একটা মাবপিট হবে। মাবপিট আব হবে কী। বাখী পবিয়ে আবাব কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি হঠাৎ ববিকাকাব খেবাল গেল চিংপুবেব বড মসজিদে গিয়ে সবাইকে বাখী পবাবেন। ছকুম হল, চল সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম বে বাবা, মসজিদেব ভিতরে গিয়ে মুসলমানদেব

বাখী পবালে একটা বক্তাবক্তি ব্যাপাব না হয়ে যায় না ..। যেই না আমাদের গলিব মোড়ে মিছিল পৌছালো, আমি স্টু কবে একেবারে নিজের হাতাব মধ্যে প্রবেশ কবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা বাদে ববিকাকাবা সবাই ফিবে এলেন। আমবা সুবেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কবলুম, কী কী হল সব তোমাদের? সুবেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আব হবে, গেলুম মসজিদের ভিতবে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম হাতে বাখী পবিযে দিলুম। আমি বললুম, আব মাবামাৰি। সুবেন বললে, মাবামাৰি কেন হবে—ওবা একটু হাসলে মাত্র। যাক বাঁচা গেল।” (ঘবোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৩১)।

বিকেল সাড়ে তিনটেয় পার্শ্বাগানের মাঠে (এখন যেখানে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়) ‘ফেডাবেশন হল’ বা ‘মিলন মন্দিরে’ব ভিত্তি স্থাপন কবা হল। এ সভাব সভাপতি আনন্দমোহন বসু গুরুতব অসুস্থ থাকায় তাঁকে আবামকেদাবায় কবে সভাস্থলে আনা হল। এই উপলক্ষ্যে তাঁব লিখিত ভাষণ পড়ে শোনালেন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আব বঙ্গবিভাগেব প্রতিবাদে তাঁব ঘোষণাপত্রই ইংবাজিতে আশুতোষ চৌধুরী আব বাংলায় ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ কবে শোনালেন। ঘোষণা ছিল ‘যেহেতু বাঙ্গালী জাতিব সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য কবিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গব অঙ্গচ্ছেদ কবিয়াছেন সেহেতু আমবা এই প্রতিজ্ঞা কবিতৈছি যে, বঙ্গব অঙ্গচ্ছেদেব কুফল নাশ কবিতৈ এবং বাঙ্গালী জাতিব একতা সংবক্ষণ কবিতৈ আমবা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহাব সকলই প্রয়োগ কবিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।’

এই সভাব শেষে বিশাল জনতা শোভাযাত্রা কবে আপাব সার্কুলাৰ বোড (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সর্বাণি) ধৰে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুব বাড়িব দিকে বওনা হল। শোভাযাত্রায় প্রথমে ‘ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটেবে’ ও পবে ‘বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান’ গান দু’টি গাওয়া হয়েছিল। এই মিছিলে ববীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন। পশুপতিনাথ বসুব ভবনে বিশাল জনতাব উপস্থিতিতে স্বদেশি বস্ত্র তৈৰি কববাব জন্য একটা ধনভাণ্ডাব খোলাব প্রস্তাব বাখা হল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে সংগৃহীত হয়েছিল।

৩০ আশ্বিনেব আব কয়েকটি স্মৃতিচাবণা এখানে উল্লেখ কবা প্রযোজন।

প্রথম স্মৃতিচাবণাটি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তাঁব জীবনীকাব দেবকুমার বায়চৌধুরী বর্ণিত ‘সেদিন ১৬ই অক্টোবর, ৩০এ আশ্বিন,—বাঙ্গালীব সেই চিবস্মবণীয় ‘অবন্ধন’ ও ‘বাখী বন্ধনে’ব পৃষ্ঠা। সেদিন সকাল বেলায়—৯।১০ কি দশটা বাজিয়াছ এমন সময়ে ‘কুন্তলীনেব’ হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ বোস) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালেব কাছে আসিয়া ‘ব্যস্ত-সমস্ত’ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন—‘আজ সকালে গোলদীঘিতেও একটা প্রকাশ সভা হবে। সেখানকাব জন্যে একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই—ছাপতে হবে। বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল তদুৎপত্তেই আমাব সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ-পোনেবে মিনিটেব মধ্যে একটা আশ্চর্য বকমেব উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান—ঠিক যেন খেলাব ছলে বচনা কবিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইহা ‘কুন্তলীন’ প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।’ (দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার বায়চৌধুরী, ববীন্দ্রনাথ বায় সম্পাদিত ‘মদ্র’-এব ভূমিকাংশ থেকে উদ্ধৃত। সূত্র কাবিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ ১৯০)

উপেন্দ্রকিশোর বাঘচৌধুরী বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু আন্দোলনের উন্মাদনা এমনই ছিল যে তা থেকে সবে দাঁড়ানোও সম্ভব ছিল না। লীলা মজুমদার জানিয়েছেন ‘বীণা পিসি, মানে অমল হোমের ছোট বোন আমাকে বলেছিলেন। সে ১৯০৪/০৫ সালের কথা। কলকাতায় বাংলা ভাগ বন্ধ করা নিয়ে খুব আন্দোলন হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অনেক দূর থেকে গান শোনা গেল। ক্রমে গানের শব্দ আবার কাছে এল। এক বড় শোভাযাত্রা। তাব সামনে গান গাইতে গাইতে আসছেন এক সুঠাম সুপুরুষ, কালো দাড়ি। তাঁর সঙ্গে অন্যোবাও গাইছেন—“বাংলাব মাটি, বাংলাব জল”। সামনে একজন খোল বাজাচ্ছেন। আমাদের বাড়ির সামনে যখন তাঁরা এলেন, তখন বাড়ি থেকে বেহালা বাজাতে বাজাতে জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন। উনি (সুঠাম সুপুরুষটিই) ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গে খোল বাজাচ্ছিলেন দীনু ঠাকুর।’ (প্রবীণদেব চোখে কলকাতা, পবিত্রতন, ২৫ মে, ১৯৮৩)। লীলা মজুমদার বর্ণিত বীণা দেবীর এই স্মৃতিচারণায় কিছু বিতর্ক আছে। ‘বাংলাব মাটি বাংলাব জল’ বাথি সঙ্গীতটি সম্ভবত ১১ আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গাব্দে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) ১৮/৪ অক্টব দত্ত লেনে সাবিত্রী লাইব্রেরির স্বধর্ম সাধন অধিবেশনে পবে লিখিত হয়। তবে বাথিবন্ধনের প্রস্তাবও মনে হয় এই দিনই প্রথম ঘোষিত হয়। (ববীজীবনী, ৫ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, পৃ ২৬১) কাজেই ১৯০৪-০৫ নয় ১৯০৫ সালেই বীণা দেবী এই গান শুনেছিলেন। এবং যেহেতু ববীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর সকালে গঙ্গাস্নান ও বাথিবন্ধন দিবস ছাড়া অন্য কোনোদিন পদযাত্রায় নিজে এই গান গেয়েছিলেন বলে জানা নেই— বীণা দেবী প্রকৃতপক্ষে ওই দিনের সকালবেলার কথাই বলেছেন।

ইউ বাঘ গ্র্যান্ড সল্জের কারিগরি বিভাগের ললিতমোহন গুপ্তব ছেলে, ভাবত ফটোটাইপের কর্ণধার অজিতমোহন গুপ্ত স্নস্পাদিত ‘চিত্রাঙ্গদা’ পত্রিকায় (শাবদীয় ১৩৮৫) তাঁর বাবাব মুখে শোনা একটি কাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন। এই বিবৃতি থেকে জানা যায় বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনের সময় টাউনহলের একটি সভায় ববীন্দ্রনাথের ‘বাংলাব জল’ গান শেষ হলে উপেন্দ্রকিশোরের একক বেহালা বাদন বিশাল সভাগৃহের প্রত্যন্ত কোণের মানুষকেও মোহিত করেছিল। (কাবিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ পৃ ১০৮)। এই বিশেষ সভাটি সম্ভবত ১৯০৫ সালের ২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাবণ টাউনহলের এই একটি সভাতেই ববীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে উপস্থিত ছিলেন। ২২ সেপ্টেম্বরের সভায় তাঁর উপস্থিতির কথা কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ‘বাংলাব মাটি, বাংলাব জল’ বাথি সঙ্গীতটি ববীন্দ্রনাথ ২৭ সেপ্টেম্বরের পবে লিখেছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। সুতবাং ললিতমোহন বসুর স্মৃতিচারণায় কিছু বিভ্রান্তি তাই বয়ে গেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই প্রতিবাদমুখব ও উত্তেজনায দিনগুলি সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব ভাবতে স্বাধীনতা সংগ্রামের নামী দামি ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল না। এ নিবন্ধ যেহেতু বাংলাব বঙ্গ ও বিনোদন জগতের উপব বঙ্গভঙ্গের প্রভাব নিয়ে বচিত সেই জগতের ব্যক্তি ও তাঁদের বর্ণনা থেকেই বোমাঞ্চকব অধ্যায় আহবণ কবাই যুক্তিযুক্ত।

সার্থক চিত্রনাট্য বচয়িতা ও সংলাপকাব সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়েব 'উনিশ শ' পাঁচ' নামে একটি গ্রন্থ (১ চিত্রনাট্য) আছে (প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরি)। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোনও রচনায় বইটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণেব এই রচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব প্রভাবে উজ্জীবিত বাংলাব সশস্ত্র আন্দোলনেব কথাই প্রাধান্য পাওয়ায সাধাবণ মানুষেব প্রতিক্রিয়াব কথা বেশি জানা যায় না। তবে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীব স্মৃতিকথায় বিক্ষুব্ধ এই জনমানসেব কথা আন্তরিকভাবে বর্ণিত আছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময় অহীন্দ্রবাবু ছিলেন ইস্কুলেব ছাত্র, শিল্পী জীবনে প্রবেশ বা পবিচিতি কোনওটাই তখনও ঘটেনি। অতি সাধাবণ এক বালকেব চোখে দেখা গতিময় সেই দিনগুলিব কথা বর্ণনা কবেছেন পবিণত বয়সে নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠিত এক শিল্পী। বঙ্গজগৎ সম্বন্ধে বচনায় এব থেকে ভালো উপকরণ আব কোথা থেকে পাওয়া যাবে? অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন - “১৯০৫ সালেব কথা। আশ্বিন মাসে বাখীবন্ধন হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব পবিবেশ। বাঙ্গালীব ববীন্দ্রনাথ গান লিখলেন :

বাঙলাব বায়ু বাঙলাব জল
বাঙলাব মাটি বাঙলাব ফল
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।

(গানেব উদ্ধৃতিটি ত্রুটিপূর্ণ। সঠিক বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথেব বচনায় আগেই উল্লেখ কবা হয়েছে।—লেখক)

ছেলে বুড়ো সবাই গান করছে—দলে দলে, ভাগ হয়ে। কখনো বা বড়দেব কেউ কেউ গান করছে, বন্দেমাতবম্। গান গাইছে বড়বা কিন্তু বলবাব উপায় ছিল না সহজে। যদি কেউ চেষ্টাযে উঠল, বন্দেমাতবম্, অমনি আবাব অনেকে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠল। হিন্দুস্থানীবা ঠাট্টা কবে বলত—‘বাঙ্গালীব মাথা গবম’।

সভা টভা হ’লে যাবাব ছকুম ছিল না। কিন্তু হেঁটে হেঁটে গিয়ে যে দু’একবাব না শুনেছি এমনও নয়।

১৩১২ বঙ্গাব্দ, সোমবাব আশ্বিন মাসে (৩০ শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সাল। —লেখক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব চিহ্নিত দিবসে স্কুলে গেলুম শুধু পায়ে, জুতো না পবে, আব গায়ে চাদর জড়িয়ে। আমাদেব মধ্যেকার প্রথম ছেলেটিকে মাষ্টাবমশাই জিজ্ঞাসা কবলেন, কী হয়েছে?

—মাতৃবিয়োগ হয়েছে।

উত্তরেব তাৎপর্য প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেন নি। পবে আমাদেব প্রশ্নটগ্ন কবে তবে বুঝলেন। অবশ্য কিছু বলেন নি।

টিফিনে বেবিযে পডলাম সভায় যাবাব জন্য সদলবলে। তখন ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত ‘সন্ধ্যা’ কাগজ বেবকত প্রতি সন্ধ্যায়। সেই কাগজ ক’জনে মিলে পডতুম অসাধাবণ আগ্রহে। বাখীবন্ধনেব দিনে কী কী কবতে হবে, ‘সন্ধ্যা’তেই তাব নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ

এইবকম ঃ স্কুলে খালি পায়ে যেতে হবে শুধু চাদর মাত্র গায়ে দিয়ে, জিজ্ঞাসিত হ'লে বলতে হবে 'মাতৃবিয়োগ' হয়েছে। একথা অন্য কেউ শেখায়নি। শিথিয়েছে 'সন্ধ্যা'। বিলাতী কাপড় তখন বর্জনের পালা। পার্কের কোণে কোণে কোথাও বা গলি'ব ধাবে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, বিলাতী কাপড় পোড়ানোর ধুম পড়ে গেছে।

. স্বদেশী যুগের সে এক আদ্ভুত উন্মাদনার দিনই গেছে বটে। বড় বাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে হেঁটে চলেছে গানের দল। কখনো তারা গান গাইছে অতুলপ্রসাদের গান। কখনো বা ববীন্দ্রনাথের গান। হঠাৎ বা কোথাও ধ্বনি উঠেছে 'বন্দেমাতবম্' অমনি পুলিশের দল যেন ক্ষেপে উঠত।

. তাবপব ক্রমশঃ দেখা গেল ঐ স্বদেশী ভাবধাবা দেশে একটা বীতিমত প্রাবন এনে দিলো। দু-তিন বছরের মধ্যে দেশের বাজনৈতিক আবহাওয়া যা হয়ে দাঁড়ালো, তা-ও আমাদের জাতীয় জীবনে কম আলোড়ন আনেনি।

বাজনৈতিক আন্দোলন আর তা'ব ফলাফলের কথা ঐতিহাসিক'বা বলবেন। আমি শুধু আমার শৈশবকালীন যুগের আবহাওয়ার ইঙ্গিত দিতে প্রয়াস কবেছি মাত্র।' (নিজের হাবায়ে খুঁজি, ১ম পর্ব, পৃ ৩০-৩৭)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব রঙ্গজগৎকে কীভাবে অনুপ্রাণিত কবেছিল তা'ব আর এক অসামান্য বর্ণনা পাওয়া যায় অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে "খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪-০৫। বাঙ্গালা জাগিয়াছে। কোন দিন ঐ অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালীর বাহুতে বাহুতে যে বল ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উপটাইয়া বাঙ্গালী তাহাব নিদর্শন খুঁজিতে আবস্ত কবিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', নিখিলনাথের 'মুবাশিদাবাদ কাহিনী' বাঙ্গালায় একটা নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ, তাহাব পিতৃপিতামহ যে, একদিন দোদুগুপ্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আপনাব অপহৃত স্বাধীনতাকে শক্তিব সস্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কুস্তীব আখড়া'য় মাটি মাখিতে মাখিতে এখন সে কথাবই আলোচনা কবে, বাঙ্গালাব বাবো ভুঁইয়া যে, আমাদেবই মত বাঙ্গালীব জাতভাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যুবক তাহাব পৈতৃক বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া বাঙ্গালীব বাহুবলের পবিচয়স্বরূপ লাঠী খেলিয়া মাতিয়া উঠে, পল্লীতে পল্লীতে সমিতি, পল্লীতে পল্লীতে সঙ্ঘবদ্ধ বাঙ্গালাব যুবকের দল। ঐ বিংশ শতাব্দীব প্রাবল্ডেই সুদূব মার্হাট্রায়, মার্হাট্রা যুবক, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীব মূর্তি গড়িয়া পূজা কবে, বাঙ্গালী বাঙ্গালার শ্যামবনানীব অন্তবালে উৎসূক নেত্রে খুঁজিয়া দেখে—কোথায় বাঙ্গালাব শিবাজী কোথায় বাঙ্গালাব তানোজী। ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকা ভেদ কবিয়া, যশোহরের শাদুল-নিযেবিত বনপ্রান্তে, যশোরেশ্বরীব ভগ্ন-মন্দিব প্রাসঙ্গে ছায়ামূর্তি লইয়া এমনি দিনে তাহাব সন্মুখে আত্মপ্রকাশ কবিল, বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলতিলক, মোগল-গর্ব বিধ্বংসী-বীব প্রতাপাদিত্য বায়, যাঁহাব সঙ্গে যিবে বায়ান হুজাব বাঙ্গালী ঢালী, যুদ্ধকালে সেনাপতি যাঁব কালী, যাঁব মন্ত্রসিদ্ধ সচিব বাঙ্গালী বীব শঙ্কব—আব যাঁব উগ্রতপস্যাব ঐকান্তিকী ফল—বাঙ্গালাব স্বাধীনতা। বাঙ্গালা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য অত্যাচাবী? কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য দস্যু?

বিষয়গেৰে মত সে 'বঙ্গাধিপ পবাজয়েব'ৰ পক্ষিলি গ্লানি সুন্দৰবন ইহতে টানিয়া ছিডিয়া বঙ্গোপসাগৰে ভাসাইয়া দিল। তাহাৰ চক্ষু বাঙ্গালাৰ নায়ক প্ৰতাপাদিত্য, বাঙ্গালাৰ বলবীৰ্য্যেৰ মুৰ্ত্তি বিগ্ৰহ প্ৰতাপাদিত্য। বাঙ্গালা তাঁহাকে পূজা কবিতো আবন্ত কবিল, ভক্তিভবে তাঁহাৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰদ্ধাৰ অৰ্থ্য নিবেদন কবিল। কলিকাতাৰ পাণ্ডীৰ মাঠে (এখন যোথানে বিদ্যাসাগৰ কলেজেৰ হোস্টেল।—লেখক) শিবাজী উৎসবেৰ ন্যায প্ৰতাপাদিত্যেৰ উৎসব হইল। এই শুভ অবসৰে বাঙ্গালাৰ বঙ্গমঞ্চে পণ্ডিত ক্ষীৰোদপ্ৰসাদেৰ 'প্ৰতাপাদিত্য' বীৰকণ্ঠে-সহস্ৰ সহস্ৰ দৰ্শকেৰ সন্মুখে উদাত্তৰূপে গাহিত—'হ' যশোৰ নয় মৃত্যু।' 'প্ৰতাপাদিত্য' নাটক দেশেৰ কী কবিয়াছে, বাঙ্গালাৰ উত্তৰপুৰুষগণ তাহাৰ বিচাৰ কৰিবেন। এই সময় ইহতেই বাঙ্গালাৰ বঙ্গমঞ্চে ইতিহাসেৰ যুগ আসিল।" (বঙ্গালয়ে ত্ৰিশ বৎসৰ, অপৰেশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, পৃ ৭২-৭৩)

একটা কথা সব ঐতিহাসিকই স্বীকাৰ কৰেন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন পৰবৰ্তী প্ৰজন্মেৰ কাছে দেশাত্মবোধক বচনা ও শিল্প সৃষ্টিৰ জন্য চিৰস্মণীয় হয়ে থাকবেই। ভাবতবৰ্ষেৰ মুক্তি আন্দোলনেৰ আৰু কোনও পৰ্য্যায়ৰ প্ৰভাৱ অন্য কোনও প্ৰদেশেৰ গান, কবিতা, নাটক, সাহিত্য, আলোকচিত্ৰ, বেকৰ্ড ও চলচ্চিত্ৰ জগৎকে এমনভাবে প্ৰভাৱিত কৰেনি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ শুকতেই ববীন্দ্ৰনাথ এই বিক্ষোভে সামিল হননি বটে, কিন্তু অচিৰেই এই প্ৰথম ও শেষবাৰেৰ জন্য তিনি প্ৰত্যক্ষভাবে বাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্ৰহণ কৰেছিলেন। ১৩১২ সালেৰ ভাদ্ৰ মাস থেকে আশ্বিন মাসেৰ ১২ তাৰিখেৰ মধ্যে তিনি ২৪টি স্বদেশি সঙ্গীত বচনা কৰেছিলেন। এই পৰ্য্যায়ৰ প্ৰথম গানটি ছিল 'ও আমাৰ দেশেৰ মাটি' ও শেষ গানটি তাঁৰ বিখ্যাত বাখিসঙ্গীত 'বাংলাৰ মাটি বাংলাৰ জল'। 'স্বদেশ' গ্ৰন্থ প্ৰকাশেৰ তিন দিন পৰে ৩০ সেপ্টেম্বৰ (শনিবাৰ, ১৪ আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দে) ৩২ পৃষ্ঠাৰ 'বাউল' পুস্তিকা প্ৰকাশিত হয়। মূল্য ✓ আনা। আখ্যাপত্ৰ বাউল।/ শ্ৰীববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ প্ৰণীত।/ কলিকাতা, ২০ কৰ্ণওয়ালিস্ ট্ৰাষ্ট/ মজুমদাৰ লাইব্ৰেৰী ইহতে / বি বায় কৰ্ভূক প্ৰকাশিত। /মূল্য ✓আনা। পৰপৃষ্ঠায় কলিকাতা, /২০ কৰ্ণওয়ালিস্ ট্ৰাষ্ট, "দিনময়ী প্ৰেসে"/ শ্ৰীহৰিচৰণ মান্না দ্বাৰা মুদ্ৰিত।/ পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+২+২+২৬ (৭-৩২) মুদ্ৰণ সংখ্যা

৫০০। এই পুস্তিকাৰ ববীন্দ্ৰনাথেৰ সদ্যোবচিত কুডিটি গান সংকলিত হয়। গানগুলি তিন দিন আগে প্ৰকাশিত "স্বদেশ" গ্ৰন্থেও মুদ্ৰিত হয়েছিল। (ববীজীবনী, প্ৰশান্তকুমাৰ পাল, (পৃ ২৬২)। বামেদ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী লিখেছেন . 'স্বদেশীৰ আগুন যখন জুলিয়া উঠিয়াছিল তখন ববীন্দ্ৰনাথেৰ লেখনী জগতে বাতাস দিতে ত্ৰুটি কৰে নাই। বেশ মনে আছে ৩০ শে আশ্বিনেৰ পূৰ্ব ইহতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহাৰ এক একটা গান বা কবিতা বাহিৰ হইত, আৰু আমাদেৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ কাঁপিয়া আৰু নাচিয়া উঠিত।' (প্ৰবাসী, আশ্বিন, ১৩১৪)।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে মুদ্ৰিত স্মাৰকপত্ৰ (কাৰ্ড), আলোকচিত্ৰ ও পুস্তিকাও এক বিশেষ স্থান কৰে নিশ্চয়। উপেন্দ্ৰকিশোৰেৰ কাছে থেকে যাঁবা হাফটোন ব্লক তৈৰিৰ কাজ শিখেছিলেন ললিনমেহন, ওপ্ত ছিলেন তাঁদেৰ মধ্যে অন্যতম। ১০০ নং গডপাৰ বোডে ইউ বায় এ্যান্ড সঙ্গ প্ৰতিষ্ঠিত হওঁবাৰ আগে থেকে তিনি এই প্ৰতিষ্ঠানেৰ সঙ্গে শেষাবধি যুক্ত

ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের কাবিগবি বিভাগেব ম্যানেজাৰ। ললিতবাবুব মৃত্যুৰ পৰা
প্রকাশিত ‘স্মৃতিতৰ্পণ’ পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময় তিনি
‘বাখীবন্ধন কাৰ্ড’, ছেপে বিতৰণ কৰতেন। (কাৰিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ
ঘোষ, পৃ ১০৮)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময়কাৰ স্মৃতিচাৰণায় প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী অৰিনাশচন্দ্র
ভট্টাচার্যেব ভাই উপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন ‘একদিন কলকাতায় বাজাৰ কবিতো আসিয়া
দেখিলাম বিপিন পাল মহাশয় স্বগ্রাম নিবাসী বমেশচন্দ্র চৌধুরী নামে একজন যুবক বিখ্যাত
ইউ বায়েব প্রেস হইতে হাফটোন ব্লক তৈয়াৰী কৰাইয়া ছবি ছাপাইয়া বিক্রয় কৰিতেছেন।
প্রত্যেকখানি ছবিৰ দাম ছিল এক আনা, এক ডজন একত্রে কিনিলে শতকৰা ২৫ টাকা হাবে
কমিশন পাওয়া যাইত।’ (আমাব এলোমেলো জীৱনেব কয়েকটি অধ্যায়, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য,
পৃ ১৭৩)

বাংলা দেশ তথা ভাৰতবৰ্ষ ফটোগ্রাফিক নিৰ্ভৰ সাংবাদিকতা শুক হয়েছিল এই বঙ্গভঙ্গেব
সময়েই। সংবাদপত্রে তখন ফটোগ্রাফ ছাপাৰ ব্যৱস্থাই ছিল না। এই পৰিস্থিতিতে ১৯০৫
সালে প্রকাশিত হয়েছিল ৫’x ৪’ মাপেব আটটি আলোকচিত্রেব একটি অ্যালবাম। অ্যালবাম
বা সচিত্র পুস্তিকাটিৰ শিৰোনাম ছিল ‘চিত্র বাখি-সংক্ৰান্তি’, ৩০ শে আশ্বিন, সোমবাৰ,
১৩১২ সাল। প্রথম পাতাতেই ‘বন্দেমাতৰম্’ লেখাৰ নীচে ‘বাখি সঙ্গীত’ এবং এই উপলক্ষেই
বচিত ববীন্দ্রনাথেব ‘বাংলাৰ মাটি বাংলাৰ জল’ গানেব বাণী। পুস্তিকাৰ শেষেও ছিল
ববীন্দ্রনাথেবই আবেকটি স্বদেশি গান—‘বাণ’ (সাবি গানেব সুব) শিৰোনামে ‘এবাৰ তোব
মৰা গাঙ্গে বাণ এসেছে’। গান দুটিৰ বচয়িতা হিসাবে ববীন্দ্রনাথেব নাম লেখা ছিল না।
পুস্তিকাৰ শেষ প্রচ্ছেদে মুদ্রিত ছিল ‘শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী প্রণীত’। সম্ভবত পুলিশি হাঙ্গামাৰ ভয়েই
এই সতৰ্কতা অবলম্বন কৰতে হয়েছিল। মহিলা প্রেসে মুদ্রিত ছ’পয়সা দামেব পুস্তিকাটি বিক্রি
কৰতেন ৫৮ কৰ্নওয়ালিস ষ্ট্রিটেব ভাণ্ডাৰ অফিসেব সি কে দত্ত এবং ২৯/২ কৰ্নওয়ালিস
ষ্ট্রিটেব বন্দেমাতৰম্ এজেন্সি।

জি এন মুখার্জি অ্যান্ড ব্ৰাদাৰ্চেব তৈৰি ব্লক থেকে ছাপা ফটোগুলি পৰপৰ ছাপা ছিল
এইভাবে—বন্দেমাতৰম সম্প্রদায়েব ‘বাখি স্নানযাত্রা’ (২টি ফটো), গঙ্গাতীৰে বাখি স্নান (২টি
ফটো), স্নানান্তে বাখিবন্ধন উৎসব, মাতৃমন্দিৰ প্রতিষ্ঠাৰ স্থানে যাত্রা। মাতৃমন্দিৰ প্রতিষ্ঠাৰ স্থানে
জনসমাগম, মাতৃমন্দিৰ প্রতিষ্ঠান্তে জাতীয় ধন ভাণ্ডাবে দানার্থে যাত্রা। ফটোগ্রাফেব কোনা
নাম ছিল না তবু অনুমান কৰা যায় এগুলি হেমেন্দ্ৰমোহন বসু গৃহীত। এই অনুমানেব কাৰণ,
অনেক বিপর্যয়েব পৰেও হেমেন্দ্ৰমোহনেব তোলা বেশ কিছু গ্লাস নেগেটিভ, বিশেষ কৰে
স্টিৱিও নেগেটিভ এখনও বাঁচিয়ে বেখেছেন তাঁৰ পৌত্র ডাক্তাৰ সুগত বসু। এবই মধ্যে
বয়েছে ১৯০৫-এব অ্যান্টিপাৰ্টিশান মিটিঙেব ও গঙ্গায় বাখি-স্নান উপলক্ষে তোলা বেশ
কিছু স্টিবিওস্কোপিক নেগেটিভ ও স্লাইড। ছোট্ট একটা টেবিলেব পৰে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন
সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গাছেব ডালে বা ভাঙা পাঁচিলেব উপৰেও লোক উঠে বসে দাঁড়িয়ে
আছে। দু’টি ফেস্টুনেব একটিতে লেখা ‘দেবী আমাব সাধনা আমাব স্বৰ্গ আমাব, আমাব

দেশ', অন্যটিতে ইংৰেজিতে লেখা 'Bengal shall never be reconciled to partition'। বিভিন্ন কোণ থেকে এই দৃশ্যৰ বহু ফটোগ্রাফ। ব্ৰাহ্ম স্কুলেৰ মেৰি কাৰ্পেণ্টাৰ হলেৰ সামনে ও গঙ্গাৰ ঘাটে তোলা জনসমাগমেৰ ছবি। 'বাখি সংক্ৰান্তি' অ্যালবামে ছাপা ফটোগ্রাফেৰ সঙ্গে মিলে যায় এমন নেগেটিভও আছে। (ছবি তোলা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এক্ষণ শাবদীয় ১৩৯২, পৃ ১৭০-৭২)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ সময় ববীন্দ্রনাথৰ স্বকণ্ঠে গাওঁয়া দেশাত্মবোধক গান যবে যবে পৌছে গিয়েছিল হেমেন্দ্ৰমোহন বসুৰ মোমেৰ তৈৰি চোঙা বেকৰ্ড (ফোনোগ্রামেৰ সিলিন্ড্ৰিকাল বেকৰ্ড)। স্বদেশি গান প্ৰচাৰেৰ জন্য হেমেন্দ্ৰমোহনকে শিল্পী খুঁজে বাব কৰতে হয়নি। ববীন্দ্রনাথকে দিয়েই তিনি গানগুলি গাইয়েছিলেন। এইচ বোস বেকৰ্ডসেৰ ক্যাটালগেৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি প্ৰকাশিত হয় ১৯০৬ সালেৰ মার্চ মাসে। এই ক্যাটালগে দ্বিজেন্দ্ৰলালেৰ কোনো স্বদেশি গানেৰ তালিকা নেই। ক্যাটালগেৰ প্ৰথম খণ্ডেৰ সন্ধান অদ্যাবধি পাওঁয়া যায়নি। মোটা অ্যান্টিক কাগজে সতেবো পাতাব এই ক্যাটালগটি কুন্তলীন প্ৰেস থেকে ছাপা হয়েছিল। ক্যাটালগ পৰিচিতি/প্ৰচ্ছদ/ March 1906/ H Bose's Records/ Part II/ The Talking Machine Hall/Marble House/ Calcutta/Kuntaline Press/ পৰেৰ পাতায় ববীন্দ্রনাথৰ ফটোগ্রাফ/তাবপৰে পৰেৰ পাতা থেকে—এইচ বসুৰ বেকৰ্ড/সুপ্ৰসিদ্ধ কবিবৰ/শ্ৰীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ/কৰ্ত্তৃক গীত ৩৫১—সাৰ্থক জন্ম (সাৰ্থক জনম আমাৰ .), ৩৫২—পথেৰ গান (আমবা পথে পথে যাব..) ৩৫৩—দেশেৰ মাটি (ও আমাৰ দেশেৰ মাটি .), ৩৫৪—দ্বিধা (বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি), ৩৫৫—হবেই হবে (নিশিদিন ভবসা বাখিস্), ৩৫৬—বাণ (এবাব তোব মৰা গাঙে বাণ এসেছে), ৩৫৭—একা (যদি তোব ডাক শুনে কেউ না আসে), ৩৫৮ মাতৃমূৰ্তি (আজি বাঙলা দেশেৰ হৃদয় হতে), ৩৫৯—যে তোমাৰ ছাড়ে ছাড়ুক, ৩৬০—যদি তোব ভাবনা থাকে, ৩৬১ (৪)—আপনি অবশ হলি . , ৩৬৩ (৫)—প্ৰয়াস (তোব আপন জনে ছাডবে তোবে .) ও ৩৬৫—বাউল (যবে মুখ মলিন দেখে ...)। 'স্বদেশী আন্দোলনেৰ সময় লেখা ববীন্দ্রনাথৰ 'বাউল' নামে একটি গানেৰ সংকলন ১৩১২ সালেৰ শেষদিকে প্ৰকাশিত হয়। এইচ বোসেৰ বেকৰ্ডেৰ তালিকায় শুধু শিবোনামই নয়, ক্ৰমিক পৰ্যায়ও প্ৰায় এক ছিল।' (স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্ৰ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ২৯৫), লক্ষণীয় এই ক্যাটালগে দ্বিজেন্দ্ৰলাল বায়েৰ ৩৮১-৩৯২ সংখ্যক গানেৰ সবকটি গানই ছিল হাস্যৰসাত্মক। যদিও বঙ্গভঙ্গেৰ অব্যবহিতপৰেৰ বিনোদন জগতেৰ কাৰ্যকলাপ ছাড়া এ প্ৰবন্ধে পৰবৰ্তীকালেৰ কথা লিপিবদ্ধ কৰাৰ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ববীন্দ্রনাথ গীত একটি বিশেষ বেকৰ্ডেৰ কথা উল্লেখ না কৰে পাবছি না। হেমেন্দ্ৰমোহন তখন ফ্ৰান্সেৰ প্যাথে কোম্পানিৰ সঙ্গে চুক্তি কৰে ডিস্ক বেকৰ্ড তৈৰি শুকুৱাৱে। ১৯০৮ সালে ১৫ মার্চ, 'বেঙ্গলী' পত্ৰিকাৰ বিজ্ঞাপনে প্ৰকাশিত হল "H Bose's Records on Pathe Disce" এই বিজ্ঞাপনেৰ তালিকায় দেখা গেল ববীন্দ্রনাথ গীত একটি বেকৰ্ড SJ RABINDRANTH TAGORE/3511-350—বন্দে মাতৰম্, 366—অযি ভূবনমনমোহিনী।" ববীন্দ্রনাথৰ সিলিণ্ডাৰ বেকৰ্ডেৰ ক্যাটালগে এই গান দুটিৰ উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু ক্ৰমিক

সংখ্যা ৩৫০ ও ৩৬৬ থেকে বোঝা যায় গান দুটি সিলিন্ডার বেকর্ডে গৃহীত হয়েছিল। দেবেন্দ্রমোহন বসু একটি পাণ্ডুলিপিতে লেখা “মনে আছে স্বদেশী সময়ে ববীন্দ্রনাথ সপ্তাহে কয়েকখানা গান বচনা কবিতা মামাব নিকট ৯৩ U C Road-এ আসিয়া গান কবিতা শুনাইতেন। আমবা জ্যাঠাতো দাদা হেমেন্দ্রমোহন বসু সেই সময়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে Phonograph-এ মোমের Cylinder record করেন। তখনকার record-এর মধ্যে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতবম্’ গান, ববীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ‘সোনার তরী’ ও গান ‘অযি ভুবন মনমোহিনী,’ সার্থক জনম মম’, তোব ডাক শুনে যদি কেউ নাই আসে’ ইত্যাদি। সব সেই সময়ের বচিত গান। (ববীন্দ্রনাথের ও জগদীশচন্দ্রের উত্তরসূরী, দিবাকর সেন, ভাবত ও সমাজতান্ত্রিক জি ডি আব মে জুন, ১৯৮৩, পৃ ১৬) প্যাথে ডিস্কে কিন্তু ‘সোনার তরী’ আবৃত্তি ও ‘বন্দেমাতবম্’ record করা হয়েছিল। মনে হয় ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বেকর্ডগুলি তৈরি হয়ে আসার আগেই ছাপা হয়েছিল। প্যাথে কোম্পানির ক্যাটালগে লেখা আছে ৩৬৩৬৯ ‘সোনার তরী’ স্ববচিত কবিতা আবৃত্তি/ ও ৩৬৩৫০ ‘বন্দেমাতবম্’। (কবিকর্ষ, সন্তোষকুমার দে, পৃ ১৬) হেমেন্দ্রকুমার গৃহীত অসংখ্য বেকর্ডের মধ্যে সম্ভবত এই প্যাথে ডিস্কটিই বক্ষা পেয়েছে। ববীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে বসু পবিত্র এই বেকর্ডটি অল ইন্ডিয়া বেডিওকে উপহার দেন। এই বেকর্ডের একটি টেপ (নং ৬৭) ববীন্দ্রভবনেও সুবক্ষিত আছে। (কবিগণি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ ২৬৫)। ত্রীক রো-ব ‘বীনাপাণি বেকর্ডস’ দাবি করেন ১৯০৮ সালে তাঁবাই প্রথম ‘বন্দেমাতবম্’ গানটির ডিস্ক বেকর্ড তৈরি করেছিলেন। এই কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন বিনোদবিহারী মুখার্জী, প্রযত্নে এফ ডি ইউনিয়ান স্টোর্স, ২১৭ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট। (The Bengalee, 9 February, 1908, সূত্র কলেব শহব কলকাতা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ ১৪৬)

হেমেন্দ্রমোহন বোসের ক্যাটালগে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ নামে এক গীতিকারের পাঁচটি গানের আছে (১) দণ্ডমুণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ড এস চণ্ডি যুগান্তবে (২) ভাই সব দেখ চেয়ে বাজাব ছেয়ে (৩) নবীন এ অনুবাগ বেথ বেথ মনে কবে (৪) আমবা স্বদেশবাসী যতই দোষী (৫) আমাব যায় যাবে জীবন চলে And many others। ‘মা গো যায় য়েন জীবন চলে / শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে / বন্দেমাতবম্ বলে / আমাব যায় যদি জীবন চলে’—গানটি স্বদেশি কর্মীদের মাতিয়ে তুলেছিল। স্বদেশি ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি ‘ভবানীপুর স্বদেশ সেবক সম্প্রদায়’ নামে এক সঙ্গীত শিল্পী-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি স্বদেশি প্রচারের জন্য মফস্সলেও যেতেন।

বঙ্গজগতের উপর প্রথম সবকাবি নিষেধাজ্ঞা জারি হয় ১৮৭৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। ভাবতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রক ওইদিন ‘Dramatic Performances Control’ অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করেন। এরপরে দীর্ঘদিন বঙ্গজগৎকে প্রত্যক্ষভাবে সবকাবি বাধানিষেধের বলি আব হতে হয়নি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জনসাধারণের অন্যতম প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল দেশাত্মবোধক গান ও নাটক।

১) ‘In fact at the time of Swadeshi Movement what hundred lectures

could not do was accomplished by one single performance of Serajuddoula or Mirkasem` (Indian Stage, Vol IV H N Dasgupta, p 58)

২) 'The national song composed during the period by Dwijendralal Roy, Rabindranath Tagore, Saralabala Debichowdhurani, Mr A P Sen and the late Rajani Kanto Sen, smote on the heart of the people as on a giant's harp, awakening out of it a storm and tumult such had never been known through long centuries of her political freedom (Life and Times of C R Das, Prithwis Chandra Roy, p 39, সূত্র বাংলা নাটকে স্বাদেশীকৃত প্রভাব, প্রভাত-কুমার ভট্টাচার্য, পৃ ৩৮৬)।

দেশাত্মবোধক গান, নাটক ও বক্তৃতা বেকর্ডেব অসামান্য জনপ্রিয়তাৰ জন্য গ্রামোফোন বা টকিং মেশিনেৰ উপৰ সবকাৰি বিধি-নিষেধ আৰোপ হতে দেখি হ'ল না। ১৯০৮ সালেৰ ৭ ডিসেম্বৰ, The Statesman পত্ৰিকায় প্রকাশিত হ'ল

"SEDITION IN TALKING MACHINES"

It is reported that the Government of India have decided to take action in the matter of alleged seditious songs and speeches which are being circulated through the medium of talking machine, records, and that warnings are issued to dealers not to trade in certain records of which the names are given The further warning is added that if, after the receipt of the notice any persons are detected selling the records, they will be prosecuted

One of the prescribed records is the Bengali song 'Amar Desh' (My country) said to have been reproduced before Sir Lancelot Hare Lieutenant Governor of Eastern Bengal, Assam recently Another series of records and selections from 'Seraj-ud-Dowlah', and some speeches delivered in connection with the Partition of Bengal It has been reported to the Government that some of the songs and selections reproduced on records are highly seditious and that they have been frequently used at functions at which European officials, not ignorant of the vernaculars, have been present" (The Statesman, December 7, 1908, সূত্র এই, পৃ ৩৬৫)।

১১ ডিসেম্বৰ Amrita Bazar পত্ৰিকাৰ আবেগটি আদেশনামা বেবল 'The Commissioner of Police has just prohibited Gramophone Companies from reproducing 'Amar Desh', 'Bandematram' and such other songs and ordered all records to be destroyed. Conductors of theatres, too, are said to have been ordered to remove such songs from all pieces staged by them Two songs in 'Jiban Sandha', the new play at the Star, have been taken exception to and stopped Moreover, pieces like 'Siraj-ud-Dowlah', 'Mirkasim', 'Chatrapati', 'Durgadas', 'Dada-o-Didi', 'Nanda Kumar', 'Jiban Sandha' are about to be reexamined by the Police and objectionable passages from them be taken out (Amrita Bazar Patrika, December 11, 1908 সূত্র এই, পৃ ৩৬৫)

নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলেব মতো, টকিং মেশিন ও বেকর্ড নিয়ন্ত্রণ বিলও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই নতুন শিল্প, শিক্ষা ও প্রচাবমাধ্যমটির অবমাননা পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সেবকম আকর্ষণ কবতে পাবেনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে প্রদত্ত প্রথম সাব্বিবে নেতৃত্বদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা যে যত্নেব মাধ্যমে অনায়াসে সুদূর পল্লিগ্রামে ধ্বনিত হয় সে যন্ত্র ও বেকর্ডকে শাসনের শৃঙ্খলে বাঁধা ছাড়া আব কোনও উপায় ছিল না ইংবেজ শাসকদের।

নট ও নাট্যকাব অমবেন্দ্রনাথ দত্ত ক্রাসিকে স্বত্বাধিকারী হিসাবে শেষ অভিনয় কবেছিলেন ১৯০৫ সালেব ২ এপ্রিল। এবপব তিনি ৯১ নং হ্যাবিসন বোডেব (বর্তমান মহাত্মা গান্ধি বোড) কার্জন বঙ্গমঞ্চে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) গ্রান্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কবেন। ৬ মে তাবিখে মনোমোহন গোস্বামীব ‘পৃথ্বীবাজ’ নাটক মঞ্চস্থ কবে নতুন থিয়েটারেব উদ্বোধন হল। গ্রান্ড থিয়েটার কিন্তু ভালো কবে চললই না।

এই যে সমূহ সংকট তাব মধ্যেও সমসাময়িক ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে অমবেন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল অক্ষুণ্ণ। বমাপতি দত্ত লিখেছেন “ইতিমধ্যে কলিকাতায় বঙ্গভঙ্গ লইয়া খুব আন্দোলন হইতেছিল। সমবোপযোগী নাট্য বচনায় অমবেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহা আমবা পূর্বেই দেখিয়াছি, তিনি এই উপলক্ষ্যে ‘বঙ্গব অঙ্গচ্ছেদ’ নামে এক কপক বচনা করিয়া, ১৬ই অক্টোবর—যেদিন লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা কবিলেন, সেই দিনই তাহা গ্রাণ্ডে অভিনীত কবাইলেন। বইখানি মুদ্রিত হইয়া দর্শকগণেব মধ্যে বিনামূল্যে বিতবিত হইল।” (বঙ্গালয়ে অমবেন্দ্রনাথ, পৃ ৩৯১)। ‘বঙ্গব অঙ্গচ্ছেদ’-ই বঙ্গভঙ্গ আইনেব বিকল্পে বচিত ও অভিনীত প্রথম প্রতিবাদী কপক নাট্য। (১৬ অক্টোবর স্টাব থিয়েটার বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ কবাব প্রতিবাদে বঙ্গ বাখা হয়েছিল। সরকারি আইনেব প্রতিবাদে এই প্রথম কোনও সাধাবণ বঙ্গমঞ্চ বঙ্গ বাখা হল।—লেখক)

বঙ্গভঙ্গ নিয়ে ইংবেজ সবকাবের স্বেচ্ছাচাবে বাঙালিব মনে সেদিন কী ঝড় উঠেছিল তা না জানলে বঙ্গজগতে এই আন্দোলনেব প্রভাব ও প্রতিফলনেব তাৎপর্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই প্রথম বাঙালি ও ভাবতবাসী প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কবল যে তাবা পবাধীন, বিদেশি শাসকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই তাদের চলতে হবে। প্রতিবাদ ও প্রতিবোবের ঝড় উঠল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। স্বাদেশিকতাব বন্যা বয়ে গেল দেশেব উপব দিয়ে। ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ -বিবোধী আন্দোলন শুধু ভাবতেব বাজনৈতিক ইতিহাসই নয়, চলচ্চিত্রেব ইতিহাসও একসূত্রে গাঁথা পডল। হীবালাল সেনেব ক্যামেবায় ধবা পডল ভাবতেব প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেব তথ্য বা সংবাদচিত্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন তুঙ্গে উঠেছে। ঐতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদাব লিখেছেন “কলিকাতাব টাউন হলে পাঁচটি বিশাল সভাব অধিবেশন হয়।” (বাংলাদেশেব ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২৪)

প্রথম চাবটি সভাব ছবি হীবালাল সেন তোলেননি। সম্ভবত বিচক্ষণতাব অভাবেই। অর্থসংকটও ছবি না তোলাব কাবণ হতে পারে। যে কাবণেই হোক এই সাময়িক নির্লিপ্ততা কাটিয়ে ২২ সেপ্টেম্বরেব প্রতিবাদ সভাব ও সমাবেশেব ছবি তুললেন তিনি। প্রিন্টিং,

ডেভেলপিং ইত্যাদি শেষ কৰতে আৰু কিছু সময় গেল। কোথায় ছবি প্ৰদৰ্শন কৰবেন বলে ভাবছেন, এমন সময় নাট্যজগতে এক পৰিবৰ্তন ঘটে গেল। গ্ৰান্থ থিয়েটাৰ ছেড়ে ম্যানেজাৰেৰ পদ নিয়ে ক্লাসিকে ফিবে এলেন অমবেন্দ্রনাথ। ২১ অক্টোবৰ তাৰিখে ‘পৃথ্বীবাজ’ নাটকে নামভূমিকাৰ অবতীৰ্ণ হলেন তিনি। এইদিন হীৰালাল সেনেৰ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ ছবিটিও ক্লাসিক থিয়েটাৰেই সৰ্বপ্ৰথম প্ৰদৰ্শিত হল। কালীশ মুখোপাধ্যায় ‘বাংলা চলচ্চিত্ৰ শিল্পেৰ ইতিহাস’ গ্ৰন্থে (২য় সংস্কৰণ, পৃ ৩৮৮), লিখেছেন “ক্লাসিকে সদলবলে অমব দত্ত পুনৰায় আত্মপ্ৰকাশ কৰেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেৰ ২১শে অক্টোবৰ, শনিবাৰ, বাত ৯টায়। এদিন পৃথ্বীবাজ নাটক অভিনীত হয়—তাছাড়া প্ৰদৰ্শিত হলো হীৰালাল সেন কৰ্তৃক গৃহীত চিত্ৰাবলী যাব মध्ये বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ দৃশ্য সৰ্বপ্ৰথম দেখানো হয়।” (অনুচ্ছেদটি একটু সাজিয়ে লেখা হল।—লেখক)

কালীশবাবু জানাননি এই বিজ্ঞাপন তিনি কোন পত্ৰিকা থেকে সংগ্ৰহ কৰেছেন। তবু এই উদ্ধৃতিৰ মূল্য অপৰিসীম, কাৰণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ এই সংবাদটিৰেৰ উল্লেখ রজত বাঘ তাঁৰ Filmography of Sixty Eminent Indian Movie Makers গ্ৰন্থে কৰেনই নি। আৰাব সৌমেন্দু ঘোষ জানিয়েছেন “১৯০৫ সালে জ্যোতিষচন্দ্ৰ সবকাৰ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ ছবি তোলেন এবং কবিস্থিান থিয়েটাৰে সেই ছোট ছবি দেখানোৰ ব্যবস্থা হয়েছিল।” (চলচ্চিত্ৰ, চিন্তা ও চেতনা, পৃ ৭১)। সৌমেন্দুবাবুৰ গ্ৰন্থেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ চলচ্চিত্ৰকাৰ হিচাবে হীৰালাল সেনেৰ নামোল্লেখ নেই। শ্ৰীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন “হীৰালাল সেনেৰ সাথে সাথেই বাংলা চলচ্চিত্ৰ শিল্পেৰ গোড়াপত্তনেৰ আৰ একজনেৰ নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন জ্যোতিষচন্দ্ৰ সবকাৰ। ১৯০৫ সালে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ নেতৃত্বে যে দেশবিভাগ বিৰোধী আন্দোলন হয় তা তিনি চলচ্চিত্ৰায়িত কৰেন। এই The Great Anti-Partition Movement-ই বাংলা ভাষায় নিৰ্মিত প্ৰথম তথ্য চিত্ৰ।” (চলচ্চিত্ৰেৰ আবিৰ্ভাব, পৃ ১৪৪)। এই ঐতিহাসিকৰা কিন্তু কোনও তথ্যসূত্ৰ উল্লেখ কৰতে পাবেন নি।” (আব বেখো না আঁধাৰে, সজল চট্টোপাধ্যায়, পৃ ২০০)

হীৰালাল সেনেৰ এই সংবাদচিত্ৰ নিৰ্মাণ সম্বন্ধে সব সন্দেহ নিবসন কৰেছেন সিদ্ধাৰ্থ ঘোষ ‘এক্ষণ’ পত্ৰিকায় প্ৰকাশিত এক নিবন্ধে। সিদ্ধাৰ্থ ঘোষ জানিয়েছেন “তিনি (হীৰালাল সেন) প্ৰথম ঐতিহাসিক মূল্যেৰ তথ্যচিত্ৰ, স্বদেশী আন্দোলনেৰ গৌৰবময় একটু ঘটনাৰ চলচ্চিত্ৰ গ্ৰহণ কৰেন। ১৯০৫-এৰ ২২শে সেপ্টেম্বৰ বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলনেৰ সময় কলেজ স্কোয়াৰে জমায়েতেৰ ফেস্টুন হাতে শোভাযাত্ৰাৰ ও টাউনহলেৰ জনসভাৰ দৃশ্য সংবলিত এ চলচ্চিত্ৰেৰ কথা জানা যায় এ বছৰেৰেই ‘দা বেঙ্গলী’ কাগজে ১৯শে অক্টোবৰ প্ৰকাশিত এই বিজ্ঞাপন থেকে :

“JUST READY

Geume Swadeshi film of our own make

THE

ROYAL BIOSCOPE CO

Props H L Sen & Bros

Pioneers and specialists in the field of animatography,
Exhibitors before H E The Viceroy and Lieutenant
Governors of Bengal Patronised by the nobility and
aristocracy of the country,

Awarded 4 Gold Medals Sensation of the day

GRAND PATRIOTIC FILM

Anti partition Demonstration

and

SWADESHI MOVEMENT

At the Town Hall, Calcutta on the 22nd Sept 1905,
The great International gathering at the College Square, the
mammoth procession of students, carrying black flags with
patriotic mottoes, the magnificent view of the TOWN HALL,
the vast concourse of people on the stairs of the great
Historic Hall, closing with some of the leaders of the
memorable crusade against the dismemberment of Bengal
and a series of current appeals to Indians to

Support the SWADESHI movement

BANDE-MATARAM

Faithfully animatographed by H L Sen & Bros

The only Makers of Bioscope Film Subjects in India

H L Sen & Bros

Masjid Barea St Calcutta

off 151, Cornwallis Street"

(ছবি তোলা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এক্ষণ, শাবদীয়া সংখ্যা, ১৩৯২, পৃ ১৬৬-১৬৭)

সিদ্ধার্থ ঘোষের উদ্ধৃত এই তথ্য নিঃসন্দেহে হীবালাল সেনকে বিশ্বের গণ-আন্দোলনের
প্রথম চলচ্চিত্রকাব্য ও ভাবতের প্রথম স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম চলচ্চিত্রপ্রদর্শনী হিসাবে
অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অনতিকাল পবেই শংকর ভট্টাচার্য প্রথম প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন ও সূত্রের সঠিক উদ্ধৃতি
উল্লেখ করে জানিয়েছেন ‘স্টেটসম্যান পত্রিকা ১৯০৫, ২১ অক্টোবর সংখ্যা ক্লাসিক
থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তা তুলে দিচ্ছি The Old Bird in his
own Nest / BABU AMARENDRANATH DUTT / Again on the board of
/ THE CLASSIC THEATRE / 68, BEADON STREET / Saturday, the 21st
October, at 9 p m / PRITHWIRAJ Followed by / BAHUT ACCHHA /
To wind up with an exhibition of / THE ROYAL BIOSCOPE / including
the “Partition of Bengal” Scene at / the great Town Hall meeting for the
first time / on the Bengali Stage / Next day, Sunday, at Candle-light / THE
ROYAL BIOSCOPE / including the “Partition” Scene / To be followed by

/ HARIRAJ AND ALI BABA / Babus A N Dutt. and Nripendra C Bose, and / Miss Kusum Kumari and others in their wanted / characters in the plays put up / It is earnestly to be hoped that old patrons and / friends of my humbleself will continue their / favor on me at this my old place / A C Ray Receiver A N Dutt Manager (বাংলা বঙ্গালয়েব ইতিহাসেব উপাদান, শংকর ভট্টাচার্য, পৃ ৩৩৩-৩৩৪)

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের সময় চলচ্চিত্র ইতিহাসেব এতবড়ো একটি ঘটনা বাস্তবে কিন্তু অবহেলিতই বয়ে গেছে।

তথ্যসূচি

- (১) ঘবোষা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- (২) কাবিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ
- (৩) প্রবীণদেব চোখে কলকাতা, লীলা মজুমদার, পবিবর্তন, ২৫ মে, ১৯৮৩
- (৪) ববিজীবনী (পঞ্চম খণ্ড), প্রশান্তকুমার পাল
- (৫) নিজেবে হাবায়ে খুঁজি (প্রথম পর্ব), অহীন্দ্র চৌধুরী
- (৬) বঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, দে'জ সংস্করণ, অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- (৭) প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৪
- (৮) আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
- (৯) ছবি তোলা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এক্ষণ, শাবদীয়া ১৩৯২
- (১০) স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- (১১) ববীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের উত্তরসূরী, দিবাকর সেন, ভাবত ও সমাজতাত্ত্বিক জি ডি আব. মে-জুন, ১৯৮৩
- (১২) কবিকর্প, সন্তোষকুমার দে
- (১৩) কলেব শহর কলকাতা, সিদ্ধার্থ ঘোষ
- (১৪) Indian Stage Vol IV H N Dasgupta
- (১৫) বাংলা নাটকে স্বদেশিবৃত্তাব প্রভাব (১৮০০-১৯১৪) ড প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য
- (১৬) বঙ্গালয়ে অমবেন্দ্রনাথ, বমাপতি দত্ত
- (১৭) বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) বমেশচন্দ্র মজুমদার
- (১৮) বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্পের ইতিহাস. (১৮৯৭-১৯৪৭), দ্বিতীয় সংস্করণ, কালীশ মুখোপাধ্যায়
- (১৯) আব বেখো না আঁধাবে, সজল চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশি আন্দোলন : শিল্পকলার চর্চা

(নব্য-ভারতীয় ঘরানা)

মৃণাল ঘোষ

নব্য-বঙ্গীয় বা নব্য-ভারতীয় চিত্রধারা যে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল, তা নয়। তবে সাধারণভাবে স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। আমাদের চিত্রকলায় আধুনিকতায় স্বদেশচেতনা সঞ্জাত রূপভাবনায় সূচনা, বলা যেতে পারে, ১৮৯৫ সালে অবনীন্দ্রনাথের ‘বাধাকৃষ্ণ’ চিত্রমালায় মধ্য দিয়ে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার অন্তত দশ বছর আগে। আবার অবনীন্দ্রনাথের এই যে দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে চোখ ফেবানোর চেষ্টা, ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতাব বীতিতে তাঁর প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাকে অতিক্রম করে, ই বি হ্যাভেলের প্রেরণা বা উদ্যোগই যে এর প্রধান কাণ, এ কথাও ঠিক নয়। হ্যাভেল (১৮৬১-১৯৩৪) কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৯৬-এর ৫ জুলাই। পনের দিন অর্থাৎ ৬ জুলাই তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় ১৮৯৭ সালে। তবে অবনীন্দ্রনাথের পবনবর্তী বিবর্তনে বা আমাদের আধুনিকতায় দেশজ আঙ্গিকের বিস্তারে হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথের যৌথ উদ্যোগের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই।

‘কাপ’-এর ক্ষেত্রে বা শিল্প-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই যে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা, যেটা অবনীন্দ্রনাথ শুরু করলেন, সেটা বৃহত্তর এক স্বদেশচেতনাব উদ্বোধনের বা ক্রমান্বিত বিকাশেই পরিণতি। যদিও দৃশ্যকলায় ক্ষেত্রে এই সচেতনতা আসতে দেরি হয়েছে অনেকটাই। আমরা আমাদের সংস্কৃতির অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রের দিকে তাকালে এটা বুঝতে পারি। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ‘নীলদর্পণ’ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। ১৮৬৫-তে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’। ভারতীয় শিল্পকলায় গভীরতর বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিরীক্ষণ করে বাংলাভাষায় প্রথম বই লেখেন শ্যামাচরণ শ্রীমানী ‘সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্থজাতির শিল্পচাতুর্য’। প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-এ। ১৮৭৫-এ প্রকাশিত হয় বাজেন্দ্রলাল মিত্রের বড় মাপের কাজ ‘অ্যান্টিকুইটিজ অব ওড়িশা’। হিন্দু মেলা শুরু হয়েছিল ১৮৬৭ সালে। ১৮৭৭-এ প্রথম বেবিয়েছিল ‘ভাবতী’ ও ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা। নব জাগরণের এইসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে চিত্রকলায় আঙ্গিকে স্বদেশচেতনাব অন্বেষণের কোনও ইঙ্গিত নেই।

হিন্দুমেলায় প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক নবগোপাল মিত্রকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই মেলায় যে সব দেশীয় কারশিল্প দেখানো হয়, সেগুলি তো সকলেরই সুপরিচিত, স্বদেশি চিত্রের কোনও নিদর্শন কি এখানে দেখানো যায়? নবগোপাল তখন একসম

শিল্পীকে এবকম একটি ছবির অজুবা দিযেছিলেন। সেই শিল্পী ঐকে এনেছিলেন যে ছবি, তাতে দেখা যাচ্ছিল ভাবতীয় কিছু মানুষ দেবী ব্রিটানিকার পদপ্রান্তে প্রার্থনাবত। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁব আত্মস্মৃতিতে জানিযেছেন, তিনি এই ছবি দেখামাত্র নির্দেশ দেন, সেটা যেন সেই মুহূর্তে সেখান থেকে সবযে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনকাব শিল্পেব স্বদেশচেতনাব এই ছিল একটি নমুনা। ওই মেলাতেই ১৮৭২ সালে দেখানো হয়েছিল তিনকড়ি মুখার্জি নামে একজন অপেশাদাব শিল্পীব কালিদাসেব কোনও কাহিনি অবলম্বনে আঁকা একটি ছবি। কিন্তু সে তো ব্রিটিশ স্বাভাবিকতাৰ আঙ্গিকে। তখন দেশীয় ছবি বলতে এই বোঝাত। এব মধ্যেই স্বদেশচেতনাব প্রসাব ঘটছিল ছবিব বিষযে। বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যাযেব (১৮৫১-১৯৩২) মতো আর্ট স্কুলে শিক্ষিত শিল্পীবা বা ববি বর্মা-ব (১৮৪৬-১৯০৬) মতো স্বশিক্ষিত শিল্পীবা ব্রিটিশ আঙ্গিকে দেশীয় পৌৰাণিক বিষয নিয়ে ছবি কবতেন। বহু অনামা শিল্পীব এবকম তেলবঙেব ছবি পববতীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে, যাঁদেব প্রতিভাব কোনও অভাব ছিল না। সে সমযেই অবশ্য, উনবিংশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় এক উজ্জ্বল দেশীয় আঙ্গিকেব বিস্তাব ঘটছিল, কালীঘাটেব পট নামে যা আজ সুপবিচিত। কিন্তু তখনকাব মানুষ এব বৈভব চিনতে পাবেনি। বা আধুনিকতাৰ দৃষ্টিকোণ থেকে একে অনুধাবনের যোগ্য বলেও মনে কবেনি।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সমস্ত বাংলাকে বিপুলভাবে আলোড়িত কবেছিল। প্রতিবাদী কবে তুলেছিল। বাজনীতি ভাবনা, সমাজ সংগঠন, সাহিত্য ও সংগীতেব সৃজন প্রবাহে প্রাণেব বন্যা এনেছিল। ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, বজনীকান্তেব এই সমযে লেখা গানগুলি বাঙালিব মনন ও আবেগেব শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। সাহিত্যেব অন্যান্য ধাবাযও এই সৃজনশীলতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। দেশেব এই হৃদয জেগে ওঠাব স্বকণ বুঝতে পাবি আমবা ববীন্দ্রনাথেব একটি চিঠি থেকে। ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গেব নির্ধাবিত তাবিখেব কযেক দিন আগে গিবিডি থেকে ৭ অক্টোবর ব্রজেন্দ্রকিশোব দেববর্মাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন ববীন্দ্রনাথ, “এবাবকাব যে আন্দোলনে দেশেব হৃদয জাগ্রত হইযাছে তাহাকে যাহাবা ছলনা বলিয়া বিদ্রূপ কবিতে পাবে, তাহাবা শযতানেব চেলা। তোমাৰ কাছে আমাব অনুবোধ এই যে তুমি যথাসম্ভব বিলাতী দ্রব্য পবিহাব কবিযা দেশী জিনিস ব্যবহাব কবিযো—এজন্য যদি তোমাকে বিদ্রূপ সহিতে হয়, তাহাব জন্য প্রস্তুত হইও। কেবল দেশী জিনিস ব্যবহাব কবা নহে, যতটা সম্ভব, দেশী ভাবে দেশী আচাব পালন কবা চাই। সময বিশেষে লোকেব কাছে উপহাসাস্পদ হইবাব গৌবব আছে, এ কথা মনে বাখিও।”

আবেগেব এই তুঙ্গ অবস্থা থেকে নেমে আসতে অবশ্য খুব বেশি সময় নেননি ববীন্দ্রনাথ। এব অল্প কিছু দিন পবে দীনেশচন্দ্র সেনকে ‘স্বদেশি আন্দোলনেব ইতিহাসেব ওটিকযেক সূত্র’ বিবৃত কবতে গিয়ে লেখেন, “দেশ অন্তবে অন্তবে স্বদেশিভাবে দীক্ষিত হইযা আসিতেছিল। এমন সময় পার্টিশন ব্যাপাব একটা উপলক্ষ মাত্র হইযা এই স্বদেশি আন্দোলনকে স্পষ্টৰূপে বিকশিত কবিযা তুলিল। বস্তুত বযকট কবাব ছেলেমানুষী ইহাব প্রাণ নহে।” বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে এই অবস্থানকেই ববীন্দ্রনাথেব সত্য অবস্থান বলে গণ্য কবা যায়। এবই পবিচয় পাই তাঁব পববতী প্রবন্ধাবলিতে, ‘যবে বাইবে’ বা ‘গোবা’-ব মতো উপন্যাসে।

বঙ্গভঙ্গের এই প্রাথমিক আবেগে বন্যা চিত্রকলাকে তেমন কবে ভাসায়নি। চিত্রকলাব জগৎ তখনও সেভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯০৫ সালে শিল্পের স্বদেশ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা অবশ্য অনেকটা এগিয়েছে। তখন পর্যন্ত বলা যায় এই স্বদেশি চেতনাব উদ্বোধনে তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁকেই বলা যায় নব্য-ভাবতীয় ঘবানাব প্রথম প্রজন্ম। এব দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী যঁাৰা, তাদের যাত্রা শুরু এই ১৯০৫ থেকে বা এব দু-এক বছর পর থেকে। ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ যখন কলকাতাব গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ, সে বছরই সেখানে ভর্তি হন নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬)। পরবর্তী কালে চিত্রকলায় স্বদেশ-ভাবনাব শ্রেষ্ঠ স্ফূরণ ঘটে তাঁর হাতেই। নব্য-ভাবতীয় ঘবানাব অন্যান্য প্রতিনিধিৰাও এই সময়ের পর থেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় সমবেত হতে থাকেন। সুবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯০৯) ভর্তি হন ১৯০৫-এই। ১৯০৬-এ ভর্তি হন অসিতকুমাৰ হালদাৰ (১৮৯০-১৯৬৪)। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদাৰ (১৮৯১-১৯৭৫) ১৯০৭-এ। ইত্যাদি ইত্যাদি

তবে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া যে একেবাবে আসেনি চিত্রকলায়, তা নয়। সেটা এসেছে অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতাব আঙ্গিকে। ১৯০৭ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায প্রকাশিত একটি ছবির কথা স্মরণ কৰা যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪)। ছবিটির শিবোনাম ‘নির্যাতিতে আশীৰ্বাদ’। শিল্পী অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বাভাবিকতাব আঙ্গিকে আঁকা এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কোমল অঙ্গি জলে দাঁড়িয়ে আছে একজন তরুণ বিপ্লবী। সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ তাৰ উপর নির্যাতন কৰছে। উপরে শূন্যে ভাসমান সিংহবাহিনী দেবী দুৰ্গা। বিপ্লবীৰ চোখ উপরে সেই দেবীৰ দিকে নিবদ্ধ। শিল্প হিসেবে খুব উচ্চমানের না হলেও এই ছবিটি সেই সময়ের সম্ভ্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনীতিব অনেক তথ্য ও সত্যকে উদ্ভাসিত কৰে। এবকম ছবি হয়তো আৰও আঁকা হয়েছে সেই সময়। কিন্তু ‘বপ’-এব দিক থেকে বা আঙ্গিকের দিক থেকে স্বদেশি চেতনার কোনও প্রকাশ নেই এতে।

যে ছবিটিকে সবাসবি বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কৰে ভাবা হয়, সেটি হল অবনীন্দ্রনাথের ‘ভাবতমাতা’। কিন্তু এই ছবিটি অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন ১৯০২ সালে। তখন নাম ছিল ‘বঙ্গমাতা’। আর্ট স্কুলে বসেই আঁকা হয়েছিল। ড পঞ্চানন মণ্ডলের ‘ভাবতশিল্পী নন্দলাল’ গ্রন্থে উদ্ধৃত নন্দলালের উক্তি থেকে জানি, “ওখানে (আর্ট স্কুলে) অবনীবাৰুব ফিনিশ-কৰা প্রথম বিখ্যাত ছবি ‘বঙ্গমাতা’ (১৯০২)। এই ‘বঙ্গমাতা’-ই ‘ভাবতমাতা’ হলেন ১৯০৫ সালে। নাম দিলেন সিস্টাব নিবেদিতা। সে স্বদেশিয়ুগের ‘বঙ্গভঙ্গ’-আন্দোলনের সময়ে। ‘ভাবতমাতা’ নাম দিয়ে সেই ছবি তখন স্বদেশি পতাকাতে ব্যবহাৰ কৰা হতো।” (প্রথম খণ্ড। পৃ ৬৫)

‘ভাবতমাতা’-কে প্রথম পতাকায ব্যবহাৰ কৰেছিলেন জাপানি শিল্পী তাইকান। তিনি তখন জোড়াসাঁকোতেই থাকতেন। ১৯০২ সালে প্রথমবার কলকাতায় এসেছিলেন জাপানি মনীষী ওকাকুবা তেনশিন (১৮৬৩-১৯১৩)। ১৯০৩-এ প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আইডিয়ালস অব দ্য ইস্ট’। নিবেদিতা এব ভূমিকা লেখেন। সেবার দেশে ফিৰে গিয়ে ওকাকুবা কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন দুজন জাপানি শিল্পীকে ইয়াকুইয়ামা তাইকান (১৮৬৮-১৯৫৮) ও হিশিদাৰ শুনসো (১৮৭৪-১৯২১)। তাঁরা আসেন ১৯০৩ সালে। তাঁদের কাছ

থেকেই অবনীন্দ্রনাথ জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। জাপানের সঙ্গে ভারতের এই আদান-প্রদান আধুনিকতায় প্রাচ্য শিল্পচেতনাব বোধকে প্রগাঢ় করেছিল। ১৯১২ সালে ওকাকুবো দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসেন। তখন তিনি বলেছিলেন, প্রথমবার এসে এখানে তিনি স্বদেশি শিল্পের সূচনা দেখেছিলেন, আর দ্বিতীয়বার এসে দেখলেন, তা অনেকটা সম্পূর্ণতাব দিকে এগিয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের ‘বঙ্গমাতা’ গৈবিক বস্ত্র পবিহিতা এক বাঙালি নারীবই কপাষণ। এই কপাষণ অনেকটা স্বাভাবিকতা আশ্রিত। প্রেক্ষাপটে জাপানি ওয়াশ পদ্ধতিব বর্ণ প্রলেপ খানিকটা বায়বীয় অলৌকিকের পবিমণ্ডল তৈরি করেছে। মাথাব পিছনের অলোকবৃত্ত এবং মানবী শরীরে চাব হাতের আবোপের সাহায্যে এই মানবীকে দেবীতে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা হয়েছে। দেবীর চাব হাতে রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও ধর্ম—বাঙালিব আশু প্রয়োজনীয় এই চাবটি জিনিসের প্রতীক। অবনীন্দ্রনাথ পরে ‘ঘরোয়া’র স্মৃতিচাবণায় বলেছেন, যে দেবদেবীর মূর্তি আঁকার দিকে তাঁর খুব একটা প্রবণতা ছিল না। স্বদেশি হাওয়ায় তখন তিনি নন্দলালকেই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এইসব মূর্তি বচনাব দিকে। তা সত্ত্বেও ‘বঙ্গমাতা’ তিনি ঐকেছেন। এ কি সেই সময়ের স্বদেশি আবহমণ্ডলেবই ফলশ্রুতি? এই ‘বঙ্গমাতা’ বা ‘ভাবতমাতা’-ব মূর্তি কল্পনাব উৎস কি স্বদেশি? এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। শোভন সোম তাঁর ‘গেকখাব গৈবিকীকরণ’ নামে এক প্রবন্ধে (‘সানন্দা’, জুলাই ২০০৩) বলেছেন, এ উৎস ইউজিন দ্যালাক্রোয়াব ১৮৩০-এ আঁকা একটি ছবি ‘স্বাধীনতাব দেবী জনগণকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।’ কিন্তু ‘লিবার্টি’-ব মূর্তি-কল্পনাব সঙ্গে ‘ভাবতমাতা’ব মিল কোথায়? এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও তথ্য সেখানে আমবা পাইনি।

‘ভাবতমাতা’-ব এই মূর্তি কল্পনা আমাদের জাতীয়চেতনা বা স্বদেশ ভাবনায় আব এক সমস্যাব প্রতীক হয়ে উঠেছে। ‘ভাবতমাতা’ কেন হবেন একজন হিন্দু দেবী? বহু ধর্মের দেশ এই ভাবতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও সংযোগ বা ঐক্য স্থাপিত হতে পাবেনি, আমাদের নবজাগরণে এই মূলগত সংকট আমাদের স্বদেশি আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করেছে। সেই বিপর্যয় থেকে আজও আমবা নিস্তার পাইনি। ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শনি ছিদ্রপথেই প্রবেশ করে। সাম্প্রদায়িকতাব সেই ছিদ্রকে আমবা কেবল বাড়িয়েই চলেছি। স্বদেশি যুগে আমাদের শিল্পকলাব পুনরুজ্জীবনও এই সংকটে সমস্যাগ্রস্ত হয়েছে।

১৯০৫ বা তাব পবেব কয়েক বছরে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের উত্তালতা শিল্পকলায় সে অর্থে কোনও প্রতিবাদী আবহ আনেনি। অবনীন্দ্রনাথ একটু সাবধানি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ১৯০৫-এব ১৬ অক্টোবর বাখিবঙ্গনের দিন ববীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশাল জনতা যখন সকালে গঙ্গায় স্নান করে চাবপাশের সমস্ত মানুষের হাতে বাখি পবিষে দিচ্ছিলেন, তখন অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই দলে। সকলে যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন বাখি পবাতে, অবনীন্দ্রনাথ তখন বিপদের আশঙ্কায় গলিপথে পালিয়ে এসেছিলেন। পরে অবশ্য মাঝামাঝি কিছু হয়নি শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সবকাব যা প্রতিষ্ঠান বঙ্গভঙ্গকে নির্মমভাবে দমন করতে বঙ্গপবিকব ছিলেন।

কিন্তু স্বদেশি শিল্পের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল। ১৯০৭ সালে গঠিত হল 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওবিয়েন্টাল আর্ট'। নব্য-ভাবতীষ ঘবানাব সংগঠিত পাদপীঠ। এব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ লর্ড কিচেনাব, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচাবক স্যাব জন উডবোফ, বাংলাব দুজন গভর্নব লর্ড কাবমাইকেল ও লর্ড বোনাল্ডসে প্রমুখ আবও অনেক ব্রিটিশ বাজপুকয। ব্রিটিশ সবকাব স্বদেশি শিল্পেব এই ক্ষেত্রটিকে অনেক নিবাপদ মনে কবতেন। 'বন্দে মাতবম' ধ্বনিকে তাঁবা ভয পেতেন। ভয পেতেন হযতো স্বদেশি সংগীতকেও। সাহিত্য বা লেখালেখিব উপব তাঁদের বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু কলাশিল্প সম্পর্কে তাঁদের কোনও ভয ছিল না। সেই সমযেব স্বদেশি শিল্পেব সে অর্থে কোনও প্রতিবাদী চবিত্র ছিল না।

শিল্পেব এই স্বদেশ সন্ধানেব গুরু প্রত্যক্ষত বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন নয। ববং অনেক আগে থেকেই যে স্বদেশেব জাগবণ ঘটছিল, ববীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, দেশ অন্তবে অন্তবে স্বদেশিভাবে দীক্ষিত হইযা আসিতেছিল', সেটাবই একটু বিলম্বিত ক্রমবিস্তাব ঘটছিল চিত্রকলায। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন তাতে যে প্রেবণা জুগিয়েছিল, তা গভীবতব ফলপ্রসূ হযেছে আবও একটু পববর্তী কালে। এই স্বদেশচেতনাই অবনীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ কবেছিল। তাই 'ঘবোযা'-ব স্মৃতিচাবণায় তিনি বলেছিলেন

“কিন্তু এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশেব জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হল আমার ছবিব জগতে। . ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে। ববি বর্মাও তো দেশীমতে ছবি ঐকেছিলেন, কিন্তু বিদেশীভাব কাটাতে পাবেন নি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসেব ভঙ্গীতে। সেইখানে হল আমার পালা। বিলিতি পোবট্টেট আঁকতুম, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পট পটুযা জোগাড় করলুম। যে দেশে যা-কিছু নিজেব শিল্প আছে, সব জোগাড় কবলুম।” (অবনীন্দ্র বচনাবলী। প্রকাশভবন। ১ম খণ্ড। পৃ ৭৪)

শিল্পেব এই যে স্বদেশ সন্ধান, এব কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। আছে আজও। সে কথায় পবে আসছি। অবনীন্দ্রনাথ এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম কবতে পেবেছিলেন। তাঁব ছবি কেবল অতীত চেতনায় আবদ্ধ ছিল না। কেবল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে সীমিত ছিল না। এই যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদেব দিকে গড়িয়ে যাওয়া, এটা আমাদের নবজাগবণেব বা স্বদেশি আন্দোলনেব অথবা সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামেব একটা দুকাহ সমস্যা। বিফর্মেশন থেকে আন্দোলনটা বিভাইভালিজমেব দিকে কেন চলে গেল, এ নিয়ে বহু জ্ঞানী ওণী পণ্ডিত বহু গবেষণা কবেছেন। এব মূল বযেছে আমাদের বাজনৈতিক, সামাজিক ও বৃহত্তব জনসাধাবণেব মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসেব এমন গভীবে যে এব কোনও আণু সমাধান ছিল না। বক্ষিমচন্দ্রও মুসলিম যুগকে অন্ধকাবেব যুগ ভেবেছেন। সেই তুলনায় ব্রিটিশ আধিপত্যকে প্রগতিশীল মনে হযেছে। দেশেব ভিতবেব ভ্রাতৃসম দুই সম্প্রদায়েব মঝে বিবোধকে দীর্ঘদিন ধবে প্রকট কবে তুলেছেন সমাজেব উচ্চকোটিব ক্ষমতাব কেন্দ্রেব কাছাকাছি মানুষ। বিংশ শতকেব গোড়ায এসে তখন আব কিছু কবাব ছিল না। ববীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধিব অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও দেশভাগেব চবম বিপর্যযকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি। সেই সংকট আজও আমাদের

তাড়া কৰে ফিবছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও আমাদেব শিল্পকলাকে হিন্দু জাগৰণেৰ সংকীৰ্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত কৰা যায়নি।

তা সত্ত্বেও শিল্পকলায় এই যে স্বদেশি ভাবনাৰ উজ্জীবন, এব একটা সুদূৰপ্ৰসাবী সদৰ্শক দিক বযেছে। আমাদেব আধুনিকতায় নতুন এবং জাতিগত আত্মপৰিচয়ে দীপ্ত এক ৰূপচেতনা জেগেছিল এব মধ্য দিয়ে। নব্য-ভাবতীৰ ঘবান্যব আন্দোলন এ দিক থেকেই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আত্মপৰিচয় আবিষ্কাৰেব এই যে প্ৰত্যয়, এব একটা বিশ্বগত প্ৰেক্ষাপটও ছিল।

শিল্প বিপ্লবেব সাফল্যেব ফলে ইউৰোপে গড়ে উঠেছিল বস্তুগত বৈভব ও সমৃদ্ধি। ঔপনিবেশিকতাৰ বিস্তাৰ ও সাফল্য এবই পৰিণতি। শিল্পবিপ্লবেব ফলেই বিস্তৃত হছিল উপযোগবাদী দৰ্শন। কিন্তু শিল্প-বিপ্লব অবমূল্যায়ন ঘটছিল মানবতাৰ। বিচ্ছিন্নতা আনছিল মানুহ ও প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কেব মধ্যে। এই বি-মানবিকতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জাগছিল শিল্পী, সাহিত্যিক ও দাৰ্শনিক মনীষীদেব মনে। রোমাণ্টিকতাৰ আন্দোলনেব সূচনা এই প্ৰতিবাদ থেকেই। প্ৰকৃতিৰ সাবল্যেব কাছে ফিবতে চাইলেন কবিবা। মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক 'মননকে ফিৰিয়ে আনতে চাইলেন শিল্পী ও দাৰ্শনিক। বিষয়েব সন্ধানে মধ্যযুগে ফিবে গেলেন ঔপন্যাসিক। উইলিয়াম ওয়াৰ্ডসওয়াৰ্থ (১৭৭০-১৮৫০) টমাস কৰ্ণহিল (১৭৯৫-১৮৮১), ওয়ালটাৰ স্কট (১৭৭১-১৮৩২) প্ৰমুখ কবি, দাৰ্শনিক ও ঔপন্যাসিকেব কাজ এব দৃষ্টান্ত। উইলিয়ম মবিসেব (১৮৩৪-৯৬) নামটিও স্মৰণীয় এ প্ৰসঙ্গে। শিল্পে ও সমাজ ভাবনায় মধ্যযুগীয় আদৰ্শকে ফিৰিয়ে আনতে তাঁৰ বিশেষ অবদান আছে। ঔপনিবেশিকতাৰ অভিঘাতে ভাবতীৰ ও প্ৰাচ্যেব আধুনিকতা নিয়ে যাঁবা ভাবছিলেন, তাঁবাও যান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদে প্ৰাচীন ও মধ্যযুগীয় সাবল্য ও সুযমাকেই আদৰ্শ হিসেবে গ্ৰহণ কৰতে চাইছিলেন।

কুমাৰস্বামী ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ঔপনিবেশিকতা ভাবাক্ৰান্ত যান্ত্ৰিক আধুনিকতাৰ বিৰুদ্ধে এবকমই একটা আদৰ্শকে গ্ৰহণ কৰেছিলেন। মধ্যযুগীয় মিস্টিসিজমেব মধ্যে তিনি আধুনিকতাৰ আদৰ্শ খুঁজে পান। ইতালিৰ নিওপ্লেটোনিক দাৰ্শনিক সেইণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-৭৪)-এব দৰ্শন তাঁকে প্ৰভাবিত কৰে। জাৰ্মানিৰ মধ্যযুগীয় নন্দনতাত্ত্বিক তথা দাৰ্শনিক মেইষ্টাৰ এক্‌হাৰ্টকে (আ ১২৬০-১৩২৮) তিনি গ্ৰহণ কৰেন নন্দন ভাবনাৰ আদৰ্শ হিসেবে। শিল্প ও জীবনেব বিচ্ছিন্নতাকে দূৰ কৰে শিল্পেব মধ্যে মবমী আধ্যাত্মিকতাবই প্ৰকাশ দেখতে চান তিনি। জাপানি মনীষী ওকাকুবা (১৮৬২-১৯১৩) উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আমেৰিকান দাৰ্শনিক আৰ্নস্ট ফেনোল্লোসা-ব (১৮৫৩-১৯০৮) দ্বাৰা। ফেনোল্লোসা অনুপ্ৰাণিত ছিলেন কাৰ্লহিল ও বাসকিন-এৰ দৰ্শনে। এভাবে প্ৰাচ্য-পাশ্চাত্যেব প্ৰতিবাদী চেতনায়ও একটা সমন্বয় ঘটছিল। সংযোগ ঘটছিল। নব্য-ভাবতীৰ চিত্ৰবীতি সেই সমন্বয়েৰই একটা প্ৰকাশ।

এই যে স্বদেশ চেতনা বা প্ৰাচ্য চেতনা, এটা পাশ্চাত্যেবই অবদান। এতে আমাদেব স্বকীয়তা কিছু নেই। এই বলে একে ছোটো কৰে দেখাব চেষ্টা হয়। এটা ঠিকই যেমন বলেছিলেন এডওয়ার্ড সন্ড, এই ওবিযেটালিজম হচ্ছে একটা 'Western Style for dominating, restructuring and having authority over the orient'। আব এই আধিপত্যেব বিৰুদ্ধে প্ৰতিবোধটাই তো জেগে উঠেছিল প্ৰাচ্যেব স্বদেশচেতনাৰ ভিতৰ থেকে।

এব সবটাই যে পাশ্চাত্য থেকে পাওয়া, পাশ্চাত্যের নকল এবকম ভাবাব কোনও কাবণ নেই। অমলেশ ত্রিপাঠী কথায়, “প্রাচীন ভাবতীয় সভ্যতার ও হিন্দুধর্মের মহিমা সম্বন্ধে বামমোহন থেকে অববিন্দ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী (orientalist) পণ্ডিতদের প্রাচ্য বিষয়ক ধারণা বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব তাঁরা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সেডের (Said) এহেন উক্তি মানা যায় না।” এর কাবণ হিসেবে অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, ভাবতীয় সংস্কৃতিকে বুঝতে আমাদের মনীষীদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শবণাপন্ন হতে হয় নি। সংস্কৃত পঠন পাঠনের ঐতিহ্য ইংবেজ আসাব আগে আমাদের দেশে অব্যাহত ছিল অনেকগুলি কেন্দ্রে। বামমোহন কাশীতে গিয়ে বেদান্ত ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। বিবেকানন্দকে কোনও ইউরোপীয় সাহেবের কাছে উপনিষদ শিখতে হয়নি। “সংস্কৃতে প্রায় স্বয়ং শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র সাহেব প্রাচ্যবিদদের বহু গবেষণা নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন কৃষ্ণচরিত্র, লোকবহস্য, কমলাকান্তের দণ্ডবে।” (স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৯)

কাজেই এ কথাটা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হয় যে আমাদের এই যে নবজাগরণ বা আত্মআবিষ্কারের প্রয়াস, এর ভিতর স্বদেশ-বিশ্বের একটা সংযোগ ঘটেছিল। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ একটা প্রতিবাদী চবিত্র ছিল। এই প্রতিবাদের বিভিন্ন ধরন আমরা দেখেছি মাইকেল মধুসূদন বা ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা ববীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনায়, মহাত্মা গান্ধির রাজনীতিতে। শিল্পকলায় এটা জাগিয়েছিল বিশিষ্ট এক রূপচেতনা। ফর্ম বা রূপের ভিতর দিয়ে আত্ম-আবিষ্কারের প্রেবণা। শিল্পকলাতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক প্রতিবোধ। বিভাইডালিজম, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছাস বা গতানুগতিকতা এই রূপচেতনাকে অবরুদ্ধ করেছে। আজও কবছে। কিন্তু সেগুলি তো মাঝারিমাপের শিল্পীর দৃবদর্শিতার অভাবের ক্ষেত্র। স্বদেশচেতনাব শ্রেষ্ঠ দিক যেটা, সেটা তো এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম কবেই এগিয়েছে। সেই চলাব মধ্য দিয়েই আমাদের শিল্পকলা আজকের জায়গায় এসে পৌছেছে। আমরা শিল্পের স্বদেশচেতনা বলতে সেই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলোকেই বুঝব। এবং সেই সম্পর্কেই কিছু আলোকপাতের চেষ্টা কবব।

ভারতীয় চিত্রকলাব আধুনিকতায় পথিকৃৎ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৯৫ সালে ‘বাধাকৃষ্ণ’ চিত্রমালার মধ্য দিয়ে তাঁব চিত্রকলায় স্বদেশ সন্ধানের গুরু। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যেখানে পৌছেছিলেন, সেটা কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ নয়। তিনি সেদিক দিয়ে প্রায় যানই নি। তিনি ক্রমান্বয়ে প্রবেশ কবেছেন লোকজীবনের গভীরে। তাঁব সাহিত্য থেকে ভালোভাবে বোঝা যায় সমাজের নিম্নবর্গীয় জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। তিনি দেশের শিকড় খুঁজেছেন সাধারণ মানুষের এই লোকচাচাবের মধ্যে। লৌকিক জীবনে। ব্রত পার্ণ রূপকথাব জগতে। এজন্যই কবি বিষ্ণু দে তাঁব সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘অবনীন্দ্রনাথের সন্তাব শিকড় এই বাংলাব আদিম গভীরে’।

চিত্রকলায় বাস্তবতাব বা স্বাভাবিকতাব যে প্রকট কপ দেখতে দেখতে বড় হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সেটাই হয়তো তাকে এই কপবীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবে তুলেছিল। কপায়ণে

স্বাভাবিকতাহেই লগ থেকেছেন তিনি। কিন্তু সেই স্বাভাবিকতাৰ ভিতৰ আনতে চেৰেছেন অস্তলোকৰ আলোছায়াৰ মায়াৰ স্পন্দন। উপবেৰ বাস্তবতা নয়, ভাবেৰ গভীৰতাই তাঁৰ অস্থিষ্টি ছিল। আমাদেৰ আধুনিক সংস্কৃতিতে আৰ একাটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাজ তিনি কৰেছেন। তা হল, ঐশ্ব্যমিক, বিশেষ মোগল ৰূপচেতনাকে তাঁৰ ছবিৰ আঙ্গিকে মিলিয়ে নিয়েছেন। হিন্দু পুনৰুজ্জীবনবাদেৰ এক প্ৰতিবোধ তাঁৰ কাছ থেকেই প্ৰথম এসেছে। অনেক সময় এ কথা মনে কৰা হয়ে থাকে যে অবনীন্দ্ৰনাথ মনে প্ৰাণে ছিলেন একজন অৰাজনৈতিক ব্যক্তি। ‘ভাবতমাতা’ সত্ত্বেও সৰাসবি বাজনীতি বা সমকালীন সমস্যা তাঁৰ ছবিতো আসেনি। এ কথা যে ঠিক নয়, স্বদেশচেতনাই যে ক্ৰমান্বয়ে তাঁৰ মধ্যে এনেছে গভীৰতৰ বাজনৈতিক চেতনা, সমকালীন বাস্তবতাৰ গভীৰতৰ বিশ্লেষণও যে এসেছে তাঁৰ ছবিতো, এটা বোঝা যায় তাঁৰ ১৯৩০-এৰ ‘আব্বা বজনী’ চিত্ৰমালাৰ ছবিগুলিৰ দিকে তাকালে। এখানে আমবা সেবকম একাটিই মাত্ৰ ছবি নিবিডভাবে দেখাৰ চেষ্টা কৰব।

ছবিটিৰ ইংবেজিতে নামকৰণ হয়েছে পৰে ‘The Hunchback of Fish-bone’। ছবিটিৰ ‘ফৰ্ম’ বা ৰূপাবয়বে আমবা কতগুলো স্তৰ নীচ থেকে উপৰ দিকে বিভিন্ন তলে সংস্থাপিত হতে দেখি। এই পৰিপ্ৰেক্ষিত বিন্যাস সৰ্বতোভাবে প্ৰাচ্য আঙ্গিকেৰ অনুসাবী। একেবাবে নীচে একাটি কক্ষ দেখা যাচ্ছে, আয়তাকাৰ। একাটি আয়তাকাৰ গবাক্ষ বয়েছে তাতে। সেই গবাক্ষেৰ গবাদেৰ ভিতৰ দিয়ে দেখা যাচ্ছে একাটি মুখ। দাডি ও পাগডিতে এক মুসলিম শ্ৰমিক বা কাৰিগৰেৰ মুখ। শুধু তাৰ মুখ দেখলেও আমবা বুঝতে পাৰি সে কোনও কাজে নিমগ্ন আছে। একটু ডানদিকে তাকালে এব ঠিক উপবেৰ স্তৰে আমবা আৰ একাটি কক্ষ দেখতে পাই। দোচালা সেই ঘৰটিৰ পঞ্চভুজাকৃতি জ্যামিতিকতা লক্ষণীয়। সেখানে বসে আছে গান্ধীতুপি পৰা এক বণিক। তাৰ মাথাটি শুধু দৃশ্যমান। এই বণিক তাকিয়ে আছে উপবেৰ দিকে। সেখানে ঘৰেৰ চালায় বয়েছে একাটি বিডাল। সূক্ষ্ম এক কৌতুকবোধ অবনীন্দ্ৰনাথেৰ ছবিৰ বৈশিষ্ট্য। এবও উপৰে বাঁ-দিকেৰ বড প্ৰকোষ্ঠে যে দৃশ্য সন্নিবিষ্ট, তাতে বয়েছে সৰাসবি ‘আব্বা বজনী’-ৰ গল্প। এক দবজি ও তাৰ সুন্দৰী যুবতী স্ত্ৰী শুষ্কতা কৰছে কুজ একাটি মানুহকে। তাৰেবই একাটি কৌতুকেৰ পৰিণতিতে মানুহাটি মৃতপ্ৰায়। মজা কৰাৰ জন্য এই লোকটিৰ ভাতেৰ সঙ্গে তাৰা মিশিয়ে দিয়েছিল মাছেৰ কাঁটা। সেই ভাত খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা ফুটে লোকাটি সংজ্ঞা হাবিয়েছে। এই দম্পতি তাৰ শুষ্কতা কৰছে।

ছবিৰ এই স্তৰটি পুৰাণকল্পেৰ স্তৰ। অতীতেৰ একাটি কাহিনি ৰূপায়িত হয়েছে এখানে। এব উপবেৰ স্তৰে আমবা দেখছি আৰ একাটি কাহিনিৰ বিন্যাস। আখ্যানেৰ এই অংশটি শিল্পীৰ সাম্প্ৰতিকেৰ সঙ্গে যুক্ত। এবং এই অংশটিই সবচেয়ে আলোকিত। শিল্পী নিজে বসে আছেন একাটি আবাম কেদাৰায়। আপ্যায়ন কৰেছেন ইংবেজ অতিথিদেৰ। তাৰা পান ও ভোজনে নিমগ্ন। পাশেৰ টেবিলে বাখা বয়েছে একাটি ঘডি। তাতে দুটো বাজে। বাত দুটো। পানেৰ আসব তখনও জমজমাট। সাহেবদেৰ হাতে মদেৰ পাত্ৰ। পিছনেৰ দেয়ালে দেখা যাচ্ছে একাটি ছবি। জাহাজেৰ। এই পানেৰ আসবেৰ নীচে বাবান্দাৰ বেলিং-এৰ গায়ে বয়েছে বড সাইনবোর্ড। তাতে ইংবেজিতে লেখা ‘কাৰ টেগোব অ্যাণ্ড কোং’। দ্বাৰকানাথ ঠাকুৰেৰ

ব্যবসাৰ উদ্যোগেৰে কথা মনে পড়ে আমাদেৰ। দ্বাবকানাথেৰে প্ৰত্যাশা ছিল ব্ৰিটিশদেৰ সহযোগিতায় বাণিজ্য কৰা, ব্যবসাৰ ক্ষেত্ৰে তাঁৰ নিজেৰ উদ্যোগেৰে পৰিচিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এবং ভাবতবৰ্ষেৰও অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এবং ভাবতবৰ্ষেৰও অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ উন্নতি বিধান কৰে ব্যবসা ক্ষেত্ৰে তাকে স্বাবলম্বী কৰে তোলা। কিন্তু একটা সময়ে এসে তাঁৰ মোহভঙ্গ হইছিল। বুঝিছিলে, ব্ৰিটিশৰা শোষণ কৰতেই এসেছে, ভাবতবৰ্ষেৰ উন্নতিবিধান তাঁদেৰ উদ্দেশ্য নহয়। কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁৰ দ্বাবকানাথেৰে জীবনীগ্ৰন্থে এ সম্পৰ্কে তাঁৰ উক্তি উদ্ধৃত কৰেছেন “(British had) taken all which the natives possessed their lives, liberty and property and all were held at the mercy of the government”

এই ছবিতে ‘আবব্বা বজৰী’ ও ঠাকুৰবাডিৰ দুটি দৃশ্যৰ পাবস্পৰিক কৌণিক উপস্থাপনাৰ মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এই দুটি আখ্যানৰ মध्ये প্ৰতিসাম্য স্থাপনেৰে চেষ্টা কৰেছেন। পৰোক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতাৰ সমালোচনাই তাঁৰ এই ছবিৰ উদ্দেশ্য। আব শিবকুমাৰ অবনীন্দ্রনাথেৰে ‘আবব্বা বজৰী’-ৰ উপৰ এক আলোচনাৰ (নন্দন, সংখ্যা ১৯, ১৯৯৯। এই অংশটিতে তাঁৰ সেই আলোচনাকেই অনুসৰণ কৰা হল) এই ছবিৰ বিস্তৃত বিশ্লেষণ কৰে মন্তব্য কৰেছেন, “The Colonial visitors like the hunchback of the Arabian Nights who changed the vicissitudes of the tailor and his wife are shown governing the destiny of their native host The two images then function like a Baroque Concerto or mutual counterpoints”

এই একটি ছবি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা কৰা হ'ল, ১৯০৫-এৰ সেই স্বদেশি আবহমণ্ডল ১৯৩০-এ এসে নান্দনিকতা ও প্ৰতিবাদী চেতনাৰ কোন গভীৰ স্তৰকে স্পৰ্শ কৰেছে অবনীন্দ্রনাথেৰে ক্ষেত্ৰে, এটা বোঝাতে। স্বদেশচেতনাৰ এও এক বিশ্লেষণ উদ্ভবণ।

অবনীন্দ্রনাথেৰে পৰ দ্বিতীয় যে শিল্পী আবও গভীৰভাবে স্বদেশচেতনাৰ উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি নন্দলাল বসু। নন্দলালেৰে মध्ये স্বদেশচেতনা সম্পৰ্কে কোনও আপস ছিল না। এ কথা ঠিকই তাঁৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰে কিছু ছবি পুনৰুজ্জীবনবাদ ও হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক মানসিকতায় ক্ৰিষ্ট। ১৯০৭-এৰ ‘সতী’ ছবিটি এৰ অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেৰে সংস্পৰ্শে এসে ১৯১৬-ৰ পৰা থেকে, বিশেষত তাঁৰ শান্তিনিকেতন পৰ্ব, তিনি সংকীৰ্ণ স্বদেশকে অতিক্ৰম কৰে বৃহত্তৰ এক বিশ্লেষণ মূল্যবোধকে তুলে ধৰতে পেৰেছিলে। ১৯২১ থেকে ১৯২৫-এৰ মध्ये কৰা তাঁৰ ছবিগুলি যদি আমবা লক্ষ কৰি, তাহলে দেখা যায় পুৰাণকল্পমূলক বিষয়েৰ পাশাপাশি প্ৰাধান্য পাছে নিসৰ্গ বচনা, যে নিসৰ্গে তাঁৰ দেখাশোনা চাবপাশেৰে পৰিমাণলৈ গুৰুত্ব পাছে বেশি। ১৯২৪ সালে ববীন্দ্রনাথেৰে সঙ্গে তিনি বাৰ্মা, মালয়, চীন ও জাপান ভ্ৰমণ কৰেন। জাপানেৰে সঙ্গে আমাদেৰ চিত্ৰকলাৰ আধুনিকতায় একটা আদানপ্ৰদানেৰে সম্পৰ্ক ছিল অবনীন্দ্রনাথেৰে প্ৰথম পৰ্বৰে মধ্য থেকেই। নন্দলালও এই সংযোগেৰে সাক্ষী ছিলেন। তবু ১৯২৪-এ চীন ও জাপানেৰে প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শে এসে তাঁৰ অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ হয়। এখানকাৰে চিত্ৰভাবনাৰ অন্তৰ্গত যে আধ্যাত্মিকতাৰ বোধ, সীমাৰ মध्ये অসীমেৰে অনুবৰণ উপলব্ধি আহ্বান তাঁকে গভীৰভাবে অনুপ্ৰাণিত কৰে। পৰবৰ্তীকালে জীৱনেৰে শেষ মধ্য পৰ্যন্ত অঙ্কিত নিসৰ্গমালায় এই

প্ৰেবণাৰ স্পৰ্শ আছে। স্বদেশেৰ সন্তাই শ্ৰেষ্ঠ এক পৰিচয় ধৰা আছে ১৯৩৭-১৯৩৮-এ কৰা হৰিপুৰা পোষ্টাৰ নামে অভিহিত ছবিগুলিতে। মহাত্মা গান্ধিৰ সঙ্গে নন্দলালৰ সংযোগ ভাৰতীয় বাজনীতি শিল্পেৰ মध्ये এক আদান প্ৰদানেৰ সম্পৰ্ক তৈৰি কৰেছিল। গান্ধিৰ আহানে কৰা হৰিপুৰা পোষ্টাবেৰ ছবিগুলিতে নন্দলাল শিল্পেৰ স্বদেশকে লৌকিক জীৱনেৰ গভীৰ থেকে উৎসাহিত কৰলেন।

নব্য-ভাৰতীয় বাঁতিৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মেৰ শিল্পীদেৰ মধ্যে নন্দলাল বসুৰ পৰেই উল্লেখযোগ্য অসিতকুমাৰ হালদাৰ, সুবেদ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্ৰনাথ মজুমদাৰ, মহিশূৰেৰ কে ভেক্টটাপ্পা, শৈলেন্দ্ৰনাথ দে, সমবেদ্ৰনাথ গুপ্ত, আবদুৰ বহমান চুঘতাই (১৮৯৭-১৯৭৫) প্ৰমুখ শিল্পী। নব্য-ভাৰতীয় আঙ্গিক নানা শাখা-প্ৰশাৰ্থায় বিস্তৃত হয় তাঁদেৰ কাজেৰ মধ্য দিয়ে। এই লেখাৰ সীমিত পৰিসৰে তাঁদেৰ কাজেৰ বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়া সম্ভৱ নহয়। ১৯২৬ সালে কলকাতাৰ গভৰ্নমেণ্ট আৰ্ট স্কুলে পাৰ্চি ব্ৰাউনেৰ অধ্যক্ষতাকালে চিত্ৰকলা শিক্ষায় দুটি ভাগ হয়ে যায় . ফাইন আৰ্ট ও ইন্ডিয়ান পেইণ্টিং। ফাইন আৰ্ট বিভাগে পাশ্চাত্য বাঁতিতে শিক্ষা চলতে থাকে। এব দাৰিহে থাকেন সেই সময়েৰ উপাধ্যক্ষ যামিনীপ্ৰকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। আব 'ইণ্ডিয়ান পেইণ্টিং' বিভাগে চলতে থাকে শুধুই ভাৰতীয় বাঁতিৰ শিক্ষা। এই বিভাগটি এখনও সজ্জিয়। কলকাতাৰ গভৰ্নমেণ্ট আৰ্ট কলেজ ছাড়া অন্য কোনও শিল্পশিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে আলাদা কৰে ভাৰতীয় বাঁতি শেখানো হয় না। এটা ভালো কি খাৰাপ, এ নিয়ে অনেক বিতৰ্ক আছে। একটি বিশেষ আঙ্গিকেৰ চৰ্চাকে যে সজীব বাখা হচ্ছে, এতে তো ক্ষতি কিছু নেই। অনেক শিল্পীই ভাৰতীয় বাঁতিৰ এই ভিত্তি থেকে আধুনিকতাৰ নতুন দিক উন্মীলিত কৰেছেন।

১৯১৫ সালে জোডাৰ্সাকোৰ ঠাকুৰবাড়িতে ববীন্দ্ৰনাথেৰ উদ্যোগে ও আৰ্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছিল 'বিচিত্ৰা সভা'। নব্য-ভাৰতীয় বাঁতিৰ ভিন্ন এক প্ৰসাবেৰ সূচনা এখান থেকে। ববীন্দ্ৰনাথ প্ৰথম থেকেই শিল্পেৰ এই স্বদেশ চেতনাকে উৎসাহিত কৰেছেন। তাঁৰই প্ৰেবণা ছিল অববীন্দ্ৰনাথেৰ স্বদেশি আঙ্গিকেৰ সূচনাৰ পিছনে। হ্যাভেল যখন আৰ্ট স্কুল থেকে বিদেশি শিল্পসত্তাৰ সবিয়ে নিচ্ছিলেন, তাঁকেও সমৰ্থন কৰেছেন তিনি। তাৰপৰ ১৯১৪-১৫ নাগাদ তাঁৰ মনে হতে থাকে জীবনবিচ্ছিন্ন গতানুগতিকতায় পৰ্যবসিত হচ্ছে নব্য-ভাৰতীয় ধাৰাৰ আঙ্গিক। তখন এতে নতুন জীবন সঞ্চাবেৰ উদ্দেশ্যেই 'বিচিত্ৰা'-ৰ আয়োজন। 'বিচিত্ৰা'-য় শুধু ছবি নয়, শিল্পেৰ নানা দিক নিয়েই পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ উদ্যোগ ছিল। কিন্তু সে উদ্যোগও বেশি দূৰ এগোল না। ১৯১৭ সাল নাগাদ বন্ধ কৰে দিতে হল 'বিচিত্ৰা'। এবপৰ শাস্তিনিকেতনে তিনি গুৰু কৰলেন নতুন উদ্যোগ। ১৯১৯ সালে 'বিশ্বভাৰতী' প্ৰতিষ্ঠাৰ সঙ্গে সঙ্গে গুৰু হল 'কলাভবন'-ও। প্ৰথমে অসিতকুমাৰ হালদাৰ, তাৰপৰ ১৯২০ সাল থেকে নন্দলালকে দেওয়া হল কলাভবনে শিক্ষাৰ পৰিপূৰ্ণ দায়িত্ব। নব্য-ভাৰতীয় ধাৰাৰ পৰবৰ্তী বিবৰ্তনে 'কলাভবন'-ৰ ভূমিকা অবিস্মৰণীয়।

'কলাভবন'-ৰ প্ৰথম পৰ্যায়েৰ ছাত্ৰদেৰ মধ্যে পৰবৰ্তীকালে বিশেষ অবদান বাখেন হীৰাচাঁদ দুগাৰ, অৰ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০২-৬৪), কৃষ্ণপদ আব গুয়াৰিয়াৰ, বীৰেনকৃষ্ণ দেববৰ্মা (১৯০৩), বমেদ্ৰনাথ চক্ৰবৰ্তী (১৯০২-৫৫), বিনোদবিহাৰী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-৮০),

মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৬৮), সত্যেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৭৭), গুজৰাটেৰ কনু দেশাই (১৯০৭-৮০) প্রমুখ। কিন্তু স্বদেশ ও বিশ্বৰ সমন্বয়ৰ মধ্য দিয়ে শিল্পেৰ আত্মপৰিচয়ৰ যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন কৰতে চেৰেছিলেন ববীন্দ্ৰনাথ, তাঁৰ নিজৰ ছবি যে প্ৰায়াসেৰ উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত, সেটা ঘটতে পৰেছিল নন্দলালৰ পৰ বিনোদবিহাৰী মুখোপাধ্যায়েৰ ছবিত। বিনোদবিহাৰীকে সৰাসবি নব্য-ভাৰতীয় ঘৰানাৰ শিল্পী বলা যায় না। কিন্তু নব্য-ভাৰতীয় ঘৰানা যে আদৰ্শ সৃষ্টি কৰতে চেৰেছিল, অৰ্থাৎ শিল্পেৰ বিশ্ব উন্মীলিত হ'বে স্বদেশেৰ প্ৰবহমান ঐতিহ্যেৰ শিকড় থেকে, সেই আদৰ্শেৰ শ্ৰেষ্ঠ স্ফুৰণ ঘটেছিল ১৯৪০-এৰ দশকেৰ শিল্পীদেব ক্ষেত্ৰে বিনোদবিহাৰী মুখোপাধ্যায়েৰ মध्ये। ভাৰতীয় লৌকিক, মধ্যযুগীয় অণুচিত্ৰেৰ জগৎ এবং দূৰপ্ৰাচ্যেৰ সমৃদ্ধ উদ্ভাবিকাৰকে বিনোদবিহাৰী আত্মস্থ কৰেছিলেন তাঁৰ গভীৰ মনন ও পাণ্ডিত্য দিয়ে। পাশ্চাত্য আধুনিকতাৰ সূক্ষ্ম সারাৎসাবকেও মিশিযেছিলেন তাৰ সঙ্গে। এই সমন্বয়ৰ ভিতৰ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব এক আধুনিকতাৰ আঙ্গিক। শিল্পেৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বাজনেতিক চেতনাও দীপ্ত এক পৰিচয় বেখেছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনেৰ হিন্দী ভবনে কৰা তাঁৰ ম্যুভাল 'মধ্যযুগেৰ সম্ভবা' এবই অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

নব্য-ভাৰতীয় ঘৰানাৰ আদৰ্শেৰ ভিন্নমুখী প্ৰকাশ আমবা দেখি অপৰ তিনজন শিল্পীৰ মध्ये। তাঁৰা হলেন গগনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ (১৮৬৭-১৯৩৮), সুনয়নী দেবী (চট্টোপাধ্যায়) (১৮৭৫-১৯৬২) ও যামিনী বায় (১৮৮৯-১৯৭২)। গগনেন্দ্ৰনাথ নব্য-ভাৰতীয় ঘৰানাৰ সংগঠনেৰ সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শিল্প আঙ্গিকেৰ দিক থেকে তিনি ছিলেন একেবাৰেই স্বতন্ত্ৰ। এই ঘৰানাৰ গতানুগতিকতা ও সীমাবদ্ধতাগুলি তাঁৰ চিত্ৰচৰ্চাৰ কখনোই প্ৰশ্ৰয় পায়নি। একদিকে যেমন তিনি জাপানী বাীতিকে আত্মস্থ কৰেন, তেমনি পাশ্চাত্য আধুনিকতাৰ আঙ্গিকে তিনিই প্ৰথম আমাদেৰ আধুনিকতাৰ সমন্বিত কৰতে চেষ্টা কৰেন। তাঁৰ নিজেৰ বাড়িৰ স্থাপত্যে আলো-ছায়াৰ সংঘাতৰ জ্যামিতিকে তিনি কিউবিজমেৰ বিশ্লেষণাত্মক বিন্যাসেৰ অনুসঙ্গে যেভাবে কপাষিত কৰেন, সেটাও স্বদেশ-বিশ্ব সমন্বয়ৰ এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। পাবিপাৰ্শ্বিক বাস্তবতাকে ছবিৰ বিষয় কৰে তোলেন তিনিই প্ৰথম। সমাজ সমালোচনামূলক প্ৰতিবাদী আবহ নব্য-ভাৰতীয় ধাৰায় প্ৰায় ছিল না বললেই চলে। গগনেন্দ্ৰনাথ তাঁৰ ব্যঙ্গচিত্ৰেৰ মধ্য দিয়ে এই ধাৰাৰ প্ৰবৰ্তন কৰেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে যে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী চেতনা জেগে উঠেছিল, নব্য-ভাৰতীয় ধাৰায় তাৰ প্ৰকাশ একান্ত বিবল। গগনেন্দ্ৰনাথই এটা শুক কৰেছিলেন। ১৯৪০-এৰ দশকে এই প্ৰতিবাদীচেতনা আৰও পৰিকাপ্ত হযেছে।

সুনয়নী দেবী ঠাকুৰবাড়িৰ পাৰিবাৰিক পৰিবেশ থেকেই চিত্ৰকলায় উদ্বুদ্ধ হযেছেন। তাঁৰ নাৰী চেতনাৰ গভীৰ থেকে উৎসাবিত প্ৰবহমান লৌকিক পৰম্পৰাৰ ভিত্তিতে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁৰ ছবি। লৌকিকেৰ উৎসাবণে তাঁৰ অবদান তাই অবিস্মৰণীয়।

যামিনী বায় প্ৰথম জীৱনে পাশ্চাত্য স্বাভাবিকতাৰ বাীতিতে দক্ষ শিল্পী ছিলেন। কিন্তু আত্মপৰিচয় অৰ্জনে এই আঙ্গিকে অপ্রতুল মনে হযেছে তাঁৰ। নব্য-ভাৰতীয় বাীতিতেও তিনি সমাধান খুঁজে পাননি। ঐতিহ্যগত লৌকিকেৰ সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতাৰ সাৰাৎসাবে

মিলিয়ে তিনি গড়ে তুললেন নিজস্ব আঙ্গিক। স্বদেশ-চেতনাব বিস্তাবে তা গভীৰভাবে তাৎপৰ্যময় হয়ে উঠেছে।

নব্য-ভাবতীয় চিত্ৰধাৰাব প্ৰভাব বাংলা থেকে সাৰা ভাৰতে ছড়িয়ে পড়েছিল প্ৰথমত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওবিয়েণ্টাল আৰ্ট-এব প্ৰদৰ্শনীৰ মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়ত অবনীন্দ্ৰনাথ ও শান্তিনিকেতনে নন্দলালৈৰ শিষ্যপবম্পৰাব ভিতৰ দিয়ে। অসিতকুমাৰ হালদাৰ লখনৌ আৰ্ট স্কুলেৰ অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সমবেদনাথ ওপ্ত নিয়েছিলেন লাহোৰেৰ সবকাবি আৰ্ট স্কুলেৰ অধ্যক্ষেৰ দায়িত্বভাৰ ১৯১৪ সালে। এছাড়া ভেক্টাণ্ডা, বৰিশঙ্কৰ বাভাল (১৮৯২-১৯৭৭), মনীষী দে (১৯০৬-৬৬), ক্ষিতীন্দ্ৰনাথ মজুমদাৰ, সাবদা উকিল (১৮৯০-১৯৪০), দেবীপ্ৰসাদ বাঘচৌধুৰী (১৮৯৯-১৯৭৫) প্ৰমুখ শিল্পীও ভাৰতেৰ বিভিন্ন অঞ্চলে এই চিত্ৰবীৰ্তি প্ৰসাৰিত কৰেন। ১৯৫০ সালে ববোদাৰ মহাবাজ সযাজিৰাও বিশ্ববিদ্যালয়ে গুৰু হয় শিল্পশিক্ষাৰ নতুন ধাৰা। শান্তিনিকেতনেৰ কয়েকজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ যেমন শঙ্খ চৌধুৰী, কে জি সুব্ৰামনিয়ন, সেখানে শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন। এন এস বেদ্ৰেও শান্তিনিকেতনেৰ আদৰ্শেৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদেৰ মাধ্যমে ঐতিহ্যগত স্বদেশচেতনা সেখানেও প্ৰসাৰিত হয় আধুনিকতাৰ বিশেষ এক মাত্ৰা হিসেবে। শিল্পেৰ স্বদেশচেতনা এভাবেই বাংলা থেকে সাৰা ভাৰতে প্ৰসাৰিত হয়েছিল। এজন্যই নব্য-বঙ্গীয় ধাৰাকে নব্য-ভাবতীয় ধাৰা নামে অভিহিত কৰাকেই অনেকে যুক্তিসঙ্গত মনে কৰেন।

ভাস্কৰ্যে এই ধাৰাব প্ৰকাশ তত ব্যাপক নয়। আমাদেৰ ভাস্কৰ্যে আধুনিকতাৰ সূচনা হতে পৰেছিল ১৯৩০-এব দশকেৰ মাঝামাঝি সময় থেকে বামকিঙ্কৰেৰ (১৯০৬-১৯৮০) হাতে। শান্তিনিকেতন ও ববীন্দ্ৰনাথেৰ আদৰ্শ বামকিঙ্কৰকে উদ্বুদ্ধ কৰেছিল। দেশেৰ চেতনাৰ গভীৰে যে লৌকিক ও আদিমতাৰ ঐতিহ্য জন্মসূত্ৰেই তাৰ সঙ্গে সংযোগ ছিল বামকিঙ্কৰেৰ আৰ শান্তিনিকেতনে শিক্ষাসূত্ৰে তিনি আত্মস্থ কৰেছিলেন পাশ্চাত্যেৰ উত্তৰাধিকাৰ। এই দুইয়েৰ সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক ভাবতীয় ভাস্কৰ্যেৰ বিশিষ্ট ৰূপচেতনা।

ভাস্কৰ্যে স্বদেশচেতনাৰ দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপকাৰ মীৰা মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওবিয়েণ্টাল আৰ্টেই তাঁৰ প্ৰাথমিক শিল্পশিক্ষা। কিন্তু সেখান থেকে তিনি বিশেষ কিছু পাননি। জাৰ্মানিতে গিয়েছিলেন ভাস্কৰ্য শিখতে। পৰে দেশে ফিৰে এসে আদিম উপজাতীয় শিল্পী কাবিগবদেৰ নিজস্ব ভাস্কৰ্যেৰ প্ৰকৰণ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হন। সেই প্ৰকৰণ আয়ত্ত কৰে নিজেৰ ভাস্কৰ্যেৰ আঙ্গিক তৈৰি কৰেন। ধ্ৰুপদী সংগীত ও লৌকিক জীবনেৰ স্পন্দনকে মিলিয়ে গড়ে তোলেন ভাস্কৰ্যেৰ আধুনিক ৰূপ, যেখানে স্বদেশেৰ ৰূপচেতনা আন্তৰ্জাতিক বিস্তাৰ পেয়েছে। আমাদেৰ স্বদেশচেতনাৰ যে নান্দনিকতা, তা এই বিস্তাবেই পৌছাতে চেয়েছিল।

নব্য-ভাবতীয় ধাৰাব সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পৰ্কে সচেতন হয়েছিল ১৯৪০-এব দশকে প্ৰতিষ্ঠাপ্ৰাপ্ত শিল্পীৰা। এবই প্ৰতিবোধে তাঁৰা আদৰ্শ হিসেবে গ্ৰহণ কৰেছিলেন ববীন্দ্ৰনাথ, গগনেন্দ্ৰনাথ, সুনয়নী দেবী, যামিনী বাঘ ও অমৃত শেৰ গিলেৰ নান্দনিক আদৰ্শ। দেশ-কাল বিধৃত বাস্তবতাকে ৰূপ দিতে তাঁৰা আত্মস্থ কৰতে চেয়েছেন পাশ্চাত্য আধুনিকতাৰ অৰ্জনকে।

কিন্তু লৌকিককে তাঁরা যেভাবে গ্রহণ করেছেন, তাতে নব্য-ভাবতীয় ধারাব স্বদেশ-চেতনাব এক পবোক্ষ প্রতিফলন এসে গেছে তাঁদের মধ্যেও। এম এফ হুসেন, হেব্বাব, শ্রীনিবাসুলু বা সুনীলমাধব সেন প্রমুখ শিল্পী যেভাবে দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়েছেন ঐতিহ্যের নির্মাণে, তাতে নব্য-ভাবতীয় ধারাব সদর্থক দিকের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকের শিল্পীরা আবার নতুন মাত্রায় আবিষ্কার করেছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বা নব্যভাবতীয় ধারাব শিল্পীদের স্বদেশচেতনাব তাৎপর্য। সেই ভিত্তির উপরই তাঁরা মিলিয়েছেন পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে। গণেশ পাইন, শ্যামল দত্ত বাঘ, সনৎ কব বা লালুপ্রসাদ সাউ প্রমুখ শিল্পী যে রূপ নির্মাণ করেছেন, তা প্রবহমান ঐতিহ্য ও আবিষ্কার আধুনিকতাব সমন্বয়েই গড়া। তাঁদের সমন্বিত রূপকল্পের মধ্যে আমাদের স্বদেশ-সঞ্জাত আধুনিকতাব যে আত্মপরিচয়, তাতে নব্য-ভাবতীয় আদর্শের কিছু সাবাংসাব রয়েছে গেছে। আমাদের শিল্পের স্বদেশ চেতনা আজ পর্যন্ত এভাবেই বিস্তৃত হয়েছে।

তথ্য-সূত্র ও সহায়ক উৎস

- ১ প্রশান্তকুমার পাল। ববিজীবনী। পঞ্চম খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯০
- ২ পার্টিশন অব বেঙ্গল। সিগনিফিক্যান্ট সাইনপোস্টস, ১৯০৫-১৯১১। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ও অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। ২০০৫
- ৩ স্বর্ণকুমার আচার্য। ভাঙ্গা বাংলার পাঁচালি। শিশু সাহিত্য সংসদ। ২০০৫
- ৪ সুমিত সবকার। মর্ডান ইন্ডিয়া। ১৮৮৫-১৯৪৭। ম্যাকমিলান ইন্ডিয়া লিমিটেড। ১৯৮৩/১৯৮৫।
- ৫ অমলেশ ত্রিপাঠী। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, (১৮৮৫-১৯৪৭)। আনন্দ পাবলিশার্স।
- ৬ পার্থ মিত্র। আর্ট অ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া। ১৮৫০-১৯২২। কেমব্রিজ।
- ৭ তপতি গুহ ঠাকুরতা। দ্য মেকিং অব আ নিউ 'ইন্ডিয়ান' আর্ট। ১৮৫০-১৯২০। কেমব্রিজ।
- ৮ শোভন সোম। গেক্যাব গৈবিকীকরণ। সানন্দা। জুলাই, ২০০৩।
- ৯ আর শিবকুমার। অবনীন্দ্রনাথস অ্যাবাবিযান নাইটস নোটড ফ্ল্যানারি অ্যান্ড অ্যাটি কলোনিয়াল ন্যাবেশন। নন্দন। সংখ্যা ১৯, ১৯৯৯।
- ১০ মুণাল ঘোষ। বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা আধুনিকতাব বিবর্তন। প্রতিদ্বন্দ্ব। ২০০৫।

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে জাতীয়তাবোধ

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

১

ইতিহাসেব এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে একটি দেশেব কিংবা দেশেব খণ্ডিত ভৌগোলিক অংশেব মানুষেব জীবনে ভাব-তবদ্বৈব অভিঘাত এমন উদ্দীপনাময় পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে যাতে সেই দেশেব সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংহতি ভাবনাৰ ক্ষেত্রে নবজীবনেব সূত্রপাত ঘটে। জাতীয়তাবোধ ও আত্মানুসন্ধান এসবেব প্রেক্ষাপটে সক্রিয় থাকে অবশ্যই, কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধ ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন নহ, নিজেদেব সংস্কৃতিব নবজীবন ঘটিয়েও সে বিপুলা পৃথিবীৰ বৰ্ণময় সংস্কৃতিকেও আত্মীয় কৰে তুলতে পাৰে।

পৰাধীন পৰবশ উপনিবেশ ভাবতবৰ্ষেব পূৰ্বাঞ্চলে বাংলায় প্রথম ব্যাপকভাবে জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধেব উন্মেষ ঘটে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব সুবাদে। যদিও উনিশ শতকেব মধ্যভাগে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ এবং শতকেব একেবাৰে শেষাংশে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাৰ সময়কাল থেকে ব্রিটিশ শাসনেব বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু দুটি সশস্ত্র বিদ্রোহ অল্পকালেব মধ্যে নিভে যাওয়াৰ পরবর্তী সময়ে সেসব ক্ষোভ সীমাবদ্ধ ছিল বহুতায়,—সেসব ভাষণ যাঁরা দিতেন তাঁৰা ছিলেন ইংবেজি শিক্ষিত কিছু নাগরিক উচ্চবিত্ত, শ্রোতাও সেই শ্রেণিবই প্রতিভূ। এঁরা প্রতিবাদও জানাতেন বিদেশি ভাষায়। আপামব হাটবাটেব মানুষেব মধ্যে জাতীয় চেতনা, দেশভাবনা কিংবা স্বাদেশিকতাৰ কোনো প্রভাব ছিল না। গ্রামীণ মানুষজন উপনিবেশবাদীদেব অর্থনৈতিক জাঁতাকলে শুধুই আৰ্ত্তনাদ কৰত। সেসব যন্ত্রপাৰ শব্দ নাগৰিক মানুহকে খুব যে বিচলিত কৰত এমন তথ্য অপ্রতুল।

বিশ শতকেব প্রথমেই লৰ্ড কার্জনেব একটি সিদ্ধান্তেব ফলেই বাংলাৰ গ্রামীণ লোকসমাজেব মধ্যে জাতীয়তাবোধ সংগৰ্ভিত হল। বাঙালিব সামাজিক জীবনে বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাব গোটা জাতিকে ইতিহাসেব সন্ধিক্ষণে মুখোমুখি দাঁড় কৰিয়ে দিল। কয়েক শত বৎসব পৰে বাংলায় সত্যিকার ভাবাবেগেব বন্যা বয়ে গেল।

ঐতিহ্যদেব-নিত্যানন্দেব সমন্বয়ী ধৰ্মপ্রচাবেব অনেক কাল পৰে সপ্তদশ শতকেব শেষ দিক থেকে বৈষ্ণব ভাবাবেগ গ্রামীণ বাংলাকে আন্দোলিত কৰেছিল যে সময়কালে সামন্ত বাজ্যবৰ্গ ও বণিক সম্প্রদায় বৈষ্ণবধৰ্মকে গ্রহণ কৰলেন। এই দুই শ্রেণী বিশেষ ধৰ্মকে গ্রহণ না কৰলে কোনো ধৰ্মই সাধাবণ মানুষেব মধ্যে প্রচাৰিত হতে পাৰে না। হিন্দু জৈন-বৌদ্ধ-ইহুদি-খ্রিস্ট-ইসলাম সব ধৰ্ম সম্পৰ্কেই এ কথা সত্য। বাংলাৰ মানুষ আবাব উদ্দীপিত হল সাৰ্বিকভাবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধৰ্মীয় ভাবনা নহ, বাজ্জনৈতিক চেতনা থেকে উদ্ভূত জাতীয়তাবোধ থেকে উৎসৰ্গিত এই সংহতিবোধ। বাঙালিব তাই লৰ্ড কার্জনেব কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রতিবোধেব ভাষা খুঁজে পেল বাঙালি, প্রথম সন্মিলিত অহিংস প্রতিবাদ।

বঙ্গভঙ্গ বাঙালিব ‘অল্পবস্ত্রে হাত দেয নাই, আমাদেব হৃদয়ে আঘাত কৰিয়াছিল,’—

বলেছেন ববীন্দ্রনাথ। এই আঘাত হৃদয়ের বলেই জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত হতে পেরেছিল।

সুষ্ঠু ‘প্রশাসনের স্বার্থে’ বিস্তৃত এলাকা বিভক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। তাঁর সিদ্ধান্তে যুক্তি ছিল। স্বাধীন ভারতেও বিশাল রাজ্যকে বিভক্ত করা হয়েছে, বিশাল জেলাকেও ভেঙে অনেক জেলা হয়েছে। কিন্তু বিশাল ভৌগোলিক এলাকায় সেদিনেব বাংলাকে বিচ্ছেদ করার পেছনে কার্জনের অন্য উপনিবেশবাদী অঙ্কুহাত ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে ভাবত সবকাবেব স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার হার্বার্ট বিজলের অভিমতে,—সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে আকর্ষিত হবে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনের বিবোধী এক সুসংহত শক্তিকে টুকরো করে দুর্বল করে দেওয়া।

আমাদের কথা, সেদিনেব বাঙালি ব্রিটিশেব এই কুৎসিত চক্রান্তকে ধবে ফেলেছিল। জাতীয়তাবোধক সচেতনতা ছাড়া এই অনুভব সম্ভব ছিল না।

ইতিহাসেব এসব তথ্য অতি সুপরিচিত।

বাংলায় সেদিন জাতীয় চেতনা প্রসাবে যে আঙ্গিকটিকে প্রথম ব্যবহাব করা হয়েছিল তা ছিল লোকসংস্কৃতির একটি অতি-পরিচিত আঙ্গিক। কলকাতাব সীমানা অতিক্রম করে গ্রাম-বাংলায় যখন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন দূর-দূরান্তবে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই ব্যাপকতা সম্ভব হয়েছিল লোকসংস্কৃতিকে বাহন কবাব ফলেই। গ্রামীণ লোকসমাজেব প্রাণেব সম্পদকে ঘিবেই সেদিন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল, নাগরিক মুসলমানেরা নানাবিধ কারণে সেদিন এই আন্দোলনে আশানুরূপ সাড়া দেননি। রবীন্দ্রনাথ তীব্র ক্ষোভে সেদিন মন্তব্য কবেছিলেন,—‘বাংলাব মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহাব কাবণ তাহাদের সঙ্গে আমবা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই’ এ চিত্র গাঁয়েব নয়।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে যে প্রতিবাদেব মধ্যে শুক হয়েছিল অল্পদিনেই তা নিভে গেল। যে উৎসাহে অবস্কন, বাহিবস্কন, গঙ্গাস্কন, হবতাল, নগপদে মিছিল,—শুক হয়েছিল উদ্দীপনা নিয়ে, অল্পদিনেই তাতে ভাটা পড়ল। কিন্তু বাংলাব গ্রামীণ এলাকায় যতদিন এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল ততদিন গ্রামীণ হিন্দু-মুসলমান সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ এক ইতিবাচক জাতীয় চেতনাব দৃষ্টান্ত। নগর-মানসিকতা নিয়ে আমবা বেশি আলোচনা কবি, গাঁয়েব দিকে দৃষ্টি সরে না। আব এই জাতীয় সংহতি সম্ভব হয়েছিল প্রতিবাদেব ভাষা হিসেবে লৌকিক সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়াব ফলেই।

বঙ্গভঙ্গেব ক্ষত সেদিন আচার্য বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে বিহুল কবেছিল, কেননা তিনি দ্রাগত পাশ্চাত্য শিক্ষাব আলোকে সঞ্জীবিত হয়েও সুস্থ জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত ছিলেন। দেশ ও স্বদেশবাসীর মঙ্গলকামনা এবং দেশপ্রেম সেদিন আচার্যকে অ্যাকাডেমিক জগতেব গইবে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ কবাব প্রেবণা জুগিয়েছিল। আব আজীবন মাটি ও মানুষেব সঙ্গে নিষ্ঠাব মেলবন্ধনেব সুবাদে প্রতিবাদেব ভাষা হিসেবে বেছে নিলেন বাংলাব আবহমান বীদেব ব্রতকথা। লিখলেন ‘বঙ্গলক্ষ্মীব ব্রতকথা’।

তিনি শুধু ‘ব্রতকথা’ লিখলেন না, সেটা প্রচারেব ব্যবস্থা কবলেন নিজেব পবিবাবেব

মধ্যে। বুদ্ধিজীবীবা অনেক সদৰ্থক কথা প্রচাৰ কৰেন, কিন্তু সে-সব অনুশীলন যেমন তাঁবা কৰেন না, পৰিবাবেব কাউকেও সে-সব ‘মৌখিক আদৰ্শে’ উদ্ধুদ্ধ কৰেন না। উনিশ-বিশ শতকেব অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী এই দৰ্শনেব স্পৰ্ধিত ব্যতিক্রম ছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেব দিনে ৩০ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবৰ অপবাহে মুৰ্শিদাবাদ জেলাব ‘জেমো-কান্দি গ্রামেব অৰ্ধসহস্ৰাধিক পুৰনাবী আমাব মাতৃদেবীব আহ্বানে বাডীব বিষ্ণুমন্দিবেব উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন, অনুষ্ঠানেব পৰ আমাব কন্যা শ্ৰীমতী গিৰিজা কৰ্তৃক এই ব্ৰতকথা পঠিত হয়’।

যে সুস্থ জাতীয়তাবোধ ও সাম্প্ৰদায়িক সংহতি এই ব্ৰতকথায লোকসাংস্কৃতিক আঙ্গিকে সেদিন প্রকাশ কৰা হইছিল তা বাংলাব লোকসংস্কৃতিতে জাতীয়তাবোধেব অঙ্কুৰ বোপণ কৰেছিল।

ব্ৰতকথাব প্ৰস্তাবনায বলা হল,—‘লক্ষ্মী চঞ্চলা, চঞ্চল হয়ে বাঙলাব লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চললেন। আঁধাৰ বাতে কালপেঁচা তেকে উঠল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠল। বাজাব দোষে লক্ষ্মী আমাদেব ছেড়ে চললেন বলে বাজাব দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল। ইংবেজ বাজা সেই কঁদন শুনে বিবক্ত হলেন। ইংবেজ বাজাব তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল, সে আপন দেশে ছিল কেবাণী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধবাকে সবা জ্ঞান কবত। আলমগির বাদশাব তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগিবেব নাতি ঠাওবাত। সে বললে, এবা বড় ঘ্যান্ঘ্যান করছে, যাক্, এদেব দু-দল করে দিচ্ছি, এক দিকে যাক মোছলমান, এক দিকে থাক হিঁদু। এবা ভাই-ভাই একঠাই থেকে বড় বিবক্ত কবছে, এদেব ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই কবে দাও, এদেব জোট ভেঙ্গে দাও। এই বলে তিনি বাঙালীকে দু-দল কবে দিলেন। লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলাব লক্ষ্মী,—আব আমাব নিতান্তই বাঙলায থাকা কবে দিলেন। আমাব হিঁদু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হল, তখন আব আমাব বাঙলায থাকা চলল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসেব তিথিশে, সোমবাৰ, কৃষ্ণপক্ষেব তৃতীয়া, সে-দিন বড় দুর্দিন সেই দিন বাজাব হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে।’

সেদিন বাংলাব পুৰনাবীবা ব্ৰত পালন কবলেন। প্ৰতিজ্ঞা কবলেন, আমবা এখন থেকে মানুষেব মতো হব। আমবা হিন্দু-মুসলমান এক-ঠাই হব,—আমবা আন্তৰিকভাবে বলছি,—

ভাই-ভাই একঠাই।

ভেদ নাই ভেদ নাই।

এ দিন অবস্কন। বঙ্গ্বেব গৃহিণীগণ দেবসেবা-বোগীসেবা ও শিশুৰ সেবা ছাড়া অন্য উপলক্ষে ঘৰে উনুন জ্বালাবেন না। প্ৰতি বছৰ আশ্বিনে বঙ্গবিভাগেব দিনে এই ব্ৰত পালন কববে হবে, যতদিন না ইংবেজ সবকাব বঙ্গবিভাগ বাতিল কৰে।

সেই পৰাধীন ভাবে বাংলায এই জাতীয় চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্ৰামীণ এলাকায বোধহয় জাতীয় চেতনাৰ প্ৰথম উজ্জীবনী মানসিকতা।

জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ বিষয়টি আলোচনাৰ সময় মনে বাখতে হবে, এ

শ্রেণিৰ মানুহ এই জাতীয়তাবোধকে কী কুৎসিত তাৎপৰ্যে ব্যবহাব কৰেছে। এই বোধকে তাৰা বিপৰ্যয়কৰ অমানবিকতায নানিয়ে এনেছিল, এবং তা ঘটেছিল এই বিশ শতকেৰ প্ৰথমার্ধেই। সেই ডেটে ভাবতীয় জনজীবনকেও কলুযিত কৰেছিল,—বিদ্যেৰ আৰ সংকীৰ্ণতা এই জাতীয়তাবোধেৰ উৎসে ছিল বলেই সাম্প্ৰদায়িক হানাহানিৰ ইন্ধন জুগিয়েছিল। আৰ নাগৰিক মানুহকে প্ৰভাবিত কৰলেও লোকসংস্কৃতিৰ সুস্থ পৰিবেশে যাঁৰা ছিলেন সেই গ্ৰামীণ মানুহ কিন্তু ঐতিহ্যালালিত সংস্কৃতিৰ বৰ্মে সে-সৰ প্ৰতিহত কৰেছিলেন। সে দৃষ্টান্ত বয়ে গিয়েছে বাংলাৰ গ্ৰামীণ এলাকাৰ।

বিশ শতকেৰ আগে জাতীয়তাবোধ ছিল দেশপ্ৰেমেৰ অন্য নাম। কিন্তু বিশেষ এক দৰ্শন তাকে কীভাবে কলুযিত কৰেছিল তাৰ সলুক সন্ধান নিলে আতঙ্কিত হতে হয়। জাতীয়তাবোধেৰ সুস্থ দৰ্শনকে প্ৰথম বিকৃত কৰে ইতালিৰ মুসোলিনি ও জাৰ্মানিৰ হিটলাৰ, আৰ তাৰেৰ পৰম সুহাদ ছিল জাপানেৰ তোজো। এই তিন দেশেৰ বাষ্ট্ৰনায়কেৰা লোকসংস্কৃতিৰ মহান ঐতিহ্যকেও ক্ষুদ্ৰতা, সংকীৰ্ণতা ও অমানবিকতাৰ পাকে নিমজ্জিত কৰেছিলেন। তৰে সাময়িকভাবে, কয়েক বছৰ।

এই তিন দেশেৰ বাষ্ট্ৰনায়কেৰা জনতেন কিংবা তাঁৰেৰ উপদেষ্টাৰা পৰামৰ্শ দিয়েছিলেন,—লোকসংস্কৃতি এমনই এক সজীব মাধ্যম, যে মাধ্যমেৰ সাহায্যে গ্ৰামীণ মানুহেৰ কাছে পৌছনো যায়। অমানবিক বীভৎস দৰ্শনকে সাধাবণ হাটবাটেৰ মানুহেৰ মध्ये প্ৰচাৰিত কৰতে হলেও লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহাব কৰতে হৰে। ইতিহাসেৰ কী বিচিত্ৰ গতি। জাতিদণ্ডে যাৰা সমগ্ৰ বিশ্বকে পদানত কৰতে চায়, নিজেৰ দেশেৰ মানুহ ছাড়া যাৰা বিশ্বেৰ জাতিসমূহকে আধা-মানুষ জ্ঞান কৰে, তাৰাই বিশ শতকেৰ তিৰিশেৰ দশকে সমগ্ৰ ইতালি-জাৰ্মানি-জাপানেৰ বিদ্যালয়-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নেৰ ব্যাপক ব্যবস্থা কৰে। কিন্তু সেসৰ প্ৰভাব ছিল অল্প কিছুদিনেৰ, লোকসমাজ সঠিক সময়ে সেসৰ আৰোপিত দৰ্শনকে পৰিত্যাগ কৰে স্বমহিমায় উজ্জীৱিত হয়েছ, ঐতিহ্যেৰ পৰম্পৰাকে বহমান বেখেছে। সুখেৰ বিষয়, ভাবতে উপনিবেশবাদী ব্ৰিটিশ শাসক কিন্তু ভাবতীয় লোকসংস্কৃতিৰ অসনে এই বিযাক্ত মানসিকতাৰ আমদানি কৰেনি, বোধহয় সৰ্বাধিক শোষণ-যন্ত্ৰ কায়েম কৰেও ব্ৰিটিশ ঐতিহ্য-অনুসৰণে লোকসংস্কৃতিকে বেহাই দিয়েছিল। আমবা কৃতজ্ঞ।

বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী ব্যাপক আন্দোলনেৰ জন্যই হোক, কিংবা অন্যবিধ কাৰণেই হোক, অল্প কিছুকাল পৰে এ বিষয়ে আৰ কোনো উচ্চবাচ্য কৰেনি ব্ৰিটিশ শাসক। আমবাও আমাদেৰ জাতীয় স্বভাব অনুযায়ী নিষ্ক্ৰিয় হয়ে গেলাম,—জীবন আৰাব বয়ে চলল আগেৰ মতোই। তাৰপৰে ছয় বছৰ পৰে বাজধানী উত্তৰভাৰতে চলে গেলে এই অধ্যায়েৰ সমাপ্তি ঘটল। যে জাতীয়তাবোধেৰ উন্মেষ ঘটেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল তা আৰাব স্তিমিত হতে হতে নিম্পন্দ হয়ে গেল।

বঙ্গভঙ্গেৰ প্ৰস্তাৱ ঘোষিত হওযাৰ দশ বছৰ পৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকা থেকে ফিৰে এলেন গান্ধিজি। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনেৰ মাধ্যমে তাঁৰ উপস্থিতি উপলব্ধি কৰা গেল। তিনিই প্ৰথম ভাবতীয় বাজধানীতিবিদ যিনি বাজনেতিক দেশাত্মবোধক-জাতীয়তা বোধক

চেতনাকে নাগৰিক পৰিমণ্ডল ছাড়িয়ে সমস্ত দেশেৰ গ্ৰামীণ এলাকায় ছড়িয়ে দিতে পৰেছিলে। আব বাজ্জৈতিক প্ৰচাবেৰ পাশাপাশি মাদকদ্রব্য বৰ্জন, খন্দৰ প্ৰচাৰ ও হরিজন আন্দোলন প্ৰভৃতি সমাজ-হিতকৰ কৰ্মকাণ্ডেৰ সুবাদে দৰিদ্ৰ লোকসমাজেৰ মধ্যেও নতুন উৎসাহ সৃষ্টি কৰিলে।

গান্ধিজিৰ সামাজিক আন্দোলনেৰ প্ৰভাবে আমাদেৰ গ্ৰামীণ শিল্পীসমাজও উদ্ধুদ্ধ হয়ে অন্যাবেৰ বিৰুদ্ধে যেমন প্ৰতিবাদমুখৰ হওয়াৰ মানবিক সাহস অৰ্জন কৰল, তেমনি দেশ ও স্বশক্তিৰ প্ৰতি কৰ্তব্যপৰায়ণ হয়ে জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হল।

চাৰণকবি মুকুন্দ দাস প্ৰথাগত লোকসংস্কৃতিৰ শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু লোকসংগীত-কবিগান-তবজা প্ৰভৃতিৰ আঙ্গিককে ব্যবহাৰ কৰে নগৰ-গ্ৰাম্য লক্ষ লক্ষ মানুহকে কীভাবে জাতীয় চেতনায় উজ্জীৱিত কৰেছিলে তাৰ ইতিহাস আঃ পূৰ্বদিত।

বিশ শতকেৰ বাংলা বঙ্গমঞ্চে প্ৰখ্যাত নাট্যকাৰ-গীতিকাৰ বাংলাৰ বাউল, ঝুমুৰ, গম্ভীৰা, গাজন, টুসু, ভাদু, ব্ৰত-পাৰ্বণ, পাঁচালি, পিৰ, কবি, প্ৰভাতী, টহলদাৰি, দৰবেশি, ফকিৰি, গাজি, ভাওয়াইয়া, চটকা, ভাটিয়ালি, সাৰি প্ৰভৃতি লোকসংগীতেৰ সুৰে নতুন কথা যুক্ত কৰে জাতীয় চেতনায় জোষাৰ এনেছিলে।

নাটকেৰ এসব গানে লৌকিক সুৰ আজও অমৰ হয়ে আছে।

১ বাউল সুৰ

আমি মাৰেব সাগৰ পড়ি দেব (মুক্তধাৰা, ১৯২২) ববীন্দ্ৰনাথ
লক্ষ্মী যখন আসবে তখন (যোগাযোগ, ১৯৩৬) ববীন্দ্ৰনাথ
আমি ভাই খ্যাপা বাউল (চবিত্ৰহীন, ১৯৩৬) নজৰুল ইসলাম
মিছে মন মায়ায় ভুলে (কেদাৰ বায় ১৯৩৬) রমেশ গোস্বামী।

২ ঝুমুৰ সুৰ

কে দিল খোঁপাতে ধুতুৰা ফুল লো (মহুয়া, ১৯২৯) নজৰুল ইসলাম
মহুলা গাছে ফুল ফুটেছে (মহুয়া, ১৯২৯) নজৰুল ইসলাম
মহুয়া মদ খেয়ে যেন বুনো মেয়ে (দেবী দুৰ্গা, ১৯২৯) নজৰুল ইসলাম
চেতি বাতেৰ চাঁদ যেও না (সৰ্বহাৰা, ১৯৩৬) নজৰুল ইসলাম।

৩ গাজনেৰ গান

বড় প্যাঁচে পড়েছে এবাব ভোলা দিগম্বৰ (যোড়শী, ১৯২৭) যোগেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী
বৌ নিতে এসেছে এবাব আপনি মহেশ্বৰ (যোড়শী, ১৯২৭) যোগেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী

৪ পিৰেৰ গান

আপনি বাঁচলে তো বাপেৰ নাম (নবান্ন, ১৯৪৪) বিজন ভট্টাচাৰ্য

৫ চটকা গান

ওমা প্যাঁচা যদি খ্যাঁচ খ্যাঁচায় ব্ৰাক আউট, ১৯৪১) নজৰুল ইসলাম

৬ ভাটিয়ালি গান

ভালবাসি—ও কন্যা (প্ৰাবন, ১৯৪১) মনোজ বসু

৭ সাবি গান

কোন অজানা দেশেব লাগি (জতিচ্যুত, ১৯২৮) শবৎচন্দ্র ঘোষ।

গত শতকের চাবের ও পাঁচের দশকে ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টিব প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় ভাবতীয় গণনাট্য সংঘ লোকসংস্কৃতিব সুস্থ ঐতিহ্যকে শুধুমাত্র গণসংগীত ও নাটকে ব্যবহাব কবেনি, গ্রামীণ শিল্পীদের গণনাট্যেব সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়ে লোকশিল্পীদের দেশপ্রেম, সাম্রাজ্যবাদ বিবোধিতা, জাতীয় চেতনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সংহতিব মহান ব্রতেও শামিল কবেছিল।

তুলসীদাস লাহিড়ী (দুঃখীব ইমান ১৯৪৬, ছেঁড়া তাব, ১৯৫০,) বিজন ভট্টাচার্য (নবান্ন ১৯৪৪, জীবনকন্যা ১৯৪৭) প্রমুখের লোকসংগীতেব সুবের নাট্যগান আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে বয়েছে।

এই সময়কালেই নাগবিক সংস্কৃতিব সঙ্গে গ্রামীণ লোকসমাজের সংস্কৃতিব মেলবন্ধন ঘটাবাব প্রচেষ্টা শুরু হয়। একদিকে যেমন জাতীয় কংগ্রেসেব বাংসবিক সম্মেলনে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কুটিব শিল্পের প্রদর্শনী হত, তেমনি আবার হবেন ঘোষের মতো ইম্প্রেসাবিও পুঙ্লিয়াব ছৌ নাচকে সম্মানিত কবেন নাগবিক বলয়ে প্রদর্শনের মাধ্যমে। ভাবতীয় গণনাট্য সংঘ তাঁদের সম্মেলনে কবিবাল গুমানি দেওয়ান, লছোদর চক্রবর্তী, গুন্ডদাস পাল প্রমুখকে পবিচিত কবান। বাউল ভাটিবালি সাবি ঝুমুং গানের শিল্পীদেরও ব্যাপক ক্ষেত্রে উপস্থিত কবান। এসবই জাগ্রত জাতীয় চেতনাব সোনালি ফসল।

ইতিহাসেব নজিব বয়েছে, জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সাধাবণ হাটবাতের মানুষকেও প্রতিবাদী কবে তোলে। এই প্রতিবাদ সবসময় হয়তো প্রতিবোধে রূপ পায়নি, কিন্তু শোষণ ও যন্ত্রণাকে লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ কবেছেন।

লোকসংস্কৃতিব মধ্যেও আবহমানকাল ধরে প্রতিবাদের কথা বয়েছে, কিন্তু সবই রূপক কিংবা প্রতীকেব মাধ্যমে। শোষকশ্রেণিব বিরুদ্ধে লোককথাব এব সবচেয়ে বেশি দৃষ্টান্ত আছে। চুনটুনি পাখি দুর্বলের প্রতিনিধি, সে বাববাব বাজাকে পর্যুদস্ত কবছে। বাস্তব অবস্থায় এইসব মহাশক্তিধর সমাজ-প্রভুদের বিরুদ্ধে যখন কিছু কবাব উপায় নেই, তখন লোককথাব মাধ্যমে তাদের শাস্তি দিয়ে ইচ্ছাপূরণেব তাগিদ অনুভব কবেছে। সিংহ ও খবগোশ আব একটি অনন্য উদাহরণ।

কিন্তু জাতীয় চেতনাব প্রভাবে অত্যাচারিতের বিরুদ্ধে সবাসবি প্রতিবাদ জানানো শুরু হল,—দেশপ্রেমেব ছোঁষায় মানসিক সাহস ও সংঘবদ্ধতাব মনোভাব প্রকাশ্য প্রতিবাদে অনুপ্রাণিত কবল লৌকিক সমাজকে।

মালদহেব গম্ভীবা পালাগান এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাহসিক ভূমিকা পালন সমাজেব ভ্রষ্টাচারী খ্যাতিমান মানুষদের বিরুদ্ধে গম্ভীবা যেমন সোচ্চার হয়েছ, তেমনি ব্রিটিশ শাসনের মানবতাবিবোধ কার্যকলাপেবও বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রশাসনিক শাস্তি ভোগ কবেছে। গত শতকের তিবিশেব দশকে সংগ্রামী জিতু সাঁওতালের মহান আত্মত্যাগেব কথা স্বরণ কবে ব্রিটিশ বিবোধী গম্ভীবা গান বচিত হয়েছ।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাবতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত কবাব চক্রান্ত চলছে। শেষ মুহূর্তে স্বাধীনতা লাভের সময়কালে গভীরা শিল্পীদের কাছেও বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ লয় ভঙ্গিতে যন্ত্রণাব কথাও প্রকাশ পেয়েছে,—

বাপ্বে বাপ্ জ্ঞান বাঁচান হল দায়,
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি
নলখাগড়ার প্রাণ যায়
জ্ঞান বাঁচান হল দায়।

ধন্য ব্রিটিশ বাজেব চাল
ও যে কবলে নাজেহাল
শ্যায়ে মাথাব ঘায়ে
পাগল হয়্যা
উডা জাহাজে হাওয়া যায়
বাপ্বে বাপ্ জ্ঞান বাঁচান হল দায়।

চার্লিস ছদ্মবেই বেশে
(ও সে) অট্টালিকাতে বসে
চপ্ কাটলেট্ চুষে
এটালিকে ফেব কেটলি বানায়া
সেই জলেতে চাহা খায়, বাপ্বে।

মানভূমের বাংলাভাষী মানুষজন বিহারে অন্তর্ভুক্ত থাকার সময়ে মাতৃভাষার স্বপক্ষে, বাংলাভাষী এলাকায় সঙ্গে যুক্ত থাকার দাবিতে টুসু গান বেঁধেছে, এসব গানে জাতীয় চেতনাব স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

দেশেব মানুষ ছাড়িস যদি
ভাষাব চিব অধিকাৰ,
দেশেব শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচাব।

উনিশ শতকে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহি বিদ্রোহের পব থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসকেরা ভাবত বাজ্য শাসনে যেমন তৎপব হল, তেমনভাবে বিশাল অবণ্য এলাকায় অধিকাৰও কায়েম কবল। অবণ্য-সম্পদকে নিজেদের অধিকাৰে আনতে তৎপব হওয়াব পেছনে গভীর অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। আদিবাসীদের আবহমানকালের অবণ্যেব অধিকাৰ চলে গেল। বীবভূম, মানভূম, ঝাড়গ্রাম এলাকা, বিহার সংলগ্ন বনাঞ্চল প্রভৃতির আদিবাসী মানুষ বঞ্চনাব শিকার হলেন। তাঁরা প্রতিবাদ কবলেন তাঁদের লোককথা ও সংগীতে। বিদেশি ব্যবসায়ী ও প্রশাসকেরা তাদের ভাষায় লোভী শকুন, ধূর্ত দাঁড়কাক ও উদ্ধত ময়ূব। একদিকে ভয়,

অন্যদিকে সীমাহীন ঘৃণা। বেদনার্ত কান্না ছাড়া গতি নেই,—এবাই তাদের মাটি-ফসল-বনভূমির দখল নিয়েছে—ওদের লোভে আজ তাবা ভিটেছাড়া, বনছাড়া,—আজ তাবা নিঃস্ব।

মুণ্ডাদের সেই বেদনা ক্ষোভ হয়ে ঝবে পড়েছে একটি গানে
যে কাঁটা কয়েছি এখানে ক্ষেতে ও মাঠে,
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্ধ করিছে তাহা,
মোদের প্রোথিত কষ্টক গাছগুলো,
বক্ত ঝবায় দ্যাখ কি যাতনা আহা।

উচিত ছিল গো এই কথা আগে জানা,
যে গাছ বোপেছি তাব এই ফল হবে,
বক্ত ঝবিছে রক্ত ঝবিছে দ্যাখো,
এ যাতনা থেকে মুক্তি হবে গো কবে?

একদিকে বিদেশি প্রভু জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, অন্যদিকে জমি থেকে দেশীয় জমিদার মহাজন উচ্ছেদ কবেছে আদিবাসী সাঁওতাল কৃষককে। অনূর্বব ক্ষেতে ক্ষেতমজুবের কাজও জোটে না, জিনিসের দাম আঙুন, পোড়া আকাল দেশকে ছেয়ে ফেলল। তবু জন্মভূমি ছেড়ে মাটি কাটার কাজে, বেললাইন পাতাব কাজে, খনি-চা বাগিচায় যেতে মন চায় না। তবু এবাব বোধহয় যেতেই হবে। পুরুলিয়াব জঙ্গলমহলেব আদিবাসী মানুষ গান বাঁধে—

পোড়া আকাল এল দেশে,
জীবন বাখা হল ভার,
টাকায মেলে তিন পোয়া চাল,
হাট-বাজারে হাহাকাব।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা
কেমন করে থাকবে মান,
ঝবিষাতেই চলে যাব
নিতে হবে খাদের কাম।

আবও দূবে যেতে পাবি
ভিন্ কাজেব সন্ধানে,
বর্ধমানে নামাল কাজে
কিংবা চায়ের বাগানে।

শাডি দামি গয়না দামি
চডবে তোমাব অঙ্গে,

পিবিত কিন্তু কবতে হবে
হিন্দু ছেলেব সঙ্গে।

এই যন্ত্রণাব চিত্র বিশ শতকেব দ্বিতীয় দশকের।

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে সামন্ত সমাজেব শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি গ্রামীণ মানুষ তাঁদেব লোকসংস্কৃতিব মধ্যে দাবিদ্র্য বঞ্চনা শোষণ উৎপীড়ন ও জীবনযুদ্ধেব জ্বালা প্রকাশ কবেছে, কিন্তু সবই কপকেব আড়ালে। কপকেব আড়ালে জীবনেব কথা। কিন্তু বিশ শতকেব প্রথম দশক থেকে জাতীয়তাবোধেব সম্বন্ধে এইসব ভাবনা প্রকাশেব ক্ষেত্রে অন্য মাত্রা পেল। লোকসমাজেব বেদনাময় সংগ্রামশীল বাঢ় বাস্তবেব প্রকাশ ঘটল প্রত্যক্ষভাবে। যে গ্রাম ছিল দূরেব, যে গ্রামীণ মানুষেব সঙ্গে সংযোগ ছিল বিবিজ্ঞ,—ইংরেজ শাসনে সেসব দূবত্ব সংকুচিত হয়ে এল, একাত্মতাবোধ প্রবল হল। আব তখনই জাতীয় চেতনায় লোকসংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও মানবিক হয়ে উঠল। এখানেই বাংলাব লোকসংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধেব অঙ্গাদী সম্পর্ক। এবং নিঃসন্দেহে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক,—এই সম্পর্কই আমাদেব অভিপ্রেত।

‘স্বদেশী’ প্রচারের ভাষা আর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ হল, আবার ওই আন্দোলনের সূত্রেই বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমান ভেদ শুধু প্রকট নয়, হিংসাত্মক হয়ে উঠল। যা ছিল বিবাদ-বিবোধ বা ঝগড়া-কাজিয়া, তা-ই এবার পুরো-দস্তব দাস্তাব চেহারা পেয়ে গেল। বস্তুত বাঙলায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সূচনা হয় স্বদেশি যুগেই। আন্দোলনের পবিগতি কেন এমন দাঁড়াল, সে-বিষয়ে একটি সুপ্রচলিত মত হল স্বদেশি প্রচারের ভাষা হিন্দু ধর্মচেতনায় পবিপ্লব হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুধর্মের নানা প্রতীক, কপক আর বাকপ্রতিমায় চিত্রিত এই ভাষা মুসলমানদের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন কবে দেয়। স্বদেশি আন্দোলন কার্যত হয়ে দাঁড়াই বাঙালি হিন্দুর আন্দোলন।

সুমিত সরকার এবং বফিউদ্দিন আহমেদের অনবদ্য গ্রন্থদুটি^১ খুঁটিয়ে পড়লে অবশ্য বোঝা যায়, এই ব্যাখ্যানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-জটিলতা পুরো ধবা পড়ে না। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের প্রথম পর্বে নেতাদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন ছিলেন মুসলমান। গজনভী, আবদুস বসুল, আবুল হুসেন, লিয়াকত হুসেন প্রমুখ নামগুলির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। স্বদেশি আন্দোলনের পবও লিয়াকত হুসেন ‘বন্দে মাতরম’ গান গেয়ে বেড়াতেন। দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য স্বদেশি নেতারা নানা ধ্বনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুমিত সবকাবের গ্রন্থে (পৃ ৪১২-৪২৩) তাব বিশদ আলোচনা আছে। আমরাও অন্তত দুটি পুলিশ ফাইল দেখেছি, যেখানে বলা হচ্ছে হিন্দু-নেতারা মুসলমানদের সঙ্গে পাওয়াব জন্য ‘বিশেষ প্রয়াস’ কবেছেন, কোনও-কোনও নেতা মুসলমানদের ‘প্রশস্তি’ পর্যন্ত কবেছেন।^২

অন্যদিকে বফিউদ্দিন আহমেদের গ্রন্থ (পৃ ১৭১-৭৮) থেকে জানতে পাৰি, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই গ্রামাঞ্চলের বাতাবরণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। গো-বক্ষাবাহিনীর জঙ্গি অভিযানের পাশাপাশি ছিল আঞ্জুমান সংগঠনগুলির হিন্দু-বিবোধী প্রচাৰ। আজকের ভাষায় আমরা যাকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ বলি, তাব বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু কবে এইভাবে। স্বদেশি যুগে (১৯০৬) মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং তাব পবের বছর পূর্ববঙ্গে কয়েকটি দাঙ্গাহাঙ্গামাব পব, সেই বীজ বিকশিত হবাব উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে যায়।

এব কাৰণ হিসাবে একটি ব্যাখ্যানে বলা হয়ে থাকে, সে-আমলে বাঙলায় জমিদাববা ছিলেন প্রধানত হিন্দু, আব মুসলমানদের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। হিন্দু-বিবোধী দাঙ্গাব ভেতব দিয়ে কৃষকের এক ধ্বনের শ্রেণিবিদ্বেষব বিস্তারবণ ঘটছিল। মার্কসবাদীবা এই ব্যাখ্যানটি পছন্দ কবেন, কাৰণ তাহলে শ্রেণিব দৃষ্টিকোণ থেকেই সমস্যাটাকে বিচাব কবে ফেলা যায়। বিশ শতকের প্রথম দিকে সংকলিত জেলা গেজেটিবাবগুলি থেকে অবশ্য দেখা যায়, বগুড়া-

যশোহৰ-বাজশাহী-দিনাজপুৰেৰ মতো জেলায় জমিদাৰদেৰ মध्ये মুসলমানও কম ছিলেন না। আবাব জমিদাৰ মুসলমানবাই যে কেবল বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কৰেছিলেন, তা-ও বলা যাবে না। ২৩ জুলাই, ১৯০৫ বঙাডাঘ বঙ্গভঙ্গৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত একটি সমাবেশে সভাপতিত্ব কৰেছিলেন জমিদাৰ হাফিজুল বহমান চৌধুৰী। পৰেৰ দিন 'দ্য স্টেট্‌সম্যান' পত্ৰিকাৰ সংবাদটি প্ৰকাশিত হয়। অন্যদিকে অন্তত একজন হিন্দু—বাঙলায় কোবানেৰ অনুবাদক গিৰীশচন্দ্ৰ সেন—বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কৰেছিলেন। তাঁৰ মনে হয়েছিল, 'এতদ্দাবা পশ্চাৎপদ, অনুল্লত ও নানাভাবে অভাবগ্ৰস্ত পূৰ্ববঙ্গৰ বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে।'

জমিদাৰ-কৃষক শ্ৰেণীসম্পৰ্ক দিয়ে স্বদেশি যুগেৰ বাঙলায় হিন্দু-মুসলমানেৰ বিবোধেৰ পুৰো ব্যাখ্যা কৰা যায় বলে মনে হয় না। বাঙলাৰ কৃষকসমাজ বলতে তখন কেবল মুসলমানদেৰই বোঝাত না। তাঁদেৰ পাশাপাশি ছিলেন মধ্য এবং নিম্নবৰ্গেৰ হিন্দুবাও। তাঁদেৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেমন ছিল, আমবা খুব বেশি জানাৰ সুযোগ পাই না, কাৰণ স্বদেশি আন্দোলন কৃষকদেৰ স্তৰ পৰ্যন্ত পৌঁছয়নি। নেতাৰেৰ দিক থেকে তেমন চেষ্টাও হয়তো ছিল না। তবে শহিদ স্বৰ্গেৰে বচিত একাধিক লোকগীতিৰ সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, গ্ৰামেৰ সাধাৰণ মানুহও এই আন্দোলনেৰ অনুভবে আলোড়িত হয়েছিলেন। উচ্চবৰ্গ হিন্দু-সমাজ যাৰেৰ কোনও মৰ্যাদাই দেয়নি, সেই বেদে-বাজিকৰদেৰ মুখেও পৰে তাবাক্ষৰ বন্দ্যোপাধ্যায় গুনতে পান 'একবাৰ বিদায় দে মা' গানটি। তবে নমশূদ্ৰবা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে যোগ দেননি, এটা ঘটনা।

সুমিত সবকাৰেৰ গ্ৰেছে পড়ি, মুসলমান জমিদাৰবা তাঁদেৰ নিজেদেৰ স্বার্থেই মুসলমান চাৰিদেৰ তাতিয়ে তুলছিলেন (পৃ ৪৪৩-৪৪), আবাব দাঙ্গাহাঙ্গামাৰ সুযোগ নিয়ে হিন্দু চাৰিবা লুণ্ঠ কৰেছিল হিন্দু জমিদাৰ মহাজনেৰ সম্পত্তিও (পৃ ৪৫৯)। এবই পাশাপাশি ছিল মোল্লা-মৌলবিদেৰ প্ৰচাৰ এবাব ঢাকাৰ নবাবেৰ বাজত্ব কায়েম হতে চলেছে। মুসলমানবা এখন হিন্দু-বিধবাদেৰ নিকা, এমনকী ধৰ্ম পৰ্যন্ত কবতে পাৰে (পৃ ৪৪৬, ৪৫৩-৫৬)। দাঙ্গাৰ সময় হিন্দু-নাৰীদেৰ ধৰ্মগেৰ চেষ্টাও হয়েছিল (পৃ ৪৪৮)। পুলিন দাসও তাঁৰ আত্মজীবনীতে এ-বকম একটি ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰেহেন। বাঙালি মুসলমান পত্ৰিকা 'ইসলাম প্ৰচাৰক'ও ওই জাতীয় প্ৰচাবেৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰে লেখে 'একদল 'ভণ্ড মৌলবী. এই বলিয়া (মুসলমানদেৰ) উত্তেজিত কৰিতেছে যে, তোমবা হিন্দুৰ গৃহ লুণ্ঠন কৰ, হিন্দু বিধবাদিগকে নিকা কৰ, হিন্দু বমগীৰ সতীত্ব নাশ কৰ।'

সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সংক্ৰাম থেকে হিন্দু স্বদেশিবাও মুক্ত ছিলেন না। কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহেৰ দাঙ্গাৰ অনুশীলন সমিতিৰ কিছু সদস্য যোগ দেয়; এব ফলে হিন্দুদেৰ কাছে সমিতিৰ জনপ্ৰিয়তা খুব বেড়ে যায়। লিখেছেন প্ৰখ্যাত অনুশীলন নেতা প্ৰতুল গাঙ্গুলি। 'কুমিল্লা দাঙ্গাৰ পৰ ব্ৰাহ্মণবাডিযাৰ কবি কামিনী ভট্টাচাৰ্য লেখেন এই গানটি 'আপনাৰ মান বাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধৰ গো'। জননীৰ কৃপাণেৰ লক্ষ্য এখানে বিদেশি শাসক নয়, অপৰ সম্প্ৰদায়। পৰে অবশ্য এই প্ৰাসঙ্গিকতা অতিক্ৰম কৰে ওই গান একটি জনপ্ৰিয় দেশাত্মবোধক সংগীতে পৰিণত হয়েছিল।

স্বদেশি যুগেৰ সময় থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিবোধ কেন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষেৰ দিকে চলে গেল—তার বছবিধ কাৰণ আছে। কোনও-একটা সহজ সমীকৰণ দিয়ে প্রশ্নটাব নিষ্পত্তি কৰা যায় না। সুমিত সবকাৰ এবং বফিউদ্দিন আহমেদেৰ গ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে গভীৰ বিশ্লেষণী আলোচনা আছে। আমবা এখানে একটা প্রশ্নই একটু পুনৰিবেচনা কৰে দেখতে পাৰি স্বদেশি প্রচাবে হিন্দুভাবেৰ প্রাধান্য কেমন এবং কতখানি ছিল? ধৰ্মাশ্রয়ী স্বদেশচেতনা কি কেবল হিন্দুদেবই চৰিত্ৰলক্ষণ?

প্রচাবেৰ ভাষা বিচাৰ কৰতে হলে সভাসমিতিতে নেতাদেৰ ভাষণ, প্রচাবপত্ৰ এবং পুস্তিকা, গান-কবিতা-সবই ধৰতে হয়। তবে ভাষণেৰ মুদ্রিত বহান সব পাওযা যায় না। আমাদেৰ তাই নির্ভৰ কৰতে হৰে প্রচাবপত্ৰ এবং গান-কবিতাৰ মতো মুদ্রিত সাক্ষ্যেৰ ওপৰ।

এটা অনস্বীকাৰ্য যে, স্বদেশি প্রচাবেৰ ভাষা অনেকটাই ছিল হিন্দু ধৰ্মাশ্রিত। দেশকে জননী এবং দেবীৰূপে কল্পনা কৰা হযেছিল। কবিতা-গানে চণ্ডী, অসুৰ, মঙ্গলঘট, যজ্ঞ, ভবানী, মুণ্ডমালা ইত্যাদি শব্দেৰ ব্যবহাবেও হিন্দু ধৰ্মানুয়ঙ্গ জড়িত হযে ছিল; কযেকটি উদাহৰণ।*

গান বা কবিতা

‘দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে, এসো চণ্ডী যুগান্তবে।’

‘না হইতে বোধন মাগো, ভাঙ্গিল বাক্ষস মঙ্গলঘট।’,

‘আজি মাগো খুলে বাখ মণিময় হাব, গলে পব নবমুণ্ডমালা।’,

‘শক্তিমন্ত্ৰে দীক্ষিত মোবা, অভয়াচৰণে নবশিব,

শত্ৰুবন্তে মাযেৰ তৰ্পণ জবাব বদলে ছিন্নশিব।’

‘যুগান্তব’ পত্ৰিকাৰ বচনাংশ

‘একবাৰ চোখেৰ ঠুলি খুলিয়া মাযেৰ অভয়পদ দেখ দেখি, বুঝিতে পাৰিবে এ ইংবেজ বাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মাষাপুৰী।

হে অৰ্জুন, ক্রীবেৰ মত আচৰণ কৰিও না। হৃদযেৰ তুচ্ছ কাতবভাব পৰিত্যাগ কৰিয়া শত্ৰুনিপীড়কৰূপে যুদ্ধার্থে উত্থান কৰ।’’

অববিন্দ মাযেৰ ‘ভবানী মন্দিৰ’ পুস্তিকা

‘জাতি বলিতে কী বুঝায়? . লক্ষ দেবতাৰ সমবাযে ও সন্মিলনে যেমন ভবানী মহিষমৰ্দ্দিনী সৃষ্টি হইয়াছিলেন, ইহাও সেইকপ শক্তি। আমবা এই শক্তিকে বলি ‘ভবানী ভাবতী’।’’

‘সোনার বাঙ্গলা’ গোপন ইন্তেহাব

‘মৃত্যুবৰণেৰ জন্য তেবি হও। . অসুৰেৰ বন্ত দিয়ে মাযেৰ পূজা কৰে অক্ষয় স্বৰ্গলাভ কৰ।’

এবকম উদাহৰণ আৰও অনেক দেওযা যায়। মুসলমানদেৰ অভিযোগ ছিল, দেশকে জননীৰূপে কল্পনা কৰতে তাঁৰা অভ্যস্ত নন, দেবীৰূপে গ্রহণ কৰাও তাঁদেৰ পক্ষে সম্ভব

নয়, কাবণ ওই মানসবচনে পৌত্তলিকাতাব বীজ বয়ে গেছে। সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে^১ বেজাউল কবিমেব একটি উক্তি উদ্ধৃত কবে অবশ্য দেখানো হয়েছে, দেশকে জননীকাপে কল্পনা সম্পূর্ণ অনৈক্যমিক নয়, আববি ভাষায় এবকম নমুনা পাওয়া যায়। দেবী-ভাবনায অবশ্য মুসলমান সমাজেব আপত্তি থাকতেই পাবে। ‘বন্দে মাতবম’ গানটি নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় শুধু আনন্দমঠ উপন্যাসেব যবনবিদ্বেষেব জন্যই নয়, পৌত্তলিকতায কাবণেও। স্বদেশি যুগেব অনেক পবে মুজফ্ফব আহমদের মতো অগ্রণী মার্কসবাদীও প্রশ্নটিকে আবাব ফিবিযে এনেছেন। ‘আমাব জীবন ও ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টি’ গ্রন্থে (পৃ ৯) মুজফ্ফব আহমদ লিখেছেন, তিনি বিপ্লবী আন্দোলনেব প্রতি আকৃষ্ট হননি, কাবণ ‘কোন মুসলিম ছেলেব পক্ষে’ বাহুতে তুমি মা শক্তি ইত্যাদি গান গাওয়া সম্ভব নয়।

মুসলমানদেব দিক থেকে এই বক্তব্য অসংগত বলা যায় না। অন্যদিকে স্বদেশি প্রচাবেব ভাষায় হিন্দু-ধর্মানুযঙ্গ এসে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। আমবা জানি, উনিশ শতকেব শেষ দিকে যে-জাতীয়তাবাদেব জন্ম হল, তায সঙ্গে হিন্দুব শ্রেষ্ঠত্ববাদ বা হিন্দু পুনরুজ্জীবন-প্রয়াস নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। ঠিক তেমনি মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনায ভেতবেও মিশে গিযেছিল বিশ্ব ইসলামবাদেব আদর্শ। স্বদেশি যুগেব কিছু আগেই মুসলমানবা তুবস্কেব সাহায্যেব জন্য চাঁদা তুলেছিলেন এবং তুর্কি সম্রাটকে নন্দিত কবেছিলেন ‘মোস্তেমকুলেব ভূষণ’ বলে।^২ ১৯২০-ব দশকে মওলানা আকবর খান সম্পাদিত ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায কিছু সংখ্যা আমবা দেখেছি। সেখানে তুবস্ক, পাবস্য ইত্যাদি দেশেব ইতিহাস-পুৰাণ নিয়ে নিযমিত লেখা থাকত।

একদিক থেকে সেটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতি গড়ে ওঠে কিছু ঐতিহাসিক-পৌৰাণিক ভাবানুযঙ্গ, ধর্মীয় প্রতীক-কপকল্প আব সামাজিক প্রথা-প্রচলকে অবলম্বন কবে। বাজনীতিয ভাবাদর্শেও এই ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতিয প্রতিফলন ঘটবে, ধবে নেওয়া যায়। সে আমলে বাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিযুক্ত কবে ভাবা হত না। আজ আমবা যাকে সেকুলায বাজনীতি বলি—সেই ধাবণা স্বদেশি যুগেব পটভূমিতে আবোপ কবতে গেলে একটা কালানৌচিত্য দোয ঘট্টে যাবে মনে হয়।

জাতীয়তাবাদী চেতনায হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ কেন মিশে গেল, তায উত্তবেও এখান থেকে পাওয়া যেতে পাবে। একটা পবাধীন দেশে জাতীয়তাবাদেব আদর্শ গঠন কবতে গেলে অতীত ইতিহাস, অতীত মহিমায ঐতিহ্যকে অবলম্বন কবতেই হয়। ১৮৬০/৭০-ব দশক থেকে এই চেতনানির্মাণেব কাজটা শুক হয়েছিল—প্রাচীন ভাবতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারেব ভেতব দিয়ে। স্বদেশকে তখন আমবা নতুন কবে আবিষ্কায কবছিলাম এবং বোমাঙ্কিত হয়ে গেযে উঠছিলাম ‘ওগো মা, তোমায কী মুবতি আন্নি দেখি বে।’ স্বদেশ তখন আমাদেব কাছে একটি নির্মিত মূর্তিকাগেই দেখা দিচ্ছে এবং এই মূর্তিনির্মাণেব ভেতব দিয়ে গড়ে উঠছে জাতীয়তায ধাবণা। শুধু আমাদেব দেশে নয়, আফ্রিকা আব লাতিন আমেরিকায বিভিন্ন দেশেও এই প্রক্রিয়াটা দেখা গেছে।^৩

প্রাচীন ভাবতীয় ঐতিহ্য বলতে হিন্দুব শ্রেষ্ঠত্ববাদেব প্রবক্তাবা বুঝতেন হিন্দু-ধর্ম-

সংস্কৃতি। তাঁদের এই ধারণা ছিল নিঃসন্দেহে একপেশে। তবে অন্য সম্প্রদায়ের কথাও তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হয়ে যাননি বা প্রতিটি ক্ষেত্রে অপব সম্প্রদায়ের প্রতি কোনও বিদ্বেষও প্রকাশ করেননি। যে-হিন্দু সমাজের কথা বলা হচ্ছে, তা যে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এই জ্ঞানও তাঁদের ছিল। উনিশ শতকে ‘সোমপ্রকাশ’-এব মতো পত্রিকা তাই বাববাব স্মরণ কবিয়ে দেয় হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত অনৈক্য এবং বৈষম্যের কথা। অন্যদিকে ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ প্রতিপন্ন কবতে গিয়ে বাজনাবাষণ বসু মনে রাখেন ‘মুসলমান ও ভাবতবাসী অন্যান্য জাতির কথা’, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ চান, হিন্দুমেলাব নাম দেওয়া হোক জাতীয় মেলা, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে তাঁর সমিতির নাম রাখেন ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ বা ভাবতসভা, যাতে তা সর্বভাবতীয় সংগঠন হিসাবে গণ্য হতে পারে। অন্যদিকে আমীর আলিও ‘মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন’ গঠনের সময় ‘অমুসলিম সহযাত্রীদের’ কথা ভুলে যাননি, আবদুল লতিফ ‘মহামেডান লিটারেবি সোসাইটি’-ব প্রস্তাবনায় হিন্দু-সংস্কৃতির বিভিন্ন ‘উৎকৃষ্ট’ উপাদানের কথা উল্লেখ করেন।^{১০} হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের পবিসব সংকীর্ণ হলেও তাকে ঠিক সাম্প্রদায়িক বলা যায় না, অন্তত আজ আমবা সাম্প্রদায়িকতা বলতে যা বুঝি, সেই অর্থে নয়। দুই সম্প্রদায়ের কাছেই এটা ছিল এক ধবনের আশ্রয়-আবিষ্কারের প্রয়াস। এই প্রয়াস অপবাপব সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেনি।

উনিশ শতকের এই বহু-আলোচিত অধ্যায়টি ছেড়ে আমবা আবাব স্বদেশি যুগেই ফিরে যাই। হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক-কাপকল্পে সম্পৃক্ত যে-স্বদেশি প্রচাবে বিষয়টি আমবা পুনর্বিবেচনা কবতে চাইছি, সেখানে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে অতীত ‘হিন্দুযুগের’ মহিমাকীর্তন, হিন্দু ধর্মানুশঙ্গ, দেশকে দেবীকপে কল্পনা—সবই ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান বিবোধিতার কোনও পবিচয় বিশেষ পাই না। মুসলমানদের কাছে টানার আহ্বানই ববং বেশি শুনতে পাই। ১৯০৪ সালে ববিশালের ‘শিবাজী উৎসব’ অনুষ্ঠানে অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেন ‘মুসলমান ভাইগণ, আজ তোমবা না আসিযা প্রাণে বড কষ্ট দিযাছ।’ ‘সোনার বাঙ্গলা’ ইন্তেহাবেব একটি সংস্করণ আব ‘বাজা কে?’ পুস্তিকাব অনুবাদ আমবা পুলিশ ফাইলে^{১১} পেয়েছি। ‘সোনার বাঙ্গলা’ ইন্তেহাবে বলা হচ্ছে

‘ব্রাহ্মণ কাযস্থ শূদ্র চণ্ডাল মুসলমান—যে নিজেকে বঙ্গসন্তান বলে পবিচয় দিতে গর্ববোধ কব, সে এগিয়ে এস। . মুসলমানগণ, মাতা তোমাদের শান্তিতে অনেক আশা রাখেন। বলবান তোমবা, প্রশস্ত বক্ষ তোমাদের, সবল বাহুদয়, মবণে ভয় পেযো না।’ (এই আহ্বানে যেন ববীন্দ্রনাথের ‘ভাবততীর্থ’ কবিতাবই অনুবণন শুনতে পাই।)

‘বাজা কে?’ পুস্তিকাব একটি বচনাংশ

‘হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ, সাতসমুদ্র তেবোনদী পেবিষে অসুবেব জাত এসে আমাদের বঙ্গমাতাব অবমাননা কবে যাচ্ছে, আব তোমবা চূপ কবে দেখছ? মাযেব মান রাখতে কেন তোমবা গদা তুলে নিচ্ছ না হাতে?’

মিলন বাগিণীতে বাঁধা এই বকম আবও আহ্বান বা আবেদনের কথা উল্লেখ কবা

যায়। স্বদেশি যুগে প্রকাশিত কয়েকটি গীতি-সংকলন আমবা দেখেছি। সেখানে হিন্দু ধর্মোশ্রিত গান কিন্তু তুলনায় কমই আছে। যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ ‘স্বদেশ সঙ্গীত’ নামে যে-সংকলনটি প্রকাশ করেন (আশ্বিন, ১৩১২ ব), সেখানে তিনি মুসলমানদের আকৃষ্ট কবাব জন্যে ‘মুসলমানি’ বাঙলায় লেখা তাঁব একটি গান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ‘এখন মুসলমানের ইমান কোথা নাছাবাব বাহাব’। সবলা দেবী চৌধুরানী তাঁব ‘অতীত গৌবববাহিনী মম বাণী’ গানের ধূয়ায় ‘বন্দে মাতবম’-এব সঙ্গে ‘আল্লা হো আকবব আব ‘সংস্রী আকাল’-ও জুড়ে দিয়েছিলেন পবে। শিবাজী উৎসব নিয়ে অ্যাণ্টি-সার্কুলাব সোসাইটিব মনে দ্বিধা ছিল। সোসাইটি ওই অনুষ্ঠানে যোগদান করেনি। সুমিত সবকাবের গ্রন্থে পাই, কেনও-কেনও স্বদেশি নেতা শিবাজী উৎসব-প্রতাপাদিত্য উৎসবের পাশাপাশি আকবব উৎসব পালনের কথাও ভেবেছিলেন। (পৃ ৩০৪, ৪২২)

হিন্দু ধর্মানুযঙ্গ যে স্বদেশি প্রচাবেব পবিসবকে কিছুটা সংকীর্ণ করে দিয়েছিল, তা অস্বীকার কবা যায় না। ১৯০৭-এব দাঙ্গাব পব দুই পক্ষেরই প্রচাবেব ভাষায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আব গোপন থাকেনি, তাও সত্য। আবাব এটাও ঠিক যে, ওই পর্বেই ‘প্রবাসী’ পত্রিকায (ফাল্গুন ১৩১৩ ব) প্রকাশিত হয় বামলাল সবকাবের একটি প্রবন্ধ ‘মুসলমানের গুণ আব হিন্দুব দোষ’। লেখক মোটামুটি নিবপেক্ষভাবে দুই সম্প্রদায়েবই দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করেন। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সংখ্যায় কুমিল্লা দাঙ্গা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন আবদুল হামিদ খান। অতীত গবিমাব মহিমাকীর্তন বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁব ‘স্বদেশী ধূয়া’ (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১২ ব) বচনায় সতর্ক করে দেন ‘অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা ভালো, কিন্তু ‘অতীতপূজা ভালো নহে’।

ভালো না হলেও অতীত পূজা কেন একটা পর্বে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, স্বদেশি প্রচাবেব ভাষা কেন ধর্মোশ্রিত হয়ে উঠেছিল তাব কাবণটা আমবা আগেই উল্লেখ করেছি। বিষয়টি বহু আলোচিত। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষ কবা যেতে পাবে, ধর্মানুযঙ্গ কেবল হিন্দুদের বচনাতেই ছিল না, আব ধর্মকে অপব সম্প্রদায়েব প্রতি বিদ্বেষ প্রচাবেব কাজেই কেবল ব্যবহাব কবা হচ্ছিল না। সুমিত সবকাব (পৃ ৪৩৬) দেখিয়েছেন, লিষাকত হুসেনেব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী পুস্তিকাব ভাষাও ছিল ধর্মোশ্রিত। ‘সোনাব বাঙ্গলা’ ইন্তেহাবেব যে-সংস্কবণটিব কথা আমবা আগে উল্লেখ করেছি, সেখানেও মুসলমানদের উদ্বোধিত কবতে চাওয়া হয়েছিল ইসলামেব অনুযঙ্গ এনে ‘একবাব বলো-দ্বীন। দ্বীন। আল্লা হো আকবব।’

দেশপ্রেমেব আবেদনে বা স্বদেশি প্রচাবেব ভাষায় ধর্মানুযঙ্গ এসে যাওয়াটা খুব বহস্যজনক মনে হয় না। সে-আমলে এবং আজও বেশিভাগ মানুষই ধর্মে বিশ্বাস কবতেন এবং করেন। ‘সেকুলাবিজ্ঞম’ ভাবতবাস্ট্বেব ঘোষিত আদর্শ, কিন্তু সাধাবণ মানুষেব অন্তবেব যে-ভাষা, ধর্ম সেখানে ওতপ্রোত হয়ে আছে। সিডিশন কমিটিব বিপোর্টে পডি (১৯১৮, পৃ ২০), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ‘আমি বুঝেছিলাম, ধর্মেব আবেদন ছাড়া

অন্য কোনভাবে মানুহকে দিয়ে কিছু কবানো যাবে না।’ —এই উপলব্ধি তাঁৰ মতো অন্যদেব ছিল। তাই গীতা স্পৰ্শ কৰে, বুকুৰ বক্ত নিবেদন কৰে, মন্ত্ৰগুপ্তিৰ শপথ নিয়ে অনুশীলন সমিতিৰ সদস্য হতে হত। এইসব আচাৰ আজ আমাদেব অনেকেবই ভালো লাগে না। সে-আমলেও ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত, হেমচন্দ্ৰ কানুনগো এওলি পছন্দ কৰেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জাতীয় প্ৰথা পৰ্বতন কৰা হযেছিল, কাৰণ ধৰ্মকে তাঁৰা গ্ৰহণ কৰেছিলেন একটা বণকৌশল হিসাবে।

এই প্ৰয়াস কিন্তু পৰেও লক্ষ কৰা গেছে। ১৯২১ সালে ‘সাধনা’ পত্ৰিকাৰ (ভাদ্ৰ ১৩২৮ ব) একটি বচনায় কাজি নজকল ইসলাম মুসলমানদেব দেশপ্ৰেমে উদ্বুদ্ধ কবতে চান এই ভাষায়, ‘ইসলাম জাগো। মুসলিম জাগো। আল্লাহ তোমাদেব একমাত্ৰ উপাস্য, কোবআন তোমাদেব সেই ধৰ্মেৰ উপাসনাৰ মহা বাণী—সত্য তোমাৰ ভূষণ। সাম্য, মৈত্ৰী, স্বাধীনতা তোমাৰ লক্ষ্য—তুমি জাগো।’

পৰেব বছৰ তাঁব নিজেৰ পত্ৰিকা ‘ধূমকেতু’-তে (১৬ ভাদ্ৰ ১৩২৯ ব) নজকল আৰাব লেখেন

‘তোমাৰ কোবআন পদদলিত। তোমাৰ গৰ্দ্দানে গোলামীৰ জিঞ্জিৰ। যে শিব আল্লাব আৰশ ছাড়া আৰ কোথাও নত হয না, সেই শিবকে জোৰ কৰে সেজ্জা কবাছে অত্যাচাৰী শক্তি ... আফসোস মুসলিম, আফসোস।’^{১১}

প্ৰসঙ্গ থেকে বিচ্যুত কৰে নিলে মনে হতে পাবে, যেন কোনও সাম্প্ৰদায়িক প্ৰচাৰেব ইসতেহাব পড়িছ। কিন্তু নজকল এখানে মুসলমানেব ধৰ্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত কৰছেন আৰও বড়ো একটা ধৰ্মভাব—দেশপ্ৰেমকে—উদ্ৰিষ্ট কৰাব জন্ম। বাববাব আল্লাহ বা কোবানেব দোহাই দিচ্ছেন, কাৰণ মুসলমানেব চিত্তবিশ্বে এগুলো শুধু এক-একটি শব্দ নয়, প্ৰতিটি শব্দেব ভেতৰ সংগুপ্ত হযে আছে এক গভীৰ ধৰ্মবোধ। শব্দ এখানে শুধু ভাবেব চিহ্ন নয়, তা আৰও গভীৰতৰ এক বোধেব কপক।

মহিয়মদিনী, অসুবদলনী, শক্তিকাপিনী—এইসব শব্দ বা শব্দবন্ধও শাস্ত্ৰপুৰাণেব অনুযয় জড়িত হযে হিন্দুৰ মনে এক বিশেষ কপকল্প সৃষ্টি কৰে এবং তাৰ ধৰ্মচেতনা আলোড়িত হয। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানেব ভাষা এক হলেও ধৰ্ম এবং পুৰাণেব পবম্পৰা পৃথক। সেই পাৰ্থক্য ভাষাৰ ভেতৰেও প্ৰতিফলিত হতে বাধ্য। ১৯২৯ সালে একটি সাহিত্য সম্মিলনে এই কথাটাই স্পষ্ট কৰে বলেছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ‘হিন্দুৰ সাহিত্য অনুপ্ৰেবণা পাছে বেদান্ত, গীতা, হিন্দু-ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদেব (মুসলমানদেব) সাহিত্য অনুপ্ৰেবণা পাবে কুবআন, হাদীস, মুসলিম জীবনী ও মুসলিম ইতিহাস থেকে।’^{১২}

যা স্বাভাবিক, তাব কথাই নিঃসংকোচে বলছেন অধ্যাপক শহিদুল্লাহ। এব ভেতৰ কোনও সাম্প্ৰদায়িকতা নেই। যে-স্বাতন্ত্ৰ্যেব একটা ঐতিহাসিক বা বস্তুগত ভিত্তি আছে, তাকেই শুধু চিহ্নিত কৰে দিচ্ছেন তিনি। এই উক্তিৰ মৰ্মাৰ্থ উপলব্ধি কবতে পাবলে স্বদেশি প্ৰচাৰেব ভাষাকে আমাদেব আৰু সংকীৰ্ণ, সাম্প্ৰদায়িকতাদুষ্ট বা শুধুই হিন্দু ধৰ্মাশ্ৰিত বলে

মনে হবে না। ‘বন্দে মাতরম’ গানটিকেও তখন হয়তো আমবা পুনর্বিবেচনা কবে দেখতে পাবব। ওই গানের সঙ্গে ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের আপত্তিকর অনুযঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আবাব মিশে আছে বহু শহিদেব আত্মবিসর্জনের স্মৃতিও।

ভাষাকে কখনোই সংস্কৃতি থেকে বিযুক্ত কবে নিয়ে বিচার কবা যায় না। আব বেশিৰ ভাগ মানুষেব সংস্কৃতিবোধেই ধর্মচেতনা আজও অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে। এই সংস্কৃতিকে আশ্রয় কবে যে ভাষা গড়ে ওঠে, ধর্মীয় প্রতীক-রূপকল্প এসে যাওয়াটা সেখানে প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ভাষাকে সংকীর্ণ অর্থে সাম্প্রদায়িক বলা যায় না, কাবণ ব্যবহাবেব ভেতর দিয়ে এবং বিভিন্ন প্রতিবেশেব অনুযঙ্গ যুক্ত হয়ে এই ভাষা ক্রমে তাব প্রাথমিক ধর্মীয় ভাবানুযঙ্গ অতিক্রম কবে পৌছে যায় এক ভাষাতিবিক্ত (মৌলিকিংওইস্টিক) বোধেব স্তবে। শব্দ তখন হয়ে ওঠে, ভাষাবিজ্ঞানী বয় হ্যাবিস যেমন বলেছেন ‘কালচাবাল ফ্যাক্ট’।^{১৬}

ধর্মনিবপেক্ষ বা নিরীশ্বরবাদী ভাবাদর্শে যাঁরা বিশ্বাস কবেন, তাঁদেব বচনাতেও তাই এসে, যায় ওইসব প্রতীক, রূপক আর চিত্রকল্প—যেমন তা এসেছে বিজন ভট্টাচার্যেব নাটকে, ঋত্বিক ঘটকেব চলচ্চিত্রে, জ্যোতিবিন্দু মৈত্রেব গানে। নকশাল আন্দোলনেব যুগেও গাওয়া হয়েছে ‘বলো, কৃষকে কি আব কংস-কাবায় বেঁধে বাখা যায়?’

সব শেষে ‘আমাব কৈফিয়ত’ হিসাবে দু-একটি কথা বলাব আছে। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনেব মুখে দাঁড়িয়ে বামপন্থী এবং ধর্মনিবপেক্ষতাবাদীবা এখন নিজেদেব সেকুলাব ভাবমূর্তিটিকে আবও শক্তিশালী কবে তোলাব জন্য বডোই ব্যগ্র। এই কবতে গিয়ে এমনসব যুক্তিৰ অবতারণা কবা হচ্ছে, যাতে সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী শক্তিৰ হাতেই প্রতি-আক্রমণেব অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে আশঙ্কা হয়। ভাবতে বিভিন্ন সবকাবি অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন কবাব রীতিটিকে সমালোচনা কবা হচ্ছে। আমবা ভুলে যাচ্ছি, ১৪০০ বঙ্গাব্দেব প্রথম দিনে বাংলাদেশে শেখ হাসিনাও প্রদীপ জ্বালিয়ে নতুন বর্ষকে আবাহন কবেছিলেন এবং তাব জন্য তাঁকে সেদেশেব মৌলবাদীবা তীব্র ভাষায় আক্রমণ কবে।^{১৭}

স্বদেশি প্রচাবেব ভাষাকেই আমরা আলোচনাব বিষয় হিসাবে গ্রহণ কবেছি, কাবণ বিষয়টি আজও প্রাসঙ্গিক। এই নিয়ে বিবাদ-বিতর্ক চলছেই। স্বদেশি গানে ‘চণ্ডী’ বা দুর্গাকে বাববাবই আবাহন কবা হয়েছে। দুর্গা এখানে শুধু হিন্দু ধর্মেব প্রতীক নন, তিনি শক্তিবাপিনী মাতা, অনাচারবনামিনী শক্তি। মাতৃভূমিকে মাতাকপে কল্পনা কবাব প্রবণতা ধর্মীয় নয়, একটি সাংস্কৃতিক প্রচল। বাঙলায় মুসলমানবা এক সময় কালী, শীতলাব কাছে মানত কবতেন। এখনও কোনও-কোনও অঞ্চলে বক্ষাকালী ইত্যাদি পুজোয় মুসলমানবা যোগদান কবেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মংস্যজীবীবা বনবিবিব পুজো কবেন এবং নৌকা ছাডাব সময় আল্লা এবং পাঁচপিবের দোহাই দিয়ে থাকেন। ববীন্দ্রনাথ দশভুজাব রূপকল্প নিয়ে গান লিখতে বাজি হননি। কিন্তু স্বদেশি যুগে এবং তাব পবেও লেখা তাঁব বিভিন্ন গানে দেশকে বাববাবই জননীকপে কল্পনা কবা হয়েছে। এইসব গানকে নিশ্চয়ই আমবা হিন্দু ধর্মাশ্রিত বলব না। জননী এখানে কোনও ধর্মেব দেবী নন, তিনি

জীবপালযিত্রী মাতা। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ‘বঙ্গ আমাব, জননী আমাব’ আহ্বানের পবই আছে ‘ধাত্রী আমাব’।

হিন্দুধর্ম কেন, কোনও ধর্মই বর্তমান লেখকের কোনও আসক্তি নেই। এই প্রসঙ্গগুলি তুলছি এই কারণে যে, আজকের সেকুলার প্রত্যেক একদিকে যেমন মৌলবাদেব সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে নানা আর্বোপিত ধাবণাব ওপব নির্ভব কবে সেকুলার প্রচাবও ক্রমশ একপেশে এবং বিব্রান্তিকব হযে উঠছে।

ভাষা মানুষই গড়ে তোলে তাব সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রচলেব ভেতব দিয়ে। কোনও হিন্দু যখন ‘বিসমিত্রায় গলদ’ লেখেন, তিনি ইসলামেব কথা মনে বাখেন না। আবাব একজন মুসলমানও অবলীলায লিখে দিতে পাবেন ‘শনিব দৃষ্টি’ বা ‘যমেব বাড়ি’। [১৯০৭ সালেব সুবাটি অধিবেশনে কংগ্রেস বিভক্ত হযে যাবাব পব উল্লসিত ইসলাম প্রচাবক’ (৮ম সংখ্যা, ১৩১৪) লিখেছিল, বাইশ বছবেব কংগ্রেস ‘যমেব বাড়ী গিয়াছে’।] এইসব শব্দ সহজেই কলমে এসে যায়, কাবণ তাতেব আদি ধর্মীয় বা পৌরাণিক অনুযঙ্গ ছেড়ে শব্দগুলি মুখেব ভাষাব বাগ্ধাবা, বা ইডিয়মে পবিণত হযেছে। বাষ্ট্রীয় অনুশাসন বা অন্য কোনও প্রচাবেব দ্বাবা এই ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ কবতে চাইলে ভাষাব স্বভাবধর্মটাকেই অস্বীকাব কবা হয।

প্রবীণদেব মুখে শুনেছি, ১৯৪০-এব দশকে বাঙলায যখন মুসলিম লীগেব বাজত্— নজকলেব একটি সুপবিচিত গানেব একটি লাইন বদলে গাওয়া হত ‘সজীব কবিব গোরস্থান’। এব দ্বাবা শুধু ওই গানটিব প্রতি অবিচাব নয়, কাজী নজকলকেও অপমানিত কবা হয়েছিল বলে মনে কবি, বিশেষত সেই নজকল, যিনি একদিকে প্রাণস্পর্শী শ্যামাসংগীত লিখেছেন, অন্যদিকে খঞ্জব, জিজিব ইত্যাদি আববি ফাবসি শব্দকে সুন্দবভাবে প্রযোণ কবে বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ কবেছেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সবকাব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রাথমিক স্তবেব একটি পাঠ্যবই থেকে ছো বা ছৌ নাচ বিযয়ে একটি বচনা প্রত্যাহাব কবে নেওয়া হবে, কাবণ ছো-নাচেব প্রাবল্ডে গণেশবন্দনাব অনুষ্ঠান থাকে। ধর্মনিবপেক্ষতা প্রমাণেব উগ্র প্রযাসে আমবা প্রায় মৌলবাদীদেব কাছাকাছি চলে যাচ্ছি এবং আমাদেব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংকীর্ণ কবে ফেলাছি বলে আশঙ্কা হয।

উল্লেখপঞ্জি

১. স্মিত সবকাব, ‘স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল’, পিপলস্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭। বফিউদ্দিন আহমেদ, ‘দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস্ এ কোয়স্ট ফব আইডেটিটি’, অক্সফোর্ড ১৯৮১।
২. হোম (গল) বনফিডেসিয়াল ২৫/ ১৯০৬, ২৬৬/১৯০৮।
৩. নবেশচন্দ্র জানা সম্পাদিত ‘আত্মকথা’ (৪র্থ) গ্রহে গিবীশচন্দ্র সেনেব বচনা। অনন্য প্রকাশ, পৃ ১৩৬-৩৪।
৪. মুস্তাফা নূউল ইসলাম সম্পাদিত ‘সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত’ ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ২০৩।
৫. প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি, ‘বিদ্রবীব জীবনদর্শন’ ববীন্দ্র লাইব্রেরি ১৯৭৬, পৃ ১১৪।

- ৬ তথ্যসূত্র সহ বিশদ আলোচনা কবেছি আমার 'অশ্লিষ্টগেব বাঙলায় বিপ্লবীমানস' গ্রন্থেব দ্বিতীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ে। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
- ৭ অনুবাবা বায়, 'ন্যাশনালিজম অ্যাজ পোয়েটিক ডিসকোর্স ইন নাইনটিছ সেঞ্চুরি বেঙ্গল,' প্যাপিৰাস, ২০০৩, পৃ ১৫।
- ৮ নুবউল ইসলাম, পৃ ৬, ১৬৭-৬৯।
- ৯ বিষয়টি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণী আলোচনা আছে ফ্রান্স ফ্যাননেব 'দ্য বেচেড অফ দি আর্থ' গ্রন্থেব (১৯৬৩) 'অন ন্যাশনাল কালচার' অধ্যায়ে।
- ১০ তথ্যসূত্রসহ বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত 'বিশ ষতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' সংকলনে আমার বচনায়। পুস্তক বিপণি, ২০০০।
- ১১ হোম (পল) ২৫/১৯০৬, অ্যাপেনডিক্স -সি। [ইংগেজি অনুবাদ থেকে আবার বাঙলায় অনুবাদ কবে নিয়েছি।]
- ১২ নুবউল ইসলাম, পৃ ১৫৪-৫৬।
- ১৩ প্রাণ্ডু, পৃ ৪১৪।
- ১৪ বয় হ্যারিস, 'ল্যাংগুয়েজ, সোসায় অ্যান্ড হিউমেনস্টাইন, ১৯৮৮, পৃ ১২৬।
- ১৫ দ্য স্টেটসম্যান ৫ মে, ১৯৯৩।

স্বদেশি আন্দোলন ও জমিদার শ্রেণী—দ্বন্দ্বের উৎস ও বিকাশের পর্যালোচনা

অজেয়া সরকার

ইতিহাসেব এক বিশেষ কালপর্বে অর্থনৈতিক সমাজে কোনো আলোড়ন বাজনৈতিক সমাজে বহুস্তরীয় এমনই কোনো প্রতিক্রিয়াব জন্ম দিতে পাবে যাব প্রভাবে একটি জাতিগোষ্ঠীব সামগ্রিক জীবনচর্চা ও চর্যায়—বাজনৈতিক সক্রিয়তায ও সাংস্কৃতিক মননে—গভীব ও দিগ্গনির্দেশক এক সংকট ও তজ্জনিত দ্বন্দ্বেব আভাস ক্রমশ উন্মোচিত হযে উঠতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে বিশেষত একটি পুবোনো ধাঁচেব ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রকাঠামোয সদ্যোজাত জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং তাব বৃত্তের বাইবে থাকা গোষ্ঠী ও শক্তিব, বিদেশি শাসকেব সঙ্গে সংঘর্ষ ও সমঝোতার জটিলতায পববর্তী কয়েক দশকেব ক্রমপবিণতিপ্রাপ্ত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেব কপবেখাও তৈবি হযে যায় তাব যাবতীয় দ্বন্দ্বেব এই ঐতিহাসিক আবহে। এই সমস্ত উপাদান ও বৈশিষ্ট্যে ভবপুব ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা ও তাব প্রতিক্রিয়ায গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলন যাকে ভাবতবর্ষেব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রথম সচেতন সংগঠিত বাজনৈতিক সক্রিয়তা হিসাবে গণ্য করা যেতে পাবে।

১

রক্ষণশীল কিংবা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস ভাবনায় স্বদেশি আন্দোলনকে বাঙালি জাতির আত্মপবিচয় অন্বেষণেব প্রথম পাঠ/ধাপ হিসেবে চিহ্নিত কবে জাতীয়তাবাদী বাজনীতির সাফল্য ও ব্যর্থতায খতিয়ান এমনই তবতব কবে এগিয়ে চলে যে সেখানে এই আন্দোলনের অন্তবে সমকালীন বাজনৈতিক শক্তিগুলিব বিন্যাস ও সক্রিয়তায বিশ্লেষণ প্রায়শই অবহেলিত হয়। অথচ পূর্ববর্তী একশো বছবে ঔপনিবেশিক ভাবতে বিদেশি শাসকবর্গের সবাসবি হস্তক্ষেপে অর্থনীতিব বিবর্তন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীগুলিব অবস্থান-ভাবসাম্যে যে আলোড়ন তুলেছিল, প্রশাসনিক নানা পদক্ষেপে সেই আর্থ-সামাজিক ভাবসাম্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়াব আশঙ্কা দেখা দেওয়ায এক বিশেষ বাজনৈতিক সচলতায প্রয়োজন তখন অনুভূত হয়। অবিভক্ত বঙ্গদেশে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে যে গোষ্ঠীগুলি এই বাজনৈতিক সচলতার মধ্য দিয়ে চাহিদা পূরণেব বাস্তা খুঁজছিল, নব উন্মেষিত জাতীয়তাবাদ তাব আধাব হযে দাঁড়ায়।

স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও বাজনৈতিক সংগঠন, আন্দোলন অভিযুখেব সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থানকারী শক্তিসমূহ এবং স্বদেশি আন্দোলনেব বৃত্তেব বাইবে থাকা এক বিশাল অসংগঠিত জনসমাজেব পাবস্পর্বিব সম্পর্ক ও তাদেব সঙ্গে ব্রিটিশ সবকাবেব আদানপ্রদান লক্ষ্য কবলে বোঝা যাবে বিংশ শতাব্দীব এই প্রারম্ভিক পর্বে

নব উন্মেষিত জাতীয়তাবাদী চেতনাব বিস্তার ও প্রভাব সর্বত্র মোটেই একমাত্রিক ছিল না। অনেকটাই বিক্ষিপ্ত, বহুলাংশে তাৎক্ষণিক এবং একান্তভাবে গোষ্ঠী-স্বার্থনির্ভব এক বাজনৈতিক সচেতনতাব এই আবহে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন সংগঠিত কবাব মধ্য দিযেই এ-দেশে জাতীয়তাবাদী বাজনীতিব বয়সন্ধিব দোলাচলতা কাটিযে প্রাপ্তবয়স্কতায় পা বাখা।

স্বদেশি আন্দোলনেব ইতিবৃত্ত বৃত্তান্তে একথা মনে রাখা তাই জৰুৰি যে বঙ্গভঙ্গ বিষযে যাবতীয় সবকাবি উদ্যোগ ও তাকে কাৰ্যকৰী কবাব ঘোষণা প্রসঙ্গেও বাঙালি জনসমাজেব প্রতিক্রিয়া এক ছিল না। বিদেশি শাসকেব স্বার্থবাহী একটি সবকাবি সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীব অর্থনৈতিক ভিত্তিতে কী প্রতিক্রিয়া ঘটাত্তে পাবে মূলত তাব হিসেবনিকেশই ছিল স্বদেশি আন্দোলনেব জন্ম, বিস্তাব এবং স্তিমিত হয়ে পড়াব কালগত উপাদান।

ভাবতবর্ষেব কৃষি-অর্থনীতিতে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়াব পব থেকেই ব্রিটিশ শাসনেব একটি মজবুত স্তম্ভ হিসাবে বঙ্গদেশে ভূস্বামী সম্প্রদায়েব উত্থান। কিন্তু ঊনবিংশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ কবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সবকাবেব কৃষিক্ষেত্রে কিছু অর্থনৈতিক পদক্ষেপে জমিব মালিকানা ও কব-আদায় সংক্রান্ত বিষযে ভূস্বামী সম্প্রদায়েব একচেটিয়া অনর্গল আধিপত্যে কিছুটা বাধা আসে। পাশাপাশি ইংবেজি শিক্ষাব বিস্তাব, ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রযন্ত্রে পেশাগ্রহণেব সুযোগ এবং অধীনস্থ পুঁজিবাদেব (dependent capitalism) সংকীর্ণ বিকাশ এদেশে এমনই এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীব জন্ম দেয যাৰা কৃষিব উপব পুৰোপুৰি নির্ভবণীল ছিল না। মূলত নগবকেন্দ্রিক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল নব উন্মেষিত জাতীয়তাবাদী চেতনাব ধাবক। তবে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বাবা সৃষ্ট এই ভূস্বামী সম্প্রদায় এবং উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামাজিক বিচাবে ছিল প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হিন্দু। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনে এই দুই শ্রেণীব ভূমিকাব তাৎপর্য অনুসন্ধানই এই নিবন্ধেব আলোচ্য।

সবকাবি নথিপত্র অনুযায়ী বঙ্গভঙ্গেব প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসককুলেব প্রাথমিক ভাবনাচিন্তা গড়ে উঠছিল প্রধানত বঙ্গদেশ ও কেন্দ্রীয় প্রদেশেব (Central Province) সীমানা সংস্কাব এবং অসমেব প্রশাসনিক সুবাবস্থা কবাব প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধাব জন্য বঙ্গদেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত কবে অসম ও কেন্দ্রীয় প্রদেশেব সঙ্গে জুড়ে দেওয়াব এই ধাবাবাহিক ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক বক্তব্যেব পিছনে ঔপনিবেশিক বাজনৈতিক স্বার্থচিন্তাব চোবান্নোত যে ববাবরই ছিল, তাব প্রমাণ আছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গেব সবকাবি সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কবাব অনেক আগেই চট্টগ্রাম ডিভিসনেব কমিশনাব ডব্লু বি ওল্ডহাম ১৮৯৬ সালে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টেব মুখ্যসচিবকে লিখে জানিযেছিলেন যে বঙ্গদেশ ও অসমেব মধ্যে সীমানাব পুনর্বিন্ধ্যাস ঘটালে সেটি “unite the most important part of the Mohammedan population of Eastern India” এবং এই ব্যবস্থায় “politically threatening position of Hindu minority in undivided Bengal” দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই সময় ওল্ডহামেব বক্তব্য সবকাবি স্তবে তেমন গুরুত্ব দিযে বিবেচিত না হলেও পববর্তী মাত্র নয় বছবেব মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তেব অন্যতম কপকাব বিসলে মনে কবেছেন এই বক্তব্য “very instructive”। বঙ্গভঙ্গেব বাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সবকাব ও এই

সিদ্ধান্তের বিবোধী সামাজিক-বাজনৈতিক শক্তিগুলি বিশেষত জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী, উভয়েই কাছেই স্পষ্ট ছিল। ঢাকা ও ময়মনসিংহ ডিভিশনকে অসমেব সঙ্গে যুক্ত করার বাজনৈতিক সুবিধা সরকারকে বোঝাতে গিয়ে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের ‘মূল যডযন্ত্রকাৰী’ ফ্রেজাব একটি সবকাবি নোটে মার্চ ২৮, ১৯০৩-এ লিখেছিলেন ‘যে “Dacca and Mymensingh would give far less trouble if they were under Assam I also believe that East Bengal would not be so painfully prominent a factor in Bengal administration if this transfer were made”। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রাবল্য, এই স্বল্প সময়েই ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের কাছে বঙ্গভঙ্গের বাজনৈতিক সুবিধা স্পষ্ট হয়ে যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোয় শীর্ষস্থানীয় তিন ব্যক্তি—কার্জন, ফ্রেজাব ও বিসলেব পাবস্পবিক লিখিত আদানপ্রদানেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে উদীয়মান জাতীয়তাবাদী সম্ভাব্য বাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল কবে দিতে চাওয়ার প্রসঙ্গটি বাবৎবাব উল্লেখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা মেনেই, অবিভক্ত বঙ্গদেশের কোন কোন অঞ্চল অসমের সঙ্গে যুক্ত করলে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করা যাবে, সে বিষয়েও তথ্য ও যুক্তি সাজিয়ে বঙ্গভঙ্গের সবকাবি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা হয়েছে।

এই পর্বের বিভিন্ন সবকাবি নথি এবং কার্জন-ফ্রেজাব-বিসলেব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান থেকে একথা স্পষ্ট যে ব্রিটিশ শাসকবুল বাঙালি জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সচেতনভাবে দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে বঙ্গভঙ্গের পবিকল্পনা তৈরি করেছিল। শুধু তাই নয়, তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পবিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মূল্যায়ন স্পষ্ট হয়ে যায় ১৯০৩ সালের পয়লা জুনে কার্জনের মন্তব্য থেকে—“these eastern districts of Bengal, which are a hotbed of the purely Bengali movement, unfriendly if not seditious in character and dominating the whole tone of Bengal administration, will immeasurably outweigh any possible drawbacks”। এই প্রসঙ্গে কার্জন পুলিস কমিশনের উপবে ফ্রেজাবেব আলোচনাও উল্লেখ কবেছেন যেখানে ফ্রেজাব লিখছেন—“nowhere in India are the officers of the government more ignorant of, or more divorced from, the people” (ওকত্ব লেখকের)। যদিও একথা সত্য যে, বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের একটি ছোটো অংশের আপত্তিও ছিল। এই আপত্তি অগ্রাহ্য কবে বঙ্গ ভঙ্গের সবকারি সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর কবতে সবকাবকে চাপ দেওয়ার জন্য ফ্রেজাব ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৬ ডিসেম্বর দুটি নোটে জানাচ্ছেন যে, “Bengal united is a power, Bengal divided will pull in several different ways That is perfectly true and is one of the merits of the scheme”। বঙ্গদেশকে ভাগ করার মধ্য দিয়ে একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপবে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করতে পাবলে তা যে সাম্রাজ্যবাদী আর্থ-বাজনৈতিক স্বার্থকেই সুবক্ষিত কববে এ বিষয়ে ফ্রেজাবেব মতামত সুস্পষ্ট—“Eastern Bengal is the most densely populated portion, that it needs room for expansion and that it can only

expand towards the East So far from hindering national development, we are really giving it greater scope, and enabling Bengal to absorb Assam one of our main objects is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule" (ওক্সফোর্ড লেক্সিকন)।

এখানে উল্লেখ্য, সাধারণ গ্রাহ্য ধারণা হল যে বাঙালি জাতি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। কিন্তু ঢাকা অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনকে একটি খোলা চিঠি দিয়ে (An Open Letter to Curzon) এবং ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে East Bengal Memorial to the Secretary of State-এর মাধ্যমে জানিয়েছিল যে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনে বিহার ও উড়িষ্যাকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হোক অথবা ওই দুটি অঞ্চলের জন্য আলাদা Executive Council তৈরি করা হোক। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়। এর বিরুদ্ধে বিসলে সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন যে “ the Bengalis with their genius for intrigue would find their own advantage and indulge their ruling instinct in stirring up strife and paralysing the executive”।

বঙ্গভঙ্গের পবিত্রনা-সিদ্ধান্ত গ্রহণ-তা বলবৎকরণ, এই ক্রমপর্যায়ে ঔপনিবেশিক বাস্তবশক্তি চিন্তামণ্ডলে একটি রাজনৈতিক যুক্তির ক্রমপরিণতিও লক্ষ করা যায়—বাঙালি সমাজের একটি অংশকে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করা এবং একটি অংশকে অপবটির বিরুদ্ধে আর্থ-রাজনৈতিক গেষ্টী হিসাবে প্রতিস্থাপিত করা। অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদী চেতনায় পুষ্ট বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদী আন্দোলনকে একান্তভাবেই হিন্দু বাঙালির রাজনৈতিক সক্রিয়তা হিসেবে চিহ্নিত করে বাঙালি জনসংখ্যার অবশিষ্ট বিবটি একটি অংশকে ‘জনগণ’ বা ‘people’ হিসাবে গণ্য করা যাব মধ্যে আবাব সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মে মুসলমান। ঔপনিবেশিক বাস্তবে এই যুক্তিবিন্যাসে ‘solid body of opponent’ হয়ে দাঁড়ায় কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।

১৯০৫-এর ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার ‘পূর্ববঙ্গ ও অসম’ নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই নতুন প্রদেশটি সমগ্র অসম ছাড়াও অবিভক্ত বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকা, বাজপাহী, হিল টিপেবা এবং মালদা ডিভিসনকে নিয়ে গঠিত হয়। এর জন্য স্বতন্ত্র একটি আইন পবিষদ (Legislative Council) এবং রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue) গঠিত হওয়াব ঘোষণায় সব থেকে বেশি তুষ্ট হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ যাবা ইংবেজি-শিক্ষিত এবং ভূস্বামী সম্প্রদায়। এই নতুন প্রদেশটি গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯০৫ এবং ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনের ভাবগত মর্মবস্তু (at the level of thematic) বিকাশ, বিস্তার-প্রক্রিয়া ও পবিগতি লক্ষ কবলে অনুধাবন করা যায় যে এটি ছিল তৎকালীন বঙ্গদেশে মূলত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক শক্তিব-পাবস্পবিক স্বার্থ-দ্বন্দ্বের উন্মোচন।

এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-বাজনৈতিক শক্তি তিনটি পৃথক চিন্তাকাঠামোকে (paradigm) উপস্থাপিত করে। তাব একটি, বলাবাহুল্য, ঔপনিবেশিক বাস্ট্রের—যে বাস্ট্রশক্তি যুক্তিবিন্যাসে এক আবোপিত একবৈখিক সংশ্লিষ্টতায় বাঙালি-হিন্দু জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে মূল প্রতিপক্ষ। পাশাপাশি, এখানে জনগণ বা 'people' যেন একটি ঘনিষ্ঠজিত একমাত্রিক অস্তিত্ব যেখানে আর্থ-সামাজিক স্বার্থ-সংঘাতকে উপেক্ষা করে বিবাত সংখ্যক মুসলমান বায়ত ও নিম্ন-বায়ত (under-riyot), হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গের মানুষ (যেমন—নমঃশূদ্র) এবং সংখ্যাবিচাবে অতি নগণ্য মুসলমান ভূস্বামী গোষ্ঠী (যেমন—ঢাকাব নবাব), এক কাল্পনিক অখণ্ড অবস্থানে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিব বিবোধিতায় ঔপনিবেশিক বাস্ট্রশক্তিব হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করে। ঔপনিবেশিক বাস্ট্রের এ এক অভিনব চিন্তাকাঠামো যেখানে স্বৈরাচারী আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পদানত একটি জনজাতিব বাস্ট্রশক্তির সঙ্গে আর্থ-বাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নিবসন ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের নিবন্ধুশ কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়।

১) দ্বিতীয় চিন্তাকাঠামোটি (paradigm) জাতীয়তাবাদী শক্তিব। কিন্তু এই চিন্তাকাঠামোয় ঔপনিবেশিক বাস্ট্রের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাব পরিবর্তনকামিতাব কোনো উল্লেখ নেই। সংঘাত এখানে শুধু ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে। তা-ও আবাব বাস্ট্রেরই গড়ে তোলা ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতিতে বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থান হাবানোব সম্ভাবনায় কিংবা ইংবেজি-শিক্ষাব দৌলতে গড়ে ওঠা সামাজিক অগ্রাধিকাবের আসন নড়বড়ে হয়ে পড়াব আশঙ্কায়। অর্থনৈতিক বা বাজনৈতিক কোনো বিকল্প প্রক্রিয়াব আভাস এখানে নেই। ঔপনিবেশিক বাস্ট্রশক্তিব বিপরীতে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাব মধ্য দিয়ে বাজনৈতিক ক্ষমতাব অংশভাগী হতে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে তাই নির্ভব কবতে হয় ইতিহাসেব কিছু বিশেষ বিশেষ ঘটনাক্রম ও ব্যক্তিচবিত্রের উপরে সামাজিক নিবিধে যেগুলি হিন্দু উচ্চবর্গের স্বজাতি-আধিপত্য প্রতিষ্ঠাব ইতিহাস। ধর্ম ও বর্গের স্বাভিমান মাখামাখি জাতীয়তাবাদী এই ইতিহাস-উপস্থাপনায় নিম্নবর্গের মানুষেব ভূমিকা অনুপস্থিত। বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু জনজাতিব আদানপ্রদানে গড়ে ওঠা ভাবত ইতিহাসেব বহুমাত্রিক চেতনাও এখানে অধবা হয়ে থাকে। বিকল্প অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক মতাদর্শ ও নীতিব অভাবে তখন সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেব অঙ্গীকাবই জাতীয়তাবাদী শক্তিব হাতে হয়ে ওঠে আর্থ-সামাজিক স্বার্থবক্ষাব তাগিদে প্রয়োজনীয় বাজনৈতিক সচলতা গড়ে তোলাব অম্ব। অথচ ধর্ম ও বর্গের চোঁয়া ঢেকুব তোলা ইতিহাস-গন্ধী কিছু কাহিনীমালাই এই সাংস্কৃতিক উজ্জীবনক্রিয়াব পটভূমি বচনা করে।

কম-বেশি জাতীয়তাবাদী চেতনায উজ্জীবিত সব গোষ্ঠীই এই দ্বিতীয় চিন্তাকাঠামোটির অংশীদার। এব মধ্যে জাতীয় বংগ্রেসেব মধ্যে সমবেত সব দল-উপদল যেমন ছিল, তেমনই ছিল ইংবেজি-শিক্ষিত বাঙালি-হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং বাঙালি-হিন্দু জমিদার শ্রেণী। আবাব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েব মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল কৃষিজমিব আয়েব উপবে পবোক্ষে নির্ভবশীল শহুরে পেশাদার গোষ্ঠী এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতিব উপবে একান্ত নির্ভবশীল অধীনস্থ পূজিবাদী বিকাশেব ধাবক ছোটো একটি পূজিপতি শ্রেণী। ভাবগত অর্থেও জাতীয়তাবাদ এই পর্বে এমন কোনো বিষয়কে চিহ্নিত কবেনি যা জাতীয়তাবাদী বাজনৈতিক

সচলতায় এইসব^১ গোষ্ঠীর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। আব প্রক্রিয়াগত অর্থেও এই পর্বে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনায় পুষ্ট স্বদেশি আন্দোলনের বিবোধিতা ছিল মূলত উপনিবেশিক প্রশাসনিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে, কোনোভাবেই উপনিবেশিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে বা কোনো রাজনৈতিক পবিবর্তনকারী আদর্শের লক্ষ্যে নয়। এই প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন চালিত করার প্রকৌশল নিয়ে কংগ্রেস সংগঠনের অভ্যন্তরে নবমপন্থী-চরমপন্থী বিবাদ তুলনায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কেননা আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি কিংবা নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধের তত্ত্ব, উভয়েই শেষপর্যন্ত প্রশাসনকে চাপ দিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির স্বপক্ষে একটি রাজনৈতিক বিচরণক্ষেত্র (political space) তৈরি করতে চেয়েছিল মাত্র। রাজনীতিহীনতাব এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বৃহত্তর অর্থনীতির ভূমিকা খুবই সামান্য, শুধুই সবাসবি গোষ্ঠীস্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষেত্রটুকু ছাড়া। যেন উপনিবেশিক বাষ্ট্রকাঠামোর বিপরীতে নয়, এর আর্থ-রাজনৈতিক পবিমণ্ডলকে স্বীকার করেই জাতীয়তাবাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। আব এই স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করতে তাই সাংস্কৃতিক উপাদান ছাড়া এই পর্বে জাতীয়তাবাদের হাতে কোনোই ভাবগত অস্ত্র নেই।

তৃতীয় চিন্তাকাঠামোটি হল, আমাদের নির্মাণে, উপনিবেশিক বাষ্ট্রকাঠামোর অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল এবং সামাজিক নিবিধে পিছিয়ে থাকা নিম্নবর্গের মানুষের যাবা রাজনৈতিক অর্থেও তুলনায় নিষ্ক্রিয়। সংখ্যার বিচারে সুবিশাল এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ধর্মে মুসলমান এবং নিম্নবর্গের হিন্দু। উপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতির উপরে একান্ত নির্ভরশীল এই রায়ত, নিম্ন-বায়ত, ভূমিহীন চাষি ও ক্ষেতমজুর অধ্যুষিত এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চিন্তাকাঠামো ভাবগত মর্মবস্তুর অর্থে একাধারে উপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাকাঠামোর থেকে স্বতন্ত্র হলেও প্রক্রিয়াগত (problematic) অর্থে অন্য দুটি চিন্তাকাঠামোর দ্বাবাই পর্যুদস্ত ছিল। বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই প্রথম নিম্নবর্গের এই ‘অপব’ (alien) চিন্তাকাঠামো একই সঙ্গে উপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বস্তুর জাতীয়তাবাদী চিন্তাকাঠামোর সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ব্রত কিংবা অর্থনৈতিক তাগিদ—কোনোটাই নিম্নবর্গের চিন্তাকাঠামোর সহজ গ্রাহ্যতা পেতে পারেনি। ফলত দেখা যায় উপনিবেশিক প্রশাসনিক চাপে বিপন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীস্বার্থকে সুবক্ষিত করতে জাতীয়তাবাদী শক্তি স্বদেশি আন্দোলনকে গণভিত্তি দেওয়ার উদ্যোগে এই প্রথম নিম্নবর্গের চিন্তাকাঠামোকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে ‘গণসংযোগ পবিকল্পনা’ নিচ্ছে।

পাশাপাশি এ-ও সত্যি যে, কোনো চিন্তাকাঠামোর যুক্তিবিন্যাসই ইতিহাস-নিবপেক্ষ ভাবে স্থায়ী নয়। সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় প্রক্রিয়াগত স্তরে (at the level of problematic) কোনো চাপ অনুভূত হলে রাজনৈতিক সচলতা (political mobilisation) আলোড়িত হয়-ই। এমনকি রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা চিহ্নিত কোনো চিন্তাকাঠামোও সম্পূর্ণতাব বাইরে থাকতে পারে না। ঠিক সেভাবেই উপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রক্রিয়াগত স্তরের দ্বন্দ্ব একদিকে যেমন জাতীয়বাদী শক্তির ভাবগত মর্মবস্তুরে কিছুটা প্রভাবিত করে, তেমনি নিম্নবর্গের চিন্তাকাঠামোও প্রক্রিয়াগত স্তরে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা কিছুটা বেড়ে

ফেলে বাজনৈতিক সচলতায় প্রবিস্ট হয়। এই প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী শক্তির গণসংযোগ পবিকল্পনার পাশাপাশি সংখ্যাভেদের বিচারে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু ধর্মীয় সংস্কৃতির পবিমণ্ডলে অত্যন্ত প্রভাবশালী মুসলমান ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবীদের অতি ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী (যাব নেতা ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা) নিজস্ব আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীস্বার্থে নিম্নবর্ণের চিন্তাকঠামোকে প্রভাবিত কবাব চেষ্ঠা চালাতে থাকেন। এই টানাপোড়েনেই ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতির উপর একান্ত নির্ভরশীল অবিভক্ত বঙ্গদেশের নিম্নবর্ণের মানুষ স্বদেশি আন্দোলনের বাজনীতির অংশীদার হয়ে যায়।

২

স্বদেশি আন্দোলনে জমিদারশ্রেণীর (হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই) ভূমিকার আলোচনায় বঙ্গভঙ্গের পূর্ববর্তী প্রায় একশো বছর ধরে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জমিদারশ্রেণীর পাবস্পর্ষিক সম্পর্কের একটি মূল্যায়ন জরুরি। ১৭৯৩ সালে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু কবাব মধ্য দিয়ে ব্রিটিশবা ভাবতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক শোষণের স্থায়ী ক্ষেত্রে হিসাবে যেভাবে পবিবর্তিত করে, তাব ফলেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সুদৃঢ় সহযোগী হিসাবে জমিদার শ্রেণীর উত্থান। পাশাপাশি এক লহমায় যেন অন্তর্হিত হল ভাবতীয় কৃষি-ব্যবস্থাব স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ। বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের ধাক্কা হাবাল কৃষিজমির উপরে স্থায়ী স্বত্ব। জমির মালিকানা হাবিয়ে তারা পবিনত হল জমিদারের ইচ্ছানুযায়ী বাজন প্রদানে বাধ্য বাযত। আর বাৎসবিক একটি নির্দিষ্ট পবিমাণ অর্থ বাজকোষাগাবে প্রদানের অঙ্গীকার করে জমিদারশ্রেণী লাভ কবল বিশাল বিশাল কৃষি ভূখণ্ডের উপরে একচেটিয়া অধিকার। এভাবেই ভাবতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসক ও তাব প্রতিনিধি জমিদারশ্রেণীর অবাধ শোষণের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

কৃষিক্ষেত্রকে অবাধ শোষণের এই সুযোগ জমিদারশ্রেণী পূর্ণমাত্রায় সদব্যবহার কবেছিল। একদিকে ব্রিটিশ তোষণ, অন্যদিকে আবো অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত কবাব আশায় তাবা ব্রিটিশ সরকারের উপরে মৃদু চাপ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে নিজস্ব কিছু সংগঠন তৈবির চেষ্ঠা শুরু করে। ১৮৩৮ সালে জমিদারশ্রেণীর প্রথম সংগঠন The Zamindar Association of Calcutta তৈবি হয় যাব লক্ষ্য ছিল বাজন-মুক্ত আবো বেশি পবিমাণ কৃষিজমি ভোগ কবার অধিকার আদায়—“to agitate against the resumption of rent-free land”। পবের বছরেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে British India Society নামে আবো একটি জমিদার সংগঠন তৈবি হয় যাব লক্ষ্য ছিল জমিদার শ্রেণীর অনুকূলে আবো ভূমিবাজন আইন প্রণয়নের জন্য সবকারের কাছে তদ্বিব কবা। এবপবে ১৮৫১ সালে আবো পবিনত সাংগঠনিক চবিত্র নিয়ে বাজা বাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে তৈবি হয় The British Indian Organisation যাব সদস্যবা সবাই ছিলেন হিন্দু জমিদার শ্রেণীভুক্ত।

দার্জিলিং জেলায় চা-চাষের উদাহরণটি বাদ দিলে, নীলচাষ বন্ধের সবকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত

হওয়াৰ পৰেই মোটামুটি ১৮৬০-এৰ মध्येই বঙ্গদেশেৰ কৃষিক্ষেত্ৰে প্ৰত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণেৰ পদ্ধতি বন্ধ হয়। ১৭৯৯ থেকে ১৮৫৮ পৰ্যন্ত কোম্পানিৰ সবকাৰ জমিদাৰশ্ৰেণীৰ অনুকূলে একাধিক ভূমি-বাজস্ব আইন প্ৰণয়ন কৰেছে। কিন্তু ১৮৫৮ সালে প্ৰণীত ভূমি-বাজস্ব আইনেৰ ১০নং ধাৰায় সবকাৰ সৰ্বপ্ৰথম নিৰ্দিষ্ট বাজস্বেৰ বিনিময়ে ১৭৯৩ সাল থেকে বংশানুক্ৰমে স্বত্ব ভোগ কৰা জমিৰ বাযতদেব এবং একটানা ১২ বছৰ ধৰে একই জমি নিৰ্দিষ্ট বাজস্বেৰ বিনিময়ে চাষ কৰা বাযতদেব স্বাৰ্থ সুবক্ষিত কৰতে কিছু ব্যবস্থা নেয। এদেব কৃষিজমিৰ উপৰে এক ধৰনেৰ বাযতী স্বত্ব (occupancy right) সুনিশ্চিত কৰাৰ জন্য আইনে ঘোষণা কৰা হয় যে বিশেষ পৰিস্থিতি ছাড়া এই বাযতদেব দেয বাজস্বেৰ পৰিমাণ বাড়িয়ে জমিচ্যুত কৰা যাবে না। তখনও যদিও বঙ্গদেশেৰ অধিকাংশ কৃষক এই আইনি সুবক্ষাৰ আওতাৰ বাহিৰেই থাকতে বাধ্য হয়। ভূমি-বাজস্ব ব্যবস্থায় কিছুটা বড় আকাৰেৰ পৰিবৰ্তন নিয়ে এবপৰে হাজিৰ হয় ১৮৮৫ সালেৰ আইন যা *Bengal Tenancy Act, 1885* নামেই পৰিচিত। এই আইনেৰ অষ্টম ধাৰায় দুটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হয়। প্ৰথমত, একই গ্ৰামেৰ সীমানাৰ মধ্যে যে সব বাযত বাবো বছৰ বা তাৰ বেশি সময় ধৰে একই জমি চাষ কৰছেন তাৰেব বাযতী-স্বত্ব একটি নিৰ্দিষ্ট সময়েৰ আগে কোনভাবে কেড়ে নেওয়া যাবে না (fixity of tenure)। দ্বিতীয়াটি আৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ। বলা হয় যে, নিৰ্দিষ্ট বাজস্বেৰ বিনিময়ে বাযতী-স্বত্ব (occupancy right) ভোগ কৰা জমিতে বাজস্বেৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ জন্য জমিদাৰ আদালতেব দ্বাৰস্থ হতে পাবলেও, কোনোভাবেই সেই জমি থেকে বাযতকে উচ্ছেদ কৰা যাবে না।

ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেৰ প্ৰতিনিধিবা বাযতী-স্বত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ এই সবকাৰি উদ্যোগ বিষয়ে তাৰেব বিকপতা ইম্পেৰিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেৰ সভায় গোপন কৰেন নি। একথাও এখানে প্ৰাসঙ্গিক যে, জমিদাৰদেব সংগঠনেৰ পাশাপাশি ইংবেজি-শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, কৃষিজমিৰ আয়েৰ উপৰ অংশত নিৰ্ভৰশীল বা অৰ্থ-লগ্নী ব্যবসায়ে স্বাৰ্থযুক্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদেব সংগঠন সুবেদ্রনাথেৰ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও এই ১৮৮৫ সালেৰ টেনান্সি বিলেৰ বিৰোধিতা কৰেছিল। যদিও জমিদাৰদেব সংগঠন ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেৰ টেনান্সি বিল বিৰোধিতা একই পৰ্যায়েৰ ছিল না। দুটি সংগঠনেৰ দুটি পৃথক আৰ্থ-সামাজিক ভিত্তি তাৰেব বিৰোধিতাৰ চবিত্ৰকেও প্ৰভাবিত কৰেছিল। এই টেনান্সি বিলে বাযতদেব কিছুটা আৰ্থিক স্বাধীনতা দেওয়াৰ লক্ষ্যে বাযতী-স্বত্বকে যেভাবে বিক্ৰয়যোগ্যতা দেওয়া হয়েছিল, জমিদাৰশ্ৰেণীৰ আপত্তি ছিল সেইখানেই। কাৰণ এই বিক্ৰয়যোগ্যতা জমিকে হস্তান্তৰযোগ্য সামগ্ৰীতে পৰিণত কৰলে জমি ও বাযতদেব উপৰ জমিদাৰেব নিয়ন্ত্ৰণ আৰো শিথিল হয়ে পড়াৰ আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন জমিকে বিক্ৰয়যোগ্য সামগ্ৰীতে পৰিণত কৰাৰ সবকাৰি সিদ্ধান্তকে সমৰ্থন কৰলেও এই বিক্ৰয়যোগ্যতাৰ উপৰে কোনেবকম বিধিনিষেধ আৰোপ কৰাৰ ব্যাপাবে আপত্তি জানিয়েছিল কাৰণ সেক্ষেত্ৰে জমিতে অৰ্থ লগ্নীকাৰীৰ অনাদায়ী ঋণেৰ উপৰে আদালতেৰ জাবি কৰা ডিক্ৰিৰ সাহায্যে জমি অধিগ্ৰহণেৰ ক্ষেত্ৰে কোনো প্ৰতিবন্ধকতা তেঁবি হওয়াৰ সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল। জমিৰ

উপরে জমিদারশ্রেণীর একাধিপত্য ভাঙতে আগ্রহী ছিল অর্থ-লগ্নী ব্যবসায়ে যুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে অংশ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তাদের স্বার্থের প্রতিধ্বনি করেছিল। সবকাজেই উদ্দেশ্যে লেখা সেই সময়ের এক চিঠিতে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানাচ্ছেন—
 “The greater the facilities created by the Legislature for the realisation of money lent to the ryots, the less will be the difficulties capitalists will feel in helping them with loans” ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এই ভূমিকাকে বলাই যেতে পারে, একটি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পবিত্র মন্ডলে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর জমির উপরে একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করে লগ্নী-পুঁজিকে অগ্রাধিকার দিতে অধীনস্থ পুঁজিবাদের (dependent capitalism) আর্জি।

ঔপনিবেশিক বাস্তব দ্বিপাক্ষিক এই বিবোধভাসের স্বরূপ বুঝতে দেবি কবেনি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির নিজস্ব বিকাশের তাগিদেই বাস্তব কাছে কৃষি-অর্থনীতির কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন জরুরি ছিল। এই কাজে নতুন সহযোগী শ্রেণীর সৃষ্টি ও বিকাশের পথ কিছুটা মসৃণ করার প্রয়োজন যেমন অনুভূত হয়েছিল বাস্তব কাছে ঠিক তেমনি পুরোনো সহযোগী সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর কৃষিতে একচেটিয়া আধিপত্য কিছুটা খর্ব করে কৃষি-অর্থনীতিতে লগ্নী-পুঁজির পথ প্রশস্ত করার প্রয়োজনও ছিল। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ঔপনিবেশিক বাস্তব খুব দীর্ঘ সহযোগী সামন্ততান্ত্রিক বড় ধাক্কা না দিয়ে বাস্তবের অধিকার সংগ্রাস্ত বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষি-অর্থনীতিতে লগ্নী-পুঁজির পথ পরিষ্কার করেছে।

১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেনালি অ্যাক্ট কৃষিজমিতে ইচ্ছেমতো রাজস্ব ধার্য করে উদ্বৃত্ত আয়সাং করার জমিদারি পথ বন্ধ করে এভাবেই জমিদারশ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্যকে খর্ব করতে চেয়েছিল। যদিও অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভাগে কৃষি-অর্থনীতির গঠনগত কিছুটা ভিন্নতর কারণে এই ঔপনিবেশিক উদ্যোগ সমান মাত্রায় গতি পায়নি। কিন্তু এবই পবিগামে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বছরগুলির মধ্যেই বঙ্গদেশের কৃষিব্যবস্থা বণ্টানিমুখী ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অঙ্গ হয়ে যায়। রাজস্ব-নির্ধারণ ও রাজস্ব-সংগ্রহ টেনালি অ্যাক্ট চালু হওয়ার পবিত্রী সময়ে এতই জটিল হয়ে পড়ে যে কৃষিজমি ও কৃষক সমাজের উপর জমিদার-তালুকদার শ্রেণীর পক্ষে জমি ও বাস্তব উপরে নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখা ক্রমশ দুর্বল হয়ে ওঠে। এবই পাশাপাশি বিশেষ করে পূর্ব-বঙ্গের মাঝারি ও ছোটো বাস্তব খাদ্যশস্যের বদলে বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাটচাষে আগ্রহী হয়ে ওঠায় বণ্টানিমুখী কৃষি-অর্থনীতি আবার প্রাধান্য পেতে থাকে। ক্রমশ পালটে যেতে থাকা এই কৃষি-অর্থনীতির অভ্যন্তরে তৈরি হয় নতুন একটি আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী—ব্যবসায়ী-মহাজন নয়তো ভূস্বামী-মহাজন—যারা বণ্টানিযোগ্য কৃষিপণ্যের বাজারি অর্থনীতিতে ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে। জমিদারশ্রেণীর একাংশ অবশ্য এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজস্ব আর্থিক স্বার্থেই ঠাঁই করে নেয়—ভূস্বামী-মহাজন অভিধাব মধ্যে তাই স্বীকৃতি মেলে। কৃষি অর্থনীতির এই বাজারিকরণ প্রসঙ্গে সুগত বসু যেমন বলেছেন—“The market and the credit system, which kept the peasant family alive and helped to reproduce

the small peasant economy, became more important than rent as the channels of the drain on the east Bengal peasant”।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাৰ এই হল আৰ্থ-সামাজিক পটভূমি। কিন্তু এই আৰ্থ-সামাজিক বাস্তবতাৰ পুনৰাবিষ্কাৰ আমাদেব বঙ্গভঙ্গৰ কাৰণ সম্পূৰ্ণত বুঝতে সাহায্য কৰে না। ঔপনিবেশিক স্বার্থে কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ বাজাৰিকৰণেৰে কাজ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাৰ অনেক আগেই যথেষ্ট আগ্ৰসৰ হৈছিল। তাই ঔপনিবেশিক বাষ্ট্ৰেব অৰ্থনৈতিক স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰতেই বঙ্গভঙ্গৰ সিদ্ধান্ত—এমনতৰ ভাবনা অতিসবলীকৰণেৰে প্ৰবণতা। কাৰণ বঙ্গভঙ্গ ঔপনিবেশিক বাষ্ট্ৰেব একাটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। বাজনৈতিক সচলতা বোখাৰ বাজনীতি। সম্ভাব্য বাজনৈতিক বিবোধিতাকে ধ্বংস কৰাৰ বাজনীতি।

১৮৫৯ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত বাষ্ট্ৰেব বিভিন্ন ভূমি-সংস্কাৰ উদ্যোগে জমিদাৰশ্ৰেণী কিছুটা কোণঠাসা হৈ পড়িলেও সক্ৰিয় সংগঠিত বিৰোধিতাৰ কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। ইংবেজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণীও বাষ্ট্ৰেব প্ৰসাদভোগী হওঁৱাৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্বে গোষ্ঠীস্বার্থ সুৰক্ষায় কোনো সংগঠিত উদ্যোগ নেযনি। আবেদন-নিবেদনেৰে বাজনীতিও নয়, এ হল বাজনীতিহীনতাৰ পৰ্ব। আৰ্থ-সামাজিক স্তৰে সৃষ্ট আলোড়ন এই দুই শ্ৰেণীৰ মध्ये স্বার্থসচেতনতা বাডালেও তাৰ বহিঃপ্ৰকাশ হিসাবে কোনো রাজনৈতিক সচলতাৰ জন্ম দিতে পালেনি। জাতীয়তাবাদী চেতনাৰ ধীৰ ক্ৰমবিকাশ এই দুটি শ্ৰেণীৰ মধ্যেই খণ্ডিত এক রাজনৈতিক সচলতাৰ সূচনা কৰে। খণ্ডিত, কেননা মতাদৰ্শবিহীন। খণ্ডিত, কেননা একান্ত গোষ্ঠীস্বার্থকেন্দ্ৰিক। খণ্ডিত, কেননা এদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনাৰ জন্মইতিহাসে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্ৰেৰ পৰোক্ষ প্ৰণোদনা ছিল। খণ্ডিত এ কাৰণেও যে, ঔপনিবেশিক বাষ্ট্ৰেব প্ৰযোজনে ও হস্তক্ষেপে কৃষি-অৰ্থনীতিতে যে পৰিবৰ্তনেৰে সূচনা হৈছিল সেখানে এই দুটি শ্ৰেণীৰ সংশ্লিষ্ট স্বার্থেৰে চৰিত্ৰ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয়েই বাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সমগোষ্ঠ্ৰেব—সবকাৰেব কাছে চিঠিপত্ৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি-বাড়ানোৰ দাবিৰ মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ।

অথচ ঔপনিবেশিক বাষ্ট্ৰ এটুকু রাজনৈতিক সক্ৰিয়তাকেও সহ্য কৰতে পালেনি। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভাৰতীয় সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাষ্ট্ৰযন্ত্ৰেব মসৃণ চালনা ব্যাহত হ'বে এই আশঙ্কায় ব্ৰিটিশ সবকাৰ সমাজ ও অৰ্থনীতিৰ সৰ্বস্তৰেই জমিদাৰ ও মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ সুবিধাভোগী অবস্থান বিনষ্ট কৰাৰ উদ্যোগ নেয়। বঙ্গভঙ্গৰ সিদ্ধান্ত তাৰই প্ৰকাশ।

৩

জমিৰ দখলী-স্বত্ব ও বাজৰ-প্ৰদানেৰে নিৰিখে বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰাৰম্ভে অবিভক্ত বঙ্গদেশেৰে সব অঞ্চল একই ধৰনেৰে ছিল না। পশ্চিম, মধ্য ও পূৰ্ববঙ্গেৰে কৃষি-অধ্যুষিত জেলাগুলিতে জমিদাৰ ও বিভিন্ন পৰ্যায়ৰে কৃষকেৰে অনুপাত বিভিন্ন ছিল। বঙ্গভঙ্গৰ সিদ্ধান্তেৰে ফলে যে জেলাগুলি বিচ্ছিন্ন হৈছিল, তা প্ৰায় সবটাই পূৰ্ববঙ্গে। এই অঞ্চলে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তেৰে ফসল জমিদাৰ শ্ৰেণী বলতে বোঝাত কিছু অতি-বৃহৎ ভূস্বামী ও অসংখ্য তালুকদাৰ। দখলী-

স্বত্ব ভোগকারী বলতে বোঝাত বড় ও মাঝারি কৃষক যাবা আবার অনেক ক্ষেত্রে জমিদার ও নিম্ন-বায়তদের মধ্যে বাজস্ব সংগ্রহে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করত। বৃহৎ-ভূস্বামী ও তালুকদার গোষ্ঠীতে ছিল হিন্দু সংখ্যাধিক্য। ১৯২১-এর জনসংখ্যা প্রতিবেদন অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে কৃষি-নির্ভর মানুষের মধ্যে জমিদার ৪৫.২%, বাজস্ব-প্রদানকারী কৃষক ৮৬.৭৫% এবং কৃষিশ্রমিক ৮.৭৩%। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই শতকরা হার কিছুটা অন্যরকম—জমিদার ৪.৭২%, বাজস্ব-প্রদানকারী কৃষক ৭১.৪৪% এবং কৃষিশ্রমিক ২৩.৮৪%।

সামাজিক দিক থেকে অবিভক্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই গ্রামীণ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন ধনী কৃষক সম্প্রদায় বা ভদ্রলোক বলে পবিচিত্র এলিট গোষ্ঠী যার সিংহভাগ ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষিত-অভিজাত মুসলমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা ছিলেন কৃষির শারীরিক শ্রম থেকে দূরে অবস্থানকারী। কৃষি-শ্রমেব ভাব বহন করত এদের ঘিবে থাকা চাষি সম্প্রদায়, যার মধ্যে ছিলেন নানা স্তরের বায়ত এবং কৃষি শ্রমিকবৃন্দ। এই ভদ্রলোক শ্রেণী জমিদার ও চাষির মধ্যবর্তী অবস্থানে বাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ক্রমশ স্বাধীন-দানকারীর ভূমিকাতেও তাদের দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের প্রেক্ষিতে এই চাষি সম্প্রদায়েব একটি বড় অংশ ধর্মে মুসলমান এবং নমঃশূদ্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সামাজিক বিচারে এই চাষি সম্প্রদায় হলেন মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দু—মাহিয্য, সদগোপ বা আগুবি। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন অতি নিম্নবর্ণের হিন্দু—বাগদি, বাউবি বা কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ।

বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী বাজনৈতিক প্রবাহ বুঝতে কৃষি-নির্ভর মানুষের এই সামাজিক বিন্যাস মনে রাখা জরুরি।

৪

কিছুটা ইংরেজি শিক্ষায় অনগ্রসরতা এবং কিছুটা ব্রিটিশ সরকারের বিভাজন-শাসন (divide and rule) পদ্ধতির ফলে উচ্চবর্ণের মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বেশ কিছুকাল জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে দূরে সরেছিলেন। বরং এই পর্বে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়েব মধ্যে দেখা যায় এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীসত্তা নির্মাণের প্রবণতা, যেটি জাতীয়তাবাদী শক্তির সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন পবিকল্পনা হিন্দুমনস্কতায় আবে বেশি প্রশ্রয় পেয়ে যায়। ফলে যা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানত উত্তর ভারতের উর্দু ভাষী মুসলমান সম্প্রদায়েব আশাব্যক্তি গোষ্ঠীর সামাজিক বৈশিষ্ট্য, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে বঙ্গদেশের মুসলমান তালুকদার ও ধনী মুসলমান কৃষকের কাছে তাব অনুকরণই হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। বিশেষ করে, প্রবলভাবে হিন্দু সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবেহে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়েব এহেন উদ্যোগ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অতিবিত্ত কিছু ব্যঞ্জনাকে বহন করে আনে। এই ধারাবাহিকতা মেনেই অভিজাত মুসলমান অনেক পবিবাবে বাংলাব পবিবর্তে উর্দু বা পারস্যীয় ভাষার কদব বাদে এবং ক্রমশ বাঙালি মুসলমান জনসংখ্যাব একাংশ পারিবারিক ইতিহাসে অভাবতীয় উৎস খুঁজে পেতে থাকেন। জনসংখ্যা প্রতিবেদনে

একটি চমকপ্রদ তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়—১৮৭১ সালের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল কলকাতা বাদ দিয়ে সমগ্র বঙ্গদেশে বৈদেশিক উৎস চিহ্নিত মুসলমানের সংখ্যা ২,৬৬,৩৭৮) এবং তাব তিবিশ বছর পবে জনসংখ্যা প্রতিবেদনে জানানো হচ্ছে বৈদেশিক উৎসেব দাবি কবেছেন এমন মুসলমানের সংখ্যা শুধু নোয়াখালি জেলাতেই ৮,৬২,২৯০।

অভিজাত ও ধনী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত কবাব এই প্রবণতা সবকাবের দৃষ্টি এড়াযনি। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এক বক্তৃতায় কার্জন বলেন যে প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশ “ would invest the Mohammedans in Eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and Kings ”। ব্রিটিশ সবকাব হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিবোধিতায় এই পর্বে নানাভাবে মুসলমান তায়ণ চালিয়ে যেতে থাকে। উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। নতুন প্রদেশের প্রশাসনে মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাত ২ : ১ রাখার কথা ঘোষণা কবা হয়। ঢাকাব নবাব সলিমুল্লাকে দেনাব দায় থেকে বাঁচাতে ১৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয় সবকাবি কোষাগার থেকে কেননা ব্রিটিশ সবকাবের একথা অজানা ছিল না যে পূর্ববঙ্গের অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় এবং মুসলমান তালুকদার-ধনী কৃষক গোষ্ঠীর উপরে নবাব সলিমুল্লার যথেষ্ট প্রভাব আছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যায় অতি দুর্বল উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ (গ্রামীণ ও শহুরে) এবং মুসলমান জমিদার-তালুকদার শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনে অবশ্য যোগ দিয়েছিল, কিন্তু নিজ সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে তাদের প্রভাব ছিল খুবই কম। যেসব মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত ব্যক্তি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দিলে এই আন্দোলনের কয়েকটি বেশিষ্টের সন্ধান পাওয়া যায়—

| নাম | জেলা/পূর্ব-পবিচিতি |
|------------------------------|--|
| ১ নবাব আবদুর শোভান চৌধুরী | বোগবা |
| ২ খাজা আতিকুল্লা | ঢাকাব নবাবের ভাই |
| ৩ চৌধুরী গুলাম আলি মৌলা | বিশাল/জমিদার |
| ৪ সৈয়দ মোতাহাব হুসেন | বিশাল/জমিদার |
| ৫ চৌধুরী আলিমুজ্জামান | ফরিদপুর |
| ৬ আবদুল হালিম গজনভি | টানাইল/ছোটো-জমিদার ও কলকাতায় ওকালতি |
| ৭ আবদুর বসুল | ব্যাবিস্টাব |
| ৮. খান বাহাদুর মহাম্মদ ইউসুফ | সভাপতি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন |
| ৯ আবুল কাশেম | বর্ধমান জেলাব কংগ্রেস নেতা |

(ক) পূর্ববঙ্গের সেইসব জেলা থেকেই অভিজাত ও ধনাঢ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বদেশি আন্দোলনে প্রতিনিধিত্ব এসেছে যে জেলাগুলি বঙ্গভঙ্গের ফলে পুবোনো অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়নি এবং যে জেলাগুলিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

(খ) গজনিতি এবং বোগাবার নবাবের মতো স্বদেশি শিল্পোদ্যোগীদের বাণিজ্য-স্বার্থ ছিল মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক।

(গ) জাতীয়তাবাদী আবদুর বউফ যিনি একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি তুলেছিলেন, আদতে কুমিল্লাব লোক হলেও পেশাদার জীবনে কলকাতা-স্থিত আইনজীবী।

(ঘ) মুসলমান সম্প্রদায়ের তবফ থেকে আলাদা উদ্যোগ নিয়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে যে ক'টি সংগঠিত প্রতিবাদ হয়েছিল, তা হয় কলকাতা-কেন্দ্রিক (যেমন— ১৯০৬-এব ১৬ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট হলের জমায়েত) নয়তো বরিশালের (বাখবগঞ্জ) মত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা, অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্ম ও কার্যকলাপের সঙ্গে নানা স্তরে যাব যোগাযোগ (যেমন—চৌধুরি গুলাম আলি মৌলা ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে বাখিবন্ধন আবেদনের অন্যতম স্বাক্ষরকারী, মোতাহাব হুসেন ১৯০৬ সালে বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতির বাৎসবিক সভার সভাপতি ছিলেন)। আবেকটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা ফরিদপুর, যেখানে এক হাজারেরও বেশি মুসলমান তালুকদার, জোতদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সাক্ষর-সংবলিত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী একটি স্মারকলিপি ১৯০৭-এব ফেব্রুয়ারিতে জমা দিয়েছেন জমিদার চৌধুরি আলিমুজ্জামান। স্বদেশি জমায়েতের একজন সুপরিচিত বক্তা ছিলেন দেদার বক্স, সুবেন্দ্রনাথের সহযোগী এবং পেশা কলকাতায় শিক্ষকতা। সুমিত সবকারকে উদ্ধৃত করে আবেকটি তথ্যও উল্লেখ করতে হয়—বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে আবে ছ'জন মুসলমান স্বদেশিকর্মী নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশ সবকারের দ্বারা বিদ্রোহাত্মক কথা বলার অপবাধে প্রথম সাজাপ্রাপ্ত আসামী—“the honour of figuring in the first list of proposed prosecutions for sedition drawn up by the government of Eastern Bengal And Assam”।

স্বদেশি আন্দোলনে মুসলমান সমাজের নাগরিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর একটি অংশ এবং অভিজাত-জমিদার শ্রেণীর অতি নগণ্য একাংশের যোগদান মূলগত ভাবেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য ছিল কারণ হিন্দু জমিদার ও তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা শোষিত বিশাল সংখ্যক মুসলমান কৃষকের কাছে এদের গুরুত্ব ছিল অতি সামান্য।

ফিরে আসতে হয় তাই, তৃতীয় চিন্তাকার্য্যমোটি প্রসঙ্গে। নিম্নবর্ণের চিন্তাকার্য্যমো। সাধারণ মুসলমান কৃষকের চিন্তাকার্য্যমো এই নিম্নবর্ণের কার্য্যমোবই অঙ্গ। এব অসাধারণত্ব এইখানেই যে, কী ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র, কী-ই বা জাতীয়তাবাদী শক্তি, কেউ-ই পাবেনি ভেদ করতে এই চিন্তাকার্য্যমোব স্বাভাবিক-বর্ম। ধর্মীয় সংস্কৃতির এক কঠিন বলয় এখানে চিন্তাকার্য্যমোব প্রাচীর গড়েছে। আর্থ-সামাজিক স্তরের কোনো আলোড়নই স্বাভাবিক প্রবণতায় এখানে কোনো সচলতার জন্ম দিতে পাবেনি। সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিভাজনও উপেক্ষিত হয়েছে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অচলায়তনের কাছে। মুসলমান জমিদারশ্রেণী ও অভিজাত উচ্চকোটি এই সুযোগ ছাড়েনি। ধর্ম এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বাজনারীতির উপাদান হিসাবে, ব্যবহৃত হয়েছে একধারে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র, অন্যধারে জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে দব কষাকষি খেলায়।

চিন্তাকাঠামোৰ এই অপৰিণতমনস্কতাৰ জনাই শ্ৰেণীশক্তিৰ বিচাৰে নগণ্য হযেও ঢাকাৰ নবাব সলিমুল্লা, ময়মনসিংহেৰ নবাব আলি চৌধুৰী এবং কলকাতাৰ আমীৰ হুসেন-এব মতো ব্যক্তিব্যক্তি বাঙালি মুসলমান সমাজেৰ প্ৰতিনিধি পৰিচিতি পেৰেছিলেন এবং তারই জোৰে সাধাৰণভাবে বাঙালি মুসলমান কৃষক সমাজকে জাতীয়তাবাদী চেতনাৰ শবিক হতে দেননি।

৫

ভাৰগত স্তৰে তিনিটি পৃথক চিন্তাকাঠামোৰ স্বাতন্ত্ৰ্য প্ৰতিষ্ঠিত। কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াগত স্তৰে তিনিটি চিন্তাকাঠামোৰ দ্বন্দ্ব জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ অনুকূলে যায়নি। তাৰ একটা বড় কাৰণ ১৯০৫-এব পৰ থেকেই সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা ও সংঘৰ্ষেৰ ঘটনা ঘটতেই থাকে। বিশেষ কৰে ১৯০৬-০৭ পৰে সাম্প্ৰদায়িক হানাহানিৰ অনেক বিপোর্ট সবকাৰি নথিতেই আছে। মুসলমান নিম্নবৰ্গেৰ চিন্তাকাঠামোৰ অপৰিণতমনস্কতা এইসব ঘটনাৰ জন্য অনেকটা দায়ী। কাৰণ এব ফলে মুসলমান সমাজেৰ কায়েমি স্বার্থেৰ পক্ষে সহজ হযেছিল মুসলমান চাষিৰ সব দুৰ্দশাৰ উৎস হিসাবে হিন্দু জমিদাৰ ও তাৰ প্ৰতিনিধিদেৰ তুলে ধৰা। একথাও সত্য যে ছোটো বায়ত ও নিম্নবায়তদেৰ আৰ্থিক বিপন্নতাৰ কাৰণে জমিৰ বায়তী-স্বত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা, কৃপ-খনন বা বৃক্ষবোপণ কৰাব জন্যে বাজস্ব বৃদ্ধি, গোহত্যা সংক্ৰান্ত নিষেধাজ্ঞা প্ৰভৃতি নানা কাৰণকে মুসলমান কায়েমি স্বার্থ সুকৌশলে মুসলমান চাষিৰ হিন্দু জমিদাৰ বিৰোধিতাৰ উপাদান হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰতে পেৰেছিল। জমিদাৰ ও চাষিৰ মध्ये আৰ্থ-সামাজিক এই অসংগতি ধৰ্মীয় মাত্ৰা পেৰে যাওযায় সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষেৰ ঘটনা বাড়াতে থাকে। এই একপেশে বক্তব্যেৰ পাশাপাশি ঢাকাৰ নবাব সলিমুল্লাৰ মন্তপুষ্টি প্ৰচাৰকবা প্ৰচাৰ কৰতে থাকে যে নতুন গঠিত হওযা প্ৰদেশটিতে মুসলমান কৃষকদেৰ কোনো বাজস্ব দিতে হবে না এবং ব্ৰিটিশ শাসন শেষ হযে ইসলামেৰ পুনৰুত্থান আসন্ন যে ইসলামি শাসনেৰ কৰ্ণধাৰ হবেন নবাব সলিমুল্লা। ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়িক অভিনব কিন্তু বিকৃত এক বাজনৈতিক যুক্তিবিন্যাসে সামাজিক পৰিমাণে হিন্দু-মুসলমান সম্পৰ্ক সাম্প্ৰদায়িক বৈবিত্যৰ দিকেই অগ্ৰসৰ হতে থাকে। এই প্ৰেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী স্বদেশি আন্দোলন এক বিৰাট অংশে মুসলমান কৃষকেৰ কাছে নিছকই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আগ্ৰাসন হিসাবে পৰিগণিত হয়।

স্বদেশি আন্দোলন, ভাৰগত ও প্ৰক্ৰিয়াগত, উভয় স্তৰেই আৰো একাটি সামাজিক গোষ্ঠীৰ কাছ থেকে বিৰোধিতাৰ সম্মুখীন হয়। ধৰ্মে হিন্দু হযেও যাবা হিন্দুসমাজেৰ বৰ্ণকাঠামোৰ বাইৰে অন্তৰ্জাত জীৱন যাপন কৰতে বাধা হত, সেই নমঃশূদ্ৰ গোষ্ঠীৰ মানুহ বৰ্ণহিন্দু সামাজিক ও বাজনৈতিক কৰ্তৃত্বেৰ বিপৰীতে দাঁড়িয়ে স্বদেশি আন্দোলনেৰ ডাক-কে প্ৰত্যাখ্যান কৰেছিল। এই নমঃশূদ্ৰ গোষ্ঠীৰ সামাজিক ইতিহাসেই বৰ্ণহিন্দু বিৰোধিতাৰ পৰিচয় আছে। ফৰিদপুৰ ও বাখৰগঞ্জ জেলা নমঃশূদ্ৰ গোষ্ঠীৰ শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পৰিচিতি লাভ কৰেছিল। বিশেষ কৰে ফৰিদপুৰেৰ মতো হিন্দু সংখ্যাগৰিষ্ঠ জেলায় নমঃশূদ্ৰবা হিন্দু জনসংখ্যাৰ অৰ্থেকেবও বেশি ছিলেন। ফৰিদপুৰ জেলায় স্বদেশি আন্দোলনেৰ গতিও ছিল অন্য এলাকাৰ তুলনায় জোৰদাৰ। জাতীয় কংগ্ৰেছেৰ গণসংযোগ কৰ্মসূচিৰ অঙ্গ হিসাবে এখানে নমঃশূদ্ৰ গোষ্ঠীৰ

সমর্থন লাভের জন্য কিছু বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ফরিদপুর জেলা সম্মেলনে বিশেষত মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশি প্রচাৰ ও গঠনমূলক উদ্যোগ আৰো বাড়ানোৰ কথাও বলা হয়েছিল। অথচ এখানে উল্লেখ্য যে, স্বদেশিৰ কৰ্মীদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান এই জেলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুলেছিল সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কাবণেই তাৰা ১৯০৬ সালেৰ নভেম্বৰ মাসে বায়তদেব জমিৰ অধিকাৰ নথিৰদ্ধ কৰাৰ একটা গ্ৰামীণ সমীক্ষাৰ সময়ে নমঃশূদ্র বায়তদেব জমিতে অধিকাৰদানেৰ বিৰোধিতা কৰে। এব বিপৰীতে নতুন গঠিত হওয়া প্রদেশটি সম্পর্কে (হয়তো কিছুটা সবকাৰি উৎসাহদানেৰ ফলে) মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের মতোই নমঃশূদ্র গোষ্ঠীৰও উৎসাহ ছিল যথেষ্ট যাতে এতদিনেৰ আৰোপিত সব সামাজিক প্ৰতিকূলতাৰ অবসান ঘটে। এখানে লক্ষণীয় যে, কীভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত একটা গোষ্ঠী সামাজিক ও ধর্মীয় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অপৰ একটা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীৰ সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বধৰ্মে স্থিত কিন্তু সামাজিক বিন্যাসে নিপীড়নকাৰী গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে। ১৯০৮ সালেৰ মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত একটা নমঃশূদ্র সম্মেলন ‘বাণিজ্যেৰ স্বাধীনতা’ দাবি কৰে। কয়েক মাস পৰে স্বদেশি আন্দোলনেৰ অন্যতম শক্তি ঘাঁটি বৰিশালে মুসলমান ও নমঃশূদ্র গোষ্ঠীৰ মানুষেৰা একজোট হয়ে স্বদেশজাত বস্ত্ৰ ও লবণেৰ তুলনায বেশি দামে বিদেশি বস্ত্ৰ ও লবণ ক্ৰয় কৰা শুক কৰে। ১৯০৯ সালেৰ নভেম্বৰ মাসে মডাৰ্ন বিভিযু পত্ৰিকা জনায় যে কোনো কোনো এলাকাৰ নমঃশূদ্র গোষ্ঠীৰ লোকেৰা “have gone so far as to cease cultivating the lands of the higher class Hindu landholders as burga-tenants, and in some places the Namosudras have formed a combination not to render any services to the upper classes of the Hindu community”।

এইসব সামাজিক প্ৰতিবাদেৰ চেহাৰাকে ব্ৰিটিশ প্ৰশাসনেৰ প্ৰত্যক্ষ মদতপুষ্ট বলে এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসেৰ অপব্যাখ্যা। বৰং মেনে নেওয়া জৰুৰি যে এই সমস্ত সামাজিক ঘটনাৰলি নিম্নবৰ্গেৰ চিন্তাকাঠামোৰ স্বাতন্ত্ৰ্যমণ্ডিত ভিন্নতাকেই তুলে ধৰে। আৰ জানিয়ে বাধ্য যায় যে স্বদেশি আন্দোলনেৰ প্ৰেক্ষিতেও নিম্নবৰ্গেৰ চিন্তাকাঠামোৰ সঙ্গে অপৰ দুটি চিন্তাকাঠামোৰ দ্বন্দ্ব মেটেনি এবং তা কোনোভাবেই গণসংযোগেৰ উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী স্বদেশি আন্দোলনকে মজবুত কৰতে পাবেনি।

৬

বিভিন্ন জেলায় বঙ্গভঙ্গ বিৰোধী স্বদেশি আন্দোলনেৰ বিকাশ ও গতিপ্ৰকৃতি এবং এই আন্দোলনে জমিদাৰশ্ৰেণীৰ, বিশেষত হিন্দু জমিদাৰশ্ৰেণীৰ ভূমিকাৰ মূল্যায়নেৰ জন্য জমিৰ দখলী-স্বত্ব এবং বাজ্জ-প্ৰদানেৰ বিন্যাস জৰুৰি ভূমিকা নেৰে। ঐতিহাসিক পটভূমি, আৰ্থ-সামাজিক পৰিবৰ্তন ও তজ্জনিত বাজ্জনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া আলোচনাৰ শেষে আমবা বলতে পাৰি যে—প্ৰথমত, পূৰ্ববঙ্গেৰ জেলাগুলিতেই স্বদেশি আন্দোলনেৰ প্ৰসাৰ বেশি হয়েছিল কাৰণ

অবিভক্ত বঙ্গদেশেৰে যে যে জেলাগুলিকে অসমেৰ সঙ্গে জুড়ে নতুন প্ৰদেশ তৈৰি হয়েছিল, তাৰ প্ৰায় সবগুলিই ছিল উত্তৰ ও পূৰ্ব এলাকাৰ।

দ্বিতীয়ত, প্ৰাপ্ত বাজৰেৰ উপৰে অতিবিক্ত নিৰ্ভৰশীল জমিদাৰশ্ৰেণী (অৰ্থাৎ, যেনে বাজৰ প্ৰদানকাৰী কৃষকেৰে সংখ্যা কৃষিজীৱী জনগোষ্ঠীৰ মध्ये বেশি) এই স্বদেশি আন্দোলনে বেশি সক্ৰিয় হয়েছিল। এই জমিদাৰদেৰে অধিকাংশই ছিলেন ধৰ্মে হিন্দু এবং বাজৰ প্ৰদানকাৰী কৃষকদেৰে অধিকাংশই মুসলমান।

তৃতীয়ত, যেসব এলাকাৰ বায়ত ও নিম্ন-বায়ত শ্ৰেণীৰ মানুহ ধৰ্মে ছিলেন মুসলমান, সেইসব এলাকাতেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বেশি ছড়িয়েছিল।

চতুৰ্থত, স্বদেশি আন্দোলন কিছুটা গণভিত্তি অৰ্জন কৰাৰ পৰে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষেৰ ঘটনা ক্ৰমশঃ বাডতে থাকায় আইন শৃঙ্খলাৰ অবনতিৰ আশঙ্কাৰ এবং অনেকটাই সবকাৰি চাপে জমিদাৰশ্ৰেণী ধীৰে ধীৰে নিষ্ক্ৰিয় হয়ে পড়ে। সুমিত সবকাৰ উল্লেখ কৰেছেন যে, ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেৰে Loyalist Manifestoতে স্বাক্ষৰকাৰী ১০৭ জন জমিদাৰ, যাদেৰে মধ্যে মুক্তাগাছাৰ সূৰ্যকান্ত আচাৰ্য চৌধুৰী ও ভাগ্যকুলেৰে সীতানাথ বায়-ও ছিলেন, সবকাৰেৰে কাছে আইনশৃঙ্খলা বক্ষাৰ প্ৰশ্নে নিজেদেৰে সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰেন “however stringent for the suppression of anarchy”।

পঞ্চমত, কংগ্ৰেছেৰে গণসংযোগ উদ্যোগ মুসলমান সম্প্ৰদায়েৰে বিশেষ কৰে বিচ্ছিন্ন কৰে দেওয়া জেলাগুলিৰ মুসলমান কৃষক সম্প্ৰদায়েৰে মধ্যে প্ৰসাৰ লাভ কৰতে ব্যৰ্থ হয়। নমঃশূদ্ৰ সম্প্ৰদায়ও স্বদেশি আন্দোলনেৰে ডাকে সাজা দেখনি। কৃষি অৰ্থনীতিৰে সবচেয়ে নীচুতলাৰ মানুহেৰে—বৰ্গাদাৰ, ভূমিহীন চাষি ও কৃষি শ্ৰমিক—এই আন্দোলনেৰে গণ্ডিৰে বাইৰেই থেকে গিয়েছিল।

ষষ্ঠত, বাজৰেৰে মাধ্যমে উদ্ভূত আদায়েৰে জমিদাৰি পস্থা ১৮৮৫ সাল থেকেই সংকটেৰে মুখোমুখি হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ কাৰ্যকৰে হওয়াৰ ফলে বিস্তৃত কৃষি ভূখণ্ড নতুন প্ৰদেশেৰে সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়াৰ ওইসব অঞ্চলেৰে কৃষিজমিতে স্বার্থযুক্ত হিন্দু জমিদাৰদেৰে সংকট আৰে ঘনীভূত হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ হিন্দু জমিদাৰ এতদিনকাৰে সঞ্চিত উদ্ভূত অন্য কোনো ভাবে বিনিয়োগেৰে মাধ্যমে বিকল্প আৰেৰে বাস্তা ভাবেননি। ফলত সামন্ততান্ত্ৰিক কৃষি অৰ্থনীতিৰে বাজাৰিকৰণেৰে সবকাৰি উদ্যোগ ঘটলেও সেই ধাক্কাৰে দেশীয় শিল্প তেমন গড়ে ওঠেনি।

সপ্তমত, বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বঙ্গভঙ্গেৰে ফলে পেশা গ্রহণেৰে সুযোগ সংকুচিত হওয়াৰ আশঙ্কা থেকেই প্ৰধানত বঙ্গভঙ্গ বিৰোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ওপৰতলাৰ হিন্দু ও মুসলমান ভদ্ৰলোকদেৰে মধ্যে সামাজিক-বাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে বিৰোধ আন্দোলনে এক নতুন মাত্ৰা সংযোজিত কৰে।

অষ্টমত, বঙ্গদেশে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষেৰে প্ৰমাণ উনিশ শতক থেকেই মেলে। স্বদেশি আন্দোলন চলাকালীন সময়েই (১৯০৬-০৭) ময়মনসিংহে এৰে বীভৎস প্ৰকাশ ঘটে বিলাতি দ্ৰব্য বৰ্জনকে কেন্দ্ৰ কৰে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কৰেছেন সুবৰ্ণন দাশ তাঁৰে Communal Riots in Bengal (1905-1947) শীৰ্ষক গবেষণাপত্ৰে। আৰেৰে সাম্প্ৰদায়িক

সংঘাতের দুটি স্তর ছিল—একটি উচ্চবর্গীয় (elitist) অন্যটি নিম্নবর্গীয়। জাতীয়তাবাদী স্বদেশি আন্দোলন উচ্চবর্গের সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে কিছুটা মোকাবিলায় চেষ্টা করলেও নিম্নবর্গের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে কোনোভাবেই অনুধাবন করতে পাবেনি। কারণ পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার, আমলা, মহাজনদের শোষণ এবং অত্যাচার ওই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্য সিংহভাগ দায়ী ছিল। তাব সঙ্গে যোগ দিয়েছিল খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মহামারির প্রকোপ। অথচ যে হিন্দু উচ্চবর্গের মানুষদের আত্মাভিমান সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে বেড়ে চলায় ইন্ধন জুগিয়েছিল, স্বদেশি আন্দোলনের পূর্বাভাগে ছিল তাবাই। ফলে নিম্নবর্গের চিন্তাকাঠামোকে স্বদেশি আন্দোলন প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। আবার এই সুযোগে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় ও কয়েকটি স্বার্থ কৃষিজীবী নিম্নবর্গের মুসলমানের চিন্তাবিন্যাস ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।

নবমত, বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেস আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বহুধাবিভক্ত। চরমপন্থী ও নবমপন্থী—এই দুই গোষ্ঠীর কোনোটিবই সুসংহত সাংগঠনিক ক্ষমতা কিংবা যুক্তির বিন্যাস ছিল না। কংগ্রেস তখন শুধু চরমপন্থী-নবমপন্থী নয়, তাবই সঙ্গে নানা উপদলে বিভক্ত। তথাপি নব উন্মেষিত জাতীয় চেতনার অগোছালো যেটুকু চেহারা কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাথা ছাপিয়ে দেখা গিয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কোনো কারণ ছিল না তাকে অবহেলা করার। কংগ্রেসকে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসাবে ততদিনে ব্রিটিশ সরকার গণ্য করতে শুরু করেছে। ফলত কখনও তীব্র উপেক্ষা দিয়ে, কখনও বা কংগ্রেস-বিরোধী সামাজিক-বাজনৈতিক শক্তিসমূহকে আপাত সুবিধা প্রদান করে, ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মোকাবিলায় ব্যবস্থা করেছে।

কংগ্রেস ও সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার বহুধাবিভক্ত কণ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সাংগঠনিক উপদলীয় কোন্দল বাদ দিলেও, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্বের তাত্ত্বিক যুক্তি ও বণকৌশল এক ছিল না। সবকিছু প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার আগেই ‘সঙ্গীবনী’ বিদেশি বর্জনের ডাক দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকরী হওয়ার দিন, ১৬ অক্টোবর ১৯০৫, বন্দেমাতম ও ববীন্দ্রনাথের স্বদেশি সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে কলকাতার ভদ্র হিন্দুসমাজের অবদান ও বাধিবন্ধন উৎসব পালনে যে প্রতিবাদ মূর্ত হয়েছিল, তা বৃহত্তর সামাজিক-বাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিছকই একটি নৈতিক প্রতিবাদ মাত্র। এব মূল সু ছিল, গঠনমূলক স্বদেশি—ববীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশী সমাজ’ যাব বৌদ্ধিক কণ। আত্মশক্তির উদ্বোধন তাব মূল কথা। ববীন্দ্রনাথ কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন বিলাতি কাপড়ের চেয়ে সস্তায়, অন্তত সমান দামে, দেশি কাপড় জোগাতে না পাবলে বয়কট হবে দবিত্বের উপর অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত তা সাম্প্রদায়িক কলহ ডেকে আনবে। আবার প্রফুল্লচন্দ্র ও নীলবতন সরকার প্রমুখেরা কিন্তু স্বদেশি বলতে বৃহদাকার ও আধুনিক শিল্পের কথাই ভেবেছিলেন। আবার সুবেন্দ্রনাথ ও গোখলের মতো নবমপন্থী নেতারা বয়কটকে সাময়িক বাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, ল্যাক্সাশাষাবের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিস্তৃত হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ভাবতে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ বাড়বে

এবং বঙ্গভঙ্গ প্ৰত্যাহত হ'বে। আৰাব তিলক ও অৰবিন্দেৰ মতো কংগ্ৰেসি চৰমপন্থীবা বয়কট অস্ত্ৰকে মনে কৰতেন স্বৰাজলাভেৰ জন্য এক মূল্যবান হাতিয়াব। যদিও এই স্বৰাজ ধাৰণাব কোনো সুনিৰ্দিষ্ট তাত্ত্বিক-অৰ্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। অৰবিন্দেৰ নিষ্ক্ৰিয় প্ৰতিবোধেৰ তত্ত্ব বয়কট বলতে শুধু বিদেশি কাপড়, চিনি, নুন বা প্ৰসাধন সামগ্ৰিকে বৰ্জন কৰা বোঝায়নি। তাঁৰা চেয়েছিলে, শাসনতান্ত্ৰিক সব ক্ষেত্ৰে—শিক্ষা, বিচাৰ বিভাগ, পৌৰসভা বা আইন পৰিষদ—বয়কট প্ৰয়োগ কৰতে।

দশমত, বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনেৰ মধ্য দিযে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক বাষ্ট্ৰকাঠামোৰ বিৰুদ্ধে কোনো আৰ্থ-সামাজিক বিকল্প তুলে ধৰাব মতো বাজনৈতিক প্ৰতিবোধ গড়ে তুলতে পাবেনি। ঔপনিবেশিক বাষ্ট্ৰ তাই প্ৰশাসনিক স্তৰেই এব মোকাবিলা কৰে।

৭

তিনটি চিন্তাকাঠামোৰ দ্বন্দ্বেৰ মধ্য দিযে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্ৰেৰ বাস্তবতাৰ যে চেহাৰা ফুটে উঠেছিল, সেই প্ৰেক্ষিতে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ তাৰ ভিত্তিগত দুৰ্বলতাৰ কাৰণেই স্বদেশি আন্দোলনকে প্ৰকৃত জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰাম গড়ে তোলাৰ লক্ষ্যে চালিত কৰতে পাবেনি। সেখানে ক্ষুদ্ৰ গোষ্ঠীস্বার্থ নিৰ্ভৰ জমিদাৰশ্ৰেণীৰ ৰাজনৈতিক সক্ৰিয়তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেৰ মূল সুবৰ্কেই ব্যাহত কৰে।

তথ্যসূত্ৰ

১. Sumit Sarkar—Swadeshi Movement in Bengal
২. Sugata Bose—Agrarian Bengal
৩. B B Mishra—The Indian Middle-class

স্বদেশি আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি

অমিতাভ চন্দ্র

১

মুখবন্ধ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভাবতে বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন সাম্রাজ্য বিস্তারকামীদের একজন যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গভঙ্গের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করেছিলেন, তাব বিকল্পে ব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভাবতে জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গের বিকল্পে এই আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলন হিসাবেই বিখ্যাত ও চিহ্নস্ববর্ণীত হয়ে আছে।

বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন নিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আব এই দুশ্চিন্তা থেকেই ঔপনিবেশিক শাসকেরা মাঝে মাঝেই এই আয়তন কাটছাঁট কবাব বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করতেন, যদিও সর্বদা সেইসব প্রস্তাব বাস্তবে কার্যকর কবা হয় নি। ১৮৬০-এব দশকেই বাংলা প্রেসিডেন্সির আকায় কমানোব বিক্ষিপ্ত কিছু প্রস্তাব এসেছিল। ১৮৭৪ সালে আসাম ও শ্রীহট্ট (সিলেট)-কে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করাব এক প্রস্তাব এসেছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালে আসামেব মুখ্য কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রস্তাব করেছিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কবা হোক। ১৯০৩ সালেব ২৮ মার্চ এক নোটে বাংলাব সেই সময়কাব নতুন ছোটোলাট অ্যান্ড ফ্রেজাব ওয়ার্ড-এব পূর্বোন্নিখিত প্রস্তাবটি আবার উত্থাপন করেছিলেন। ১৯০৩ সালেব ১ জুন ভাবতের আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একাটি মিনিটে দেখা যায় যে, ভাবতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন সেটি মেনে নিয়েছিলেন। জনসাধাবণেব বোধার্থে প্রস্তাবটিব উপযুক্ত কাটছাঁট ও সম্পাদনা করা হয়। ১৯০৩ সালেব ৩ ডিসেম্ব তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব বিজলিব একাটি চিঠিতে বঙ্গ-বিভাজনেব এই প্রস্তাবটিকে সর্বপ্রথম ঘোষণা কবা হয়েছিল।

১৯০৫ সালেব ১৯ জুলাই বঙ্গ-বিভাজনেব এই প্রস্তাবটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কবা হয়েছিল। ৩ ডিসেম্ব ১৯০৩ এবং ১৯ জুলাই ১৯০৫-এব আনুষ্ঠানিক ঘোষণাব মধ্যবর্তী সময়ে লর্ড-কার্জন, ফ্রেজাব ও বিজলি বঙ্গ-বিভাজনেব পবিকল্পনাকে কাপাঙ্কবিত কবলেন পুৰোদস্তব এক ব্যবচ্ছেদে। এই ব্যবচ্ছেদেব পবিণতিতে আসাম ছাড়াও চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ-ও নতুন সৃষ্ট প্রদেশ ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’-এব অন্তর্ভুক্ত হল। ১৯ জুলাই ১৯০৫ বঙ্গ-বিভাজনেব মাধ্যমে দুইটি প্রদেশ সৃষ্টিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি করেছিলেন তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন। কার্জন প্রস্তাবিত ও ঘোষিত এই বঙ্গ-বিভাজনে দেখা গেল যে, নতুন সৃষ্ট প্রদেশ ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’-এব জনসংখ্যা দাঁড়াল ৩১ মিলিয়ন, এবং অপব প্রদেশ অবশিষ্ট বাংলাব জনসংখ্যা দাঁড়াল ৫৪ মিলিয়ন, অব এই ৫৪

মিলিয়নেৰে মध्ये ১৮ মিলিয়ন ছিলেন বাঙালি, আৰু বাকি ৩৬ মিলিয়ন ছিলেন বিহাৰী ও উৎকলবাসী বা ওড়িয়া। প্ৰস্তাবিত ও ঘোষিত এই বঙ্গ-বিভাজনেৰে আনুষ্ঠানিক কাৰণ হিচাবে ঔপনিবেশিক শাসকবৰ্গেৰে তবফে প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ বিষয়টিৰ ওপৰত জোৰ দেওযা হৈছিল। কিন্তু এ কথা সৰ্বজনবিদিত যে, বঙ্গ-ব্যৰচ্ছেদ ও বিভাজনেৰে আসল উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু-মুসলমানৰে মध्ये ইচ্ছাকৃত বিৰোধ সৃষ্টি ও তাকে উস্কানিৰ মাধ্যমে চিৰাচৰিত ঔপনিবেশিক 'বিভেদ ও শাসন' ('Divide and Rule') নীতিৰ বাস্তবায়ন এবং বাংলাৰ বুকে ক্ৰমবিকশিত জাতীয়তাবাদেৰে জোৰাৰ প্ৰশমন। অৰ্থাৎ প্ৰশাসনিক নয়, বঙ্গ-বিভাগেৰে প্ৰকৃত উদ্দেশ্যই ছিল বাজনৈতিক।

১৯০৫ সালেৰে জুলাই মাস পৰ্যন্ত প্ৰথাগত 'নবমপন্থী' পদ্ধতিবই ঐকান্তিক প্ৰযোগেৰে মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ পৰিকল্পনাটিৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছিল। পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ প্ৰচাৰ, প্ৰচুৰ পাবিমাণে সভা-সমিতি ও দৰখাস্ত, বড় বড় সন্মিলন ইত্যাদি প্ৰথাগত 'নবমপন্থী' পদ্ধতিৰ অবধাৰিত সীমাবদ্ধতা ও সুস্পষ্ট ব্যৰ্থতা নিয়ে গেল বঙ্গ-বিভাজনেৰে বিৰোধিতাৰ নতুন নতুন কাপেৰে ও পথের সন্ধান। এই সন্ধানৰে মাধ্যমেই এল বঙ্গভঙ্গৰে বিৰোধিতাৰ এক অমোঘ অস্ত্ৰ ব্ৰিটিশ দ্ৰব্য ও শিক্ষা বৰকট। ১৯০৫ সালেৰে ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমাৰ মিত্ৰ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্ৰিকা 'সঞ্জীবনী'-তে প্ৰথম বৰকট-এৰ বিষয়টি প্ৰস্তাবিত হল। ১৯০৫ সালেৰে ৭ আগষ্ট কলকাতাৰ টাউন হলে বঙ্গভঙ্গৰে বিৰুদ্ধে এক বিশাল জনসভা হৈছিল। টাউন হলেৰে এই জনসভাতেই বঙ্গভঙ্গৰে বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাব গ্ৰহণেৰে মাধ্যমে প্ৰকৃত অৰ্থে বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলনেৰে সূত্ৰপাত ঘটানো হৈছিল। এই জনসভাতেই প্ৰতিনিধি ও বক্তাৰে সমগ্ৰ প্ৰদেশেই বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলনটিকে প্ৰসাৰিত কৰাৰ অঙ্গীকাৰ কৰেছিলেন। ৭ আগষ্ট ১৯০৫ টাউন হলেৰে এই বঙ্গভঙ্গ বিৰোধী জনসভাতেই সুবেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্ৰতিষ্ঠিত নেতৃবৰ্গ যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বৰে পৰ বৰকট-এৰ প্ৰস্তাবটিকে গ্ৰহণ কৰেছিলেন। বৰকট ছাড়াও বাখিৰক্কন ও অবক্কনেৰে জন্য ববীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ ও বামেন্দ্রসুন্দৰ ত্ৰিবেদীৰে কল্লনাসমুদ্র আবেদনও বাংলাৰ জনমানসে বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আবেগ ও উন্মাদনা সৃষ্টিতে সহায়ক হৈৰে বিশেষ সাফল্য অৰ্জন কৰেছিল।

১৯০৫ সালেৰে ১৬ অক্টোবৰ বিপুল ও ব্যাপক প্ৰতিবাদ উপেক্ষা কৰেই ব্ৰিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবৰ্গ বঙ্গভঙ্গৰে সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰ কৰল। বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নেৰে এই দিনটিকে বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী আন্দোলনেৰে নেতৃবৰ্গ সাৰা বাংলা জুড়েই জাতীয় শোক দিবস হিচাবে পালনেৰে আবেদন বাখলেন। সাৰা কলকাতা জুড়ে হবতাল পালিত হল—১৬ অক্টোবৰ ১৯০৫। সেই দিন সাৰা বাংলা জুড়েই উদ্ঘাপিত হল অবক্কন। ওই দিনটিতে ভাতৃহেৰে প্ৰতীক হিচাবে বিনিময় কৰা হল বিভিন্ন বৰ্ণেৰে বাখি, আৰু শোক ও বিষাদেৰে চিহ্ন হিচাবে কোথাও উনুনে আগুন দেওযা হল না, পালিত হল অবক্কন। অপবাদিকে ব্ৰিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবৰ্গও ২২ অক্টোবৰ ১৯০৫-এ প্ৰকাশিত কাৰ্ণাহিল সাকুলাৰ ইত্যাদি মাৰফত আন্দোলন ও অবস্থানবত ছাত্ৰদেৰে ওপৰ ঝাঁপিয়ে পড়ল, গুৰু হল চণ্ড নীতিৰ ও দমন নীতিৰ ব্যাপৰ ও নিৰ্বিচাৰ প্ৰযোগ। বুয়বদেৰে বক্তে স্নাত ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্য বিস্তাবেৰে সেনানিদেৰে নিয়ে আস

হল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী এই গণ-আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে। জাতীয়তাবাদী-প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনুদান, বৃত্তি ও অনুমোদন প্রত্যাহারের ভীতি প্রদর্শন করল সাম্রাজ্যবাদী শাসকবৃন্দ। এৰ প্রতিক্রিয়াতেই দেখা দিল সবকাৰি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৰকটেব আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠন। ১৯০৬ সালের ১৫ অগষ্ট স্থাপিত হল জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (National Council of Education) বা জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ। অববিন্দ ঘোষকে অধ্যক্ষ কৰে কলকাতায় শুক হল জাতীয় কলেজ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলন বিভিন্ন কৰ্মসূচি গ্ৰহণের মাধ্যমে ব্যাপক আকাৰ ধারণ কবল।

২

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন প্রবণতা

১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে সাধাবণভাবে বাংলাৰ বাজনৈতিক জীবনে, এবং নিৰ্দিষ্টভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে, চাবটি প্রধান ধাৰা বা প্রবণতা দেখা যায়। এই চাবটি ধাৰা বা প্রবণতাব মধ্যে প্রথমটি ছিল ‘নবমপন্থী’ ধাৰা বা প্রবণতা, যাব প্রধানতম প্রতিনিধি ও নেতা ছিলেন সুবন্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় ধাৰা বা প্রবণতাটি ছিল ‘চরমপন্থী’ ধাৰা বা প্রবণতা, যাব নেতৃত্বে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অববিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ ‘চবমপন্থী’ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। তৃতীয় ধাৰা বা প্রবণতাটি ছিল বৈপ্ৰবিক জাতীয়তাবাদী ধাৰা বা প্রবণতা। এই ধাৰাটিব বা প্রবণতাটিব প্রতিনিধিত্বে ও নেতৃত্বে ছিল বিভিন্ন বিপ্ৰবী গুপ্ত সমিতি, যাব মধ্যে প্রধানতমটি ছিল অনুশীলন সমিতি। আৰ চতুর্থ ধাৰা বা প্রবণতাটিকে বলা যেতে পারে ‘গঠনমূলক স্বদেশী’ ধাৰা বা প্রবণতা। স্বদেশি শিল্প স্থাপন ও বিকাশ, জাতীয় শিক্ষা বিস্তার, এবং গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মসহায়তাব মধ্য দিয়ে এই ধাৰা বা প্রবণতাটিব প্রতিফলন ঘটেছিল। এই চতুর্থ ধাৰাটিকে ‘আত্মশক্তি’ বিকাশের ধাৰা হিসাবেও অভিহিত কৰা যেতে পারে। এই ধাৰা বা প্রবণতাটিব প্রকাশ ঘটেছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায় বা নীলবতন সবকাৰেব ব্যবসায়িক উদ্যোগে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্রিকা ‘ডন’ ও ডন সোসাইটিতে, যা জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে অঙ্কুরেব ভূমিকা নিয়েছিল, এবং সর্বোপৰি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব ক্ষেত্ৰে। নিঃসন্দেহে লেখা যেতে পারে যে, এই ‘আত্মশক্তি’-ব ধাৰা বা প্রবণতাটিব প্রধানতম প্রবক্তাই ছিলেন ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁব ১৯০৮ সালের প্রখ্যাত ‘স্বদেশী সমাজ’ ভাষণে, এবং চিবাযত হিন্দু ‘সমাজ’ বা জনসম্প্ৰদায়েব পুনৰভূত্থানের মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজকৰ্মেব একট নক্শা ববীন্দ্রনাথ ইতোমধ্যেই ছকে ফেলেছিলেন। ববীন্দ্রনাথ দ্বাৰা অভিহিত ‘আত্মশক্তি’ ও তাব বিকাশেব এই ধাৰা বা প্রবণতাটি, তাব ধীৰ ও অনাড়ম্বর চবিত্ৰেব কাৰণে, বাংলাব তৎকালীন উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদেব মানসলোকে তেমন কোনও সাড়া জাগাতে পারে নি। তাঁবা অনেক বেশি মাত্রাতেই আকৃষ্ট হচ্ছিলেন ‘চবমপন্থী’ বাজনৈতিক ধাৰা বা প্রবণতাটিব দিকে, বা আৰও সুনিৰ্দিষ্টভাবে বল্লে, তাঁবা প্রধানতই আকৃষ্ট হচ্ছিলেন বৈপ্ৰবিক জাতীয়তাবাদী ধাৰা বা

প্রবণতাটির দিকে। এই বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী ধাৰা বা প্রবণতাটির প্রধানতম প্রতিনিধিই ছিল অনুশীলন সমিতি। ‘স্বদেশি আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি’ নামক বর্তমান নিবন্ধটিতে বঙ্গ ভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনুশীলন সমিতির ভূমিকাটিই বিশেষভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। অনুশীলন সমিতি ব্যতীতও অন্যান্য বিপ্লবী ওপ্ত সমিতির নাম ও ভূমিকাও বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু অঙ্গভুক্ত হয়েছে।

৩

অনুশীলন সমিতির জন্ম

অনুশীলন সমিতির জন্ম বা প্রতিষ্ঠা আলোচনা করতে গেলে আমাদের আলোচনাটিকে আবও কিছুটা পিছনে নিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ আমাদের আলোচনাটিকে শুক করতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর যাটের দশক থেকেই মূলত কলকাতায় এবং অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এই যাটের দশকের শেষভাগ থেকেই কলকাতায় এক বার্ষিক উৎসব হিসাবে প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হতে থাকে ‘হিন্দু মেলা’। এই ‘হিন্দু মেলা’-ব প্রধানতম উদ্দেশ্যই ছিল স্বদেশি প্রচাৰ ও জয়গান, অর্থাৎ স্বদেশি দ্রব্য ও পণ্য উৎপাদন ও তাৰ ব্যবহাৰ, স্বদেশি ভাষাৰ ব্যাপক ব্যবহাৰ ও প্রসাৰ, এবং তাৰ সঙ্গেই শৰীৰচৰ্চা ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বক্ষাৰ মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ তৈৰিৰ প্রসাৰ। স্বদেশি ও জাতীয়তাবাদেৰ প্রচাৰ ও প্রসাৰই ছিল এই বার্ষিক অনুষ্ঠান ‘হিন্দু মেলা’-ব প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই ‘হিন্দু মেলা’ আন্দোলনেৰ প্রধান দুই স্থপতি ও উদ্যোক্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র ও বাজনাৰাযণ বসু। এই ‘হিন্দু মেলা’-ব সময় থেকেই নবগোপাল মিত্র জাতীয় বিদ্যালয়, ন্যাশনাল সার্কীস, ন্যাশনাল শিল্প, ন্যাশনাল পেপাৰ, জাতীয় মেলা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাৰ ন্যাশনাল বা জাতীয় বিষয়েৰ সূত্রপাত কৰেন। যাৰ ফলে নবগোপাল মিত্রেৰ নামই হয়ে গিয়েছিল ‘ন্যাশনাল নবগোপাল’। এই কাজে নবগোপাল মিত্রেৰ সহযোগী ছিলেন কলকাতাৰ উচ্চবৰ্ণীষ ও উচ্চবৰ্ণীষ শিক্ষিত ভদ্রলোকবৃন্দ। নবগোপাল মিত্র ও বাজনাৰাযণ বসু স্থাপিত ‘হিন্দু মেলা’ নামটি থেকেই পৰিষ্কাৰ যে, এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদেবই উদ্যোগ, এবং এই উদ্যোগে মুসলমানবা ছিলেন না। ‘হিন্দু মেলা’ নাম হওয়ায খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই উদ্যোগে মুসলমানদেৰ আকৃষ্ট হওয়াৰ কথাও নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীৰ নব্বইয়েৰ দশকে ‘আৰ্যদর্শন’ পত্রিকায এমনকি যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণও মন্তব্য কৰেছিলেন, মেলাৰ নাম ‘হিন্দু মেলা’ না হয়ে ‘ভাবত মেলা’ হলেই ভালো হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলকাতাৰ বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উদ্যোগে বিভিন্ন ‘আখড়া’ গড়ে উঠেছিল। এই সকল ‘আখড়া’য প্রধানত ডন, বৈঠক, মুণ্ডব, কুস্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হত। লাঠি খেলা, ছোবা খেলা, নানা প্রকাৰেৰ শৰীৰ চৰ্চা প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা চলত এই ‘আখড়া’গুলিতে। উদ্ভব কলকাতাৰ শঙ্কৰ ঘোষ লেনে নবগোপাল মিত্র একটি ‘আখড়া’ তৈৰি কৰেছিলেন, যেখানে যুবকেৰা শৰীৰচৰ্চা কৰতেন, অনুশীলন কৰতেন লাঠি খেলা, ছোবা খেলা প্রভৃতি। শৰীৰচৰ্চা ও শক্তিচৰ্চাৰ অন্যতম অঙ্গ

হিসাবে বাঙালি'র কয়েকটি সার্কাস পার্টিও গড়ে উঠেছিল। এই সার্কাসগুলিতে বাঙালিবা দেশবিদেশে নানাবকম ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন কবেছিলেন। শবীৰচৰ্চাব অপবিহার্য অঙ্গ হিসাবে কলকাতা শহৰেৰ বিভিন্ন পাডায় জিম্নাস্টিক্‌ৰেব দল গড়ে উঠেছিল। গৌৰহৰি মুখোপাধ্যায়, নাবাষণ বসাক প্রমুখ এই সকল বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই শবীৰচৰ্চাব অনাতম উল্লেখযোগ্য সংস্থা হিসাবে বাধিকামোহন বাঘেব 'ফ্রেন্ড্‌স্‌ ইউনাইটেড ক্লাব' ('Friends United Club')-এব নামটিও আমাদেব আলোচনায অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দবকাব। তাবকনাথ দাস ও যতীন্দ্রনাথ শেঠ এই সংস্থাটিব প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা কবেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীব যাটেব দশক থেকেই কলকাতায় শবীৰচৰ্চাব জন্য 'আখড়া' প্রতিষ্ঠাব পাশাপাশিই গুপ্ত সমিতিব গড়ে ওঠাও শুক হযেছিল। এ কথা সৰ্বজনবিদিত যে, বাংলাব নবজাগৰণেব যুগে সমগ্র দেশেৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰগুলিব মধ্যে প্রধান ছিল জোড়াসাঁকোব ঠাকুব বাড়ি। বাংলাব সৰ্বপ্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হযেছিল এই ঠাকুববাড়িতেই, যাব উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশেব স্বাধীনতা অর্জন। জ্যোতিবিন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেব প্রধান উদ্যোগে গঠিত এই গুপ্ত সমিতিব নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। সমিতিব সভাদেব গোপন ভাষায় এব নাম ছিল 'হানচু পামু হাফ'। এই গোপন সমিতিটিব প্রধান পবামৰ্শদাতা ও সভাপতি ছিলেন বাজনাবাষণ বসু। বালক ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবও এই গোপন সমিতিটিব সদস্য ছিলেন। তাঁব 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব এই গোপন সমিতিটিব ও তাব ক্রিয়াকলাপেব কথা লিখেছেন।

এই সকল 'আখড়া', শবীৰচৰ্চাব কেন্দ্ৰ, গোপন সমিতি প্রভৃতি পববর্তীকালে বিংশ শতাব্দীব গোড়ায় প্রধানতম বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে তোলাব পথ প্রশস্ত কবে বেখেছিল। এই 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠায় যাঁবা প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ কবেছিলেন, তাঁদেব মধ্যে প্রথমেই সতীশচন্দ্র বসুব কথা উল্লেখ কৰা প্রযোজন। সতীশচন্দ্র বসু কলকাতাব প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেনাবেল অ্যাসেম্বলি'জ্‌ ইনষ্টিটিউশন (পববর্তী কালে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে প্রসিদ্ধ)-এব ছাত্র ছিলেন। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেব প্রাপণে তিনি একাটি ব্যায়ামগাব খুলেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকাব শক্তিক্রীড়া শিক্ষাব বন্দোবস্ত কবেছিলেন। গৌৰহৰি মুখোপাধ্যায়েব অধীনে বিভিন্ন কলেজে সেই সময় ওই বকম ব্যায়ামচৰ্চাব ব্যবস্থা হযেছিল। সতীশচন্দ্র বসু গৌৰহৰি মুখোপাধ্যায়েব প্রত্যক্ষ ব্যায়াম-শিষ্য ছিলেন। এই ব্যায়ামগাবটি পববর্তীকালে 'অনুশীলন সমিতি'ব অন্যতম এক কেন্দ্ৰে পবিণত হযেছিল।

'অনুশীলন সমিতি' গড়ে তোলাব ক্ষেত্রে যাঁবা প্রধান উদ্যোগ ও ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন, তাঁদেব মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টেব প্রখ্যাত ব্যাবিস্টাব প্রমথনাথ মিত্রেব নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। পেশায় ব্যাবিস্টাব হলেও প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন, এবং স্বদেশেব স্বাধীনতা লাভই ছিল তাঁব ধ্যানজ্ঞান। প্রমথনাথ মিত্র, সতীশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখেব প্রয়াসেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে উঠেছিল।

১৯০২ সালেব 'দোল পূর্ণিমা'ব দিন, বাংলা—১০ চৈত্র ১৩০৮ সন, ইংবাজি—২৪

মার্চ ১৯০২, সোমবার, কলকাতায় প্রথম ‘অনুশীলন সমিতি’ স্থাপিত হয়েছিল। হেদুয়াব নিকটবর্তী ২১, মদন মিত্র লেন (পববর্তীকালে এই বাড়িটিবই ঠিকানা হয়েছিল ২৪, মদন মিত্র লেন)-এ ‘অনুশীলন সমিতি’-ব প্রধান ব্যায়ামক্ষেত্রটি স্থাপিত হয়েছিল, এবং তাবই কাছে একটি ছোটো বাড়িতে এই সমিতির প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পববর্তী কালে ১৯০৫ সালে ‘অনুশীলন সমিতি’-ব এই প্রধান কার্যালয়টি অক্সফোর্ড মিশন-এব উদ্ভবে, ৪৯, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট (স্বাধীনতা পববর্তী সময়ে এই বাস্তাটিব নামকরণ কবা হয়—বিধান সর্বাণ)-এ স্থানান্তরিত হয়েছিল। সংক্ষেপে ‘অনুশীলন সমিতি’-ব এই প্রধান কার্যালয়টি ‘উনপঞ্চাশ’ বা ‘ফার্ট-নাইন’ হিসাবেই অভিহিত হত। এই সমিতির সদস্যদেব প্রধান কার্যালয়ে মিলিত হওয়াব এটিই ছিল সহজ সঙ্কেত।

২৪ মার্চ ১৯০২ ‘অনুশীলন সমিতি’ গঠিত হওয়াব সময়ই এই সমিতির একটি সংবিধানও প্রণয়ন কবা হয়েছিল। সেই সংবিধান অনুযায়ী ‘অনুশীলন সমিতি’-ব কার্যাদি পবিচালনাব জন্য একটি গভর্নিং কাউন্সিল বা কমিটি গঠন কবা হয়েছিল। ‘অনুশীলন সমিতি’ তথা তাব গভর্নিং কাউন্সিল বা কমিটি-ব প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন ব্যাবিস্টাব প্রমথনাথ মিত্র, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু, সহ-সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পববর্তীকালে ১৯০৩-০৪ সালে কলকাতায় আসাবাব পব অববিন্দ যোষকে ‘অনুশীলন সমিতি’-ব দ্বিতীয় সহ-সভাপতি কবা হয়েছিল।

জাতীয় জীবনেব এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ‘অনুশীলন সমিতি’-ব উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ‘সাহিত্য-সম্রাট’ হিসাবে সুবিদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব অনুশীলন তত্ত্বে শাবাবিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনেব যে নির্দেশ আছে, সেটিই হল ‘অনুশীলন সমিতি’-ব ভিত্তি।

‘অনুশীলন সমিতি’-ব প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক প্রমথনাথ মিত্র ‘অনুশীলন সমিতি’-ব আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ কবেছিলেন। তাঁব সঙ্গে এই বিষয়ে চিত্তবঞ্জন দাশ, সুবেন্দ্রনাথ হালদাব, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বজ্রত বায়, এইচ ডি বসু প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যাবিস্টাবগণ পূর্ণ সহযোগিতা কবেছিলেন। এমনকি হাইকোর্টেব তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যবহাবজীবী বাসবিহাবী যোষ এবং বিচারপতি সাবদাচরণ মিত্রও এই বিষয়ে প্রমথনাথ মিত্রকে যথেষ্ট সাহায্য কবেছিলেন।

প্রথম বিপ্লবী দল ‘অনুশীলন সমিতি’-ব প্রতিষ্ঠা ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

৪

বৈপ্লবিক সংগঠন হিসাবে অনুশীলন সমিতির বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ

১৯০২ সালেব ২৪ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়াব পব থেকেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতেব মধ্য দিয়ে অনুশীলন সমিতির বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯০৩ সালেব গোড়াব দিকে ববোদা থেকে অববিন্দ যোষেব মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বিপ্লবী যুবক অনুশীলন সমিতিতে যোগ

দেন। উত্তর কলকাতার ১০৮, আপাব সার্কুলাৰ বোডে অনুশীলন সমিতির অন্যতম কেন্দ্ৰ স্থাপিত হয়। ওই কেন্দ্ৰে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতিতে নবাবগত যুবকদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়া শুরু করেছিলেন। ১৯০৩ সালের জুন-জুলাই মাস নাগাদ অববিন্দ ঘোষের ভাই বাবীন্দ্রনাথ ঘোষ ববোদা থেকে কলকাতায় এসে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ডের মধ্যে স্বক্ৰিয় পাওয়া যাচ্ছিল বৈপ্লবিক প্রস্তুতি।

কিন্তু বাবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই সমিতির মধ্যে গুরুত্ব নেতৃত্বের সংঘাত। যতীন্দ্রনাথের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও সাময়িক বাহিনীসুলভ প্রখর শৃঙ্খলাপাৰায়ণতা বোম্বাষ্টিক মনোব 'খেয়ালী ভাবুক', শৃঙ্খলাহীন বাবীন্দ্রনাথের একেবারেই পছন্দসই ছিল না। বাবীন্দ্রনাথের প্রবল অহমিকাও যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে উঠল যতীন্দ্র-বাবীন্দ্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। এই বিবোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, তাব নিষ্পত্তি ঘটতে স্বয়ং অববিন্দ ঘোষকে ১৯০৪ সালে ববোদা থেকে কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছিল। কিন্তু অববিন্দও যতীন্দ্র-বাবীন্দ্র দ্বন্দ্ব মেটাতে ব্যর্থ হয়ে ও কোনও নিষ্পত্তি কবতে না পেয়ে যতীন্দ্রনাথকে অনুশীলন সমিতি থেকে বহিস্কার কবলেন। সেটা ছিল ১৯০৪ সালের কথা। প্রবল ভ্রাতৃত্বস্নেহই অববিন্দকে যতীন্দ্রনাথের প্রতি এই অন্যায়-অবিচারের পথে নিয়ে গেছিল এবং এ ক্ষেত্রে অববিন্দের আচরণ ও সিদ্ধান্ত ছিল চৰম পক্ষপাতপুষ্ট ও একদেশদর্শী। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সেই যুগের সকল খ্যাতনামা বিপ্লবীই এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, যতীন্দ্রনাথের প্রতি চৰম অবিচার কবা হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রমথনাথ মিত্র সমিতি থেকে যতীন্দ্রনাথের বহিস্কারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সতীশচন্দ্র বসুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যতীন্দ্রনাথকে আশ্রয় দিতে ও বাবীন্দ্রনাথের পক্ষ অবলম্বন না কবতে। শুধু তাই নয়, অতীব ক্রুদ্ধ প্রমথনাথ বাবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গোষ্ঠীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক পবিত্যাগ কবেছিলেন।

অনুশীলন সমিতি থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহিস্কারের ফলে সমিতির বিকাশ ও বৈপ্লবিক প্রয়াস প্রথমের এক জোৰ ধাক্কা খেল। তাব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক পর্বেই অনুশীলন সমিতি একজন অত্যন্ত দক্ষ বিপ্লবী নেতা ও সংগঠককে হাবাল।

এ কথা ঠিকই যে, অনুশীলন সমিতির এই বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের একেবারে প্রাথমিক পর্বে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পার্ক সার্কাসের কড়িয়া অঞ্চলে এক সাহেবের হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া আৰ কোনও অ্যাকশন ঘটতে পাবেন নি। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি ও অবদান নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পাবে না। অনুশীলন সমিতিতে তিনি যে শুধু শবীৰচর্চা ও শক্তিরচর্চা ওপৰ জোৰ দিয়েছিলেন, তা নয়, তাঁর আখডায় বা কেন্দ্রে নিয়মিত আলোচনাসভার ব্যবস্থা কবে তিনি বিপ্লবী যুবকদের দেশ-বিদেশের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কাহিনী জনবাব এবং ভাবতীয় অর্থনীতি-সংক্রান্ত এক ধাবণা জন্মাবার সুযোগও

কৰে দিযেছিলেন। বৈপ্লবিক কৰ্মকাণ্ডেৰ এক ব্যাপক পৰিকল্পনা তাঁৰ মাথায় ছিল। অনুশীলন সমিতি থেকে তাঁৰ বহিষ্কাৰেৰ ফলে সমিতি তাঁৰ বৈপ্লবিক পৰিকল্পনাসমৃদ্ধ এই নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওঁয়াৰ পৰ প্ৰথম দুই-আড়াই বছৰেৰ ঘটনাবলি পৰ্যালোচনা ও বিশ্লেষণ কৰলে আমবা দেখতে পাই যে, বিপ্লবী উদ্যোগেৰ সূত্ৰপাত ঘটলেও এবং বিপ্লবী প্ৰয়াস গুৰু হলেও প্ৰকৃতপক্ষে কাজ তেমন কিছুই এগোয় নি। অবশ্য সলতে পাকানোৰ কাজটা নিঃসন্দেহেই গুৰু হয়ে গিযেছিল। বঙ্গভঙ্গেৰ সাম্ৰাজ্যবাদী সিদ্ধান্ত ও তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল জনমত ও প্ৰতিক্ৰিয়া এবং দেশ-বিদেশেৰ আনুষঙ্গিক ঘটনাবলি যুৰমানসে সঞ্চাৰ কৰেছিল প্ৰবল উত্তেজনা-উন্মাদনা। তাৰ ফলেই বিপ্লবী কৰ্মকাণ্ডেৰ পালে লাগল নতুন কৰে বাতাস। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী গণজাগৰণ ও স্বদেশি আন্দোলন এবং অনুশীলন সমিতিৰ বৈপ্লবিক ক্ৰিয়াকলাপ একে অপৰেৰ অঙ্গীভূত হয়ে গেল, অনুশীলন সমিতিৰ বিপ্লবী কৰ্মকাণ্ড অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেল উদ্ধত ঔপনিবেশিক শাসকবৰ্গ কৃত বঙ্গভঙ্গেৰ সক্ৰিয় বিবোধিতা ও স্বদেশি আন্দোলনেৰ সঙ্গে। পৰবৰ্তী কয়েক বছৰব্যাপী অনুশীলন সমিতিৰ বৈপ্লবিক প্ৰয়াস ও ক্ৰিয়াকলাপ সম্পৰ্কিত আলোচনা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন-সংক্ৰান্ত আলোচনাবই অন্তৰ্ভুক্ত। স্বদেশি আন্দোলনেৰ সাফল্য ও অনুশীলন সমিতিৰ বৈপ্লবিক কৰ্মকাণ্ডেৰ সাফল্য এবং স্বদেশী আন্দোলনেৰ সীমাবদ্ধতা-ব্যৰ্থতা ও অনুশীলন সমিতিৰ বিপ্লবী ক্ৰিয়াকলাপেৰ সীমাবদ্ধতা-ব্যৰ্থতা, একে অপৰেৰই প্ৰতিকপ।

৫

স্বদেশি আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি

ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্ৰেৰ প্ৰত্যাশা ছিল, বঙ্গভঙ্গেৰ সিদ্ধান্তেৰ বিৰুদ্ধে যাবতীয় প্ৰতিবাদ কিছু দিনেৰ মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে যাবে, আৰ এই প্ৰতিবাদ সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদনেৰ গতানুগতিক পথেৰ বাইৰে যাবে না। কিন্তু আমলাতন্ত্ৰেৰ দুৰ্ভাগ্যবশত তাৰে সেই প্ৰত্যাশা পূৰ্ণ হয়নি। ১৯০৫ সালেৰ জুলাই মাস পৰ্যন্ত প্ৰথাগত 'নবমপন্থী' পদ্ধতিতে, অৰ্থাৎ পত্ৰ-পত্ৰিকায় প্ৰচাৰ, সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদন-দৰখাস্তেৰ মাধ্যমে, বঙ্গভঙ্গেৰ বিবোধিতা কৰা হলেও এই ধৰনেৰ ক্ৰিয়াকৌশলেৰ সুস্পষ্ট ও সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থতাৰ থেকেই গুৰু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গেৰ প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্তেৰ বিবোধিতাৰ নতুন পথেৰ সন্ধান। আৰ সেই সন্ধানই নিয়ে গিযেছিল বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকে এক নতুন পথে, আন্দোলনেৰ নতুন পদ্ধতি হিসাবে এসেছিল ব্ৰিটিশ দ্ৰব্য বয়কট। ১৯০৫ সালেৰ জুলাই মাস থেকেই বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন অত্যন্ত দ্ৰুতগতিতে তাৰ প্ৰথাগত বাঁধা বাস্তা ছেড়ে বেবিযে এল, আৰ বিভিন্ন ধৰনেৰ নতুন নতুন জঙ্গি কৌশল উদ্ভাবনেৰ মাধ্যমে অনেক বেশি সংখ্যক মানুহকেই এই আন্দোলনেৰ পৰিধিৰ মধ্যে টেনে আনল। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন জাতীয় জনজীবনে সঞ্চাৰ কৰল এক অভূতপূৰ্ব সংগ্ৰামী উন্মাদনা।

একইসঙ্গে সমসাময়িক আন্তৰ্জাতিক ঘটনাবলিও এই উন্মাদনা-উদ্দীপনা সঞ্চাবে এক বড়

ভূমিকা গ্রহণ কৰেছিল। বুয়ৰ যুদ্ধে ব্ৰিটিশ শক্তিৰ পৰাজয়, ১৯০৪-০৫ সালে বাৰ্শিয়াৰ বিৰুদ্ধে জাপানেৰ জয়, অৰ্থাৎ ইউৰোপেৰ বিৰুদ্ধে এশিয়াৰ জয়, চীনে মাৰ্কিন দ্ৰব্য বৰকট, বাৰ্শিয়াৰ স্বৈৰতন্ত্ৰেৰ বিৰুদ্ধে গণ-বিপ্লৱ—এই সমস্ত কিছুই ভাৰতেৰ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেৰ মনে ভবসা ও গৰ্বেৰ সৃষ্টি কৰেছিল। এশিয়াৰ একটো ছোটো দেশ জাপানেৰ হাতে বাৰ্শিয়াৰ পৰাজয় প্ৰতীত হতে থাকে পাশ্চাত্য শক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাচ্যেৰ বিজয় হিসাবে। জাপানেৰ সাহায্যেৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। এই বকম পৰিস্থিতিতেই এসেছিল বঙ্গভঙ্গ-যোষণা। বঙ্গভঙ্গ-এই ঘটনাকে সমগ্ৰ জাতিৰ অবমাননা হিসাবেই গণ্য কৰা হৈছিল। বঙ্গভঙ্গ-ৰ মাধ্যমে জাতীয় অপমানেৰ প্ৰতিবাদেৰ সঙ্গে বাৰ্শিয়াৰ বিৰুদ্ধে জাপানেৰ জয়লাভেৰ মধ্য দিহে আত্মবিশ্বাস অৰ্জন নবোদিত বিপ্লবী আন্দোলনেৰ মধ্যেও নতুন কৰে প্ৰাণেৰ সঞ্চাৰ কৰেছিল, নতুন কৰে উৎসাহ অৰ্জন কৰে আৰও বেশি সক্ৰিয় হৈ উঠেছিল অনুশীলন সমিতি।

বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী গণ বিক্ষোভ অনুশীলন সমিতিকে এই অতি প্ৰয়োজনীয় সক্ৰিয়তা দেওয়াৰ তৎকালীন বাংলাৰ বিভিন্ন জেলাৰ এবং এমনকি বাংলাৰ বাহিৰেও অনুশীলন সমিতিৰ কৰ্মকাণ্ড প্ৰসাৰিত হৈছিল, গড়ে উঠেছিল অনুশীলন সমিতিৰ শাখা। কলকাতাৰ পাশাপাৰ্শি চাকা, ফৰিদপুৰ, জলপাইগুড়ি, বৰিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্ৰাম, বাজশাহি, দিনাজপুৰ, কুমিল্লা, বংপুৰ, ফৰিদপুৰ, কটক প্ৰভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে অনুশীলন সমিতিৰ শাখা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। এৰ থেকেই বোঝা যায় যে, সেই সময় জনমানসে অনুশীলন সমিতিৰ প্ৰভাৱ কীবকম তীব্ৰ ছিল। চাকা অনুশীলন সমিতিৰ কৰ্ণধাৰ ছিলেন স্বনামধন্য পুলিনবিহাৰী দাস, অনুশীলন সমিতিৰ পাশাপাৰ্শি চাকাৰ মুক্তি সংঘ, ফৰিদপুৰেৰ ব্ৰতী সমিতি, ময়মনসিংহেৰ সাধনা সমিতি ও সুহৃদ সমিতি, এবং স্বদেশী মণ্ডলী, সন্তান সম্প্ৰদায়, বন্দেমাতৰম সম্প্ৰদায় প্ৰভৃতি একাধিক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই গুপ্ত সমিতিগুলি কঠোৰ শপথ গ্ৰহণ কৰে দেশব্ৰতে নেমেছিল।

সুতৰাং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিৰোধী স্বদেশি আন্দোলন সূচনা হওঁয়াৰ সময় থেকেই একদিকে যেমন অনুশীলন সমিতি ক্ৰমশঃ শক্তিশালী হৈ উঠতে থাকে, তেনেই পাশাপাৰ্শি বাংলাৰ অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন ধৰনেৰ সমিতিও গড়ে উঠতে থাকে। এই সমিতিগুলিৰ মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছিল ময়মনসিংহেৰ শক্তি সমিতি ও সাধনা সমিতি, ফৰিদপুৰেৰ ব্ৰতী সমিতি (১৯০৬), বৰিশালেৰ স্বদেশবান্ধৱ সমিতি (১৯০৫), চন্দননগৰেৰ গোন্দলপাড়াৰ বান্ধৱ সম্মিলনী, চক্ৰবৰ্তী পৰগনাৰ চিংড়িপোতাৰ স্বাভ্যুৎক্ৰম, আডবেলিয়াৰ একাটী সমিতি, চাকাৰ মুক্তি সংঘ (১৯০৫), চাকা অনুশীলন সমিতি (১৯০৫), মাদাবিপুৰ সমিতি (১৯০৬), বংপুৰেৰ একাটী সমিতি প্ৰভৃতি।

ময়মনসিংহেৰ সুহৃদ সমিতি, মেদিনীপুৰেৰ সমিতি, কলকাতাৰ অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, যতীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ আত্মতা, বালিগঞ্জ সৰলা দেবীৰ আত্মতা ইত্যাদি আগেই গড়ে উঠেছিল। ১৯০৪ সালেই উদ্ভৱ কলকাতাৰ বামবাগান অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ইউনাইটেড ব্ৰেড্‌স্ ক্লাব। এই স্বদেশি আন্দোলনেৰ যুগেই কলকাতাৰ বিভিন্ন অঞ্চলে আৰও বেশ কয়েকটি সমিতিৰ প্ৰভাৱ হৈছিল।

১৯০৩ সালেই অতীন্দ্রনাথ বসু স্থাপন করেছিলেন মহেশালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯০৫ সালে অতীন্দ্রনাথ বসু ভাবত ভাণ্ডাব নামে আবও একটি সংগঠন গঠন করেছিলেন।

অন্যান্য সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আহিবীটোলায় ললিতমোহন ঘোষালের শক্তি সমিতি, মধ্য কলকাতায় ইন্দ্রনাথ নন্দীর ছাত্র ভাণ্ডাব, ভবানীপুরে কবি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদেব স্বদেশসেবক সমিতি, ব্রতী সমিতির কলকাতা শাখা, দবজিপাড়া, পটল-ডাঙা, খিদিবপুর, সালকিয়া অঞ্চলে সমিতির বিভিন্ন শাখা, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, নাবকেলডাঙা অঞ্চলের যষ্ঠীতলায় সাধনা সমিতি, কালীঘাটেব সন্তান সম্প্রদায় প্রভৃতি।

এখানে যে সমিতিগুলির নাম উল্লেখ করা হল, সেগুলি ছিল আসলে বিভিন্ন ধবনের। এই সমিতিগুলির চবিত্র বা কাজেব ধাবা কোনওমতেই একই ধবনের ছিল না। এই সমিতিগুলির মধ্যে কোনও-কোনওটি ছিল প্রধানত সমাজসেবা ও শবীবচর্চাব কেন্দ্র, কোনও-কোনওটির কাজ ছিল কেবল স্বদেশি ভাবধাবা প্রচাব, আবাব কোনও-কোনওটির মধ্যে নিহিত ছিল ওগু বিপ্লবী বাজনীতিব বীজ, যা প্রকাশেব অপেক্ষায় প্রস্তুতি নিছিল।

১৯০৬ সালেব একটি গোপন সবকাবি বিপোর্টে এইসব বিভিন্ন ধবনের সমিতিব নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই বিপোর্টে উল্লিখিত সমিতিগুলিব কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া হল বন্দে মাতবম্ সম্প্রদায়, স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন, ডন সোসাইটি, জাতীয় ধন ভাণ্ডাব, সঙ্গীত সমাজ, ব্রতী সমিতি, অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, বেঙ্গল স্টোব, স্টুডেন্টস্ নিউ অ্যাসোসিয়েশন, ছাত্র ভাণ্ডাব, ভাবত অনুশীলন সমিতি, সবলা দেবীব আখড়া (ফেন্সিং ক্লাব—‘Fencing Club’) প্রভৃতি। উক্ত বিপোর্টে বিভিন্ন সমিতিব সম্পর্কে ইশিযাবিও দেওয়া হয়েছিল। বিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, অনুশীলন সমিতিব ‘গোপন উদ্দেশ্য’ আছে। ছাত্র ভাণ্ডাব নামে দোকান হলেও তাব উদ্দেশ্যও ওই একই ধবনের, আব বেঙ্গল স্টোবেব উদ্দেশ্যও সম্ভবত সন্দেহজনক। ওই বিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছিল, ভাবত অনুশীলন সমিতি (অনুশীলন সমিতি একেবাবে গোডাব দিক এই নামেই পবিচিত ছিল), ছাত্র ভাণ্ডাব এবং বেঙ্গল স্টোবেব ওপব বিশেষ ‘কড়া নজব’ বাখাব প্রযোজন আছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভাবতে, এবং বিশেষ কবে বাংলায়, বাজনৈতিক সচেতনতাব উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসাবেব কাজে সংবাদপত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল। বিপ্লবী শক্তি জাতীয় চেতনাকে বিপ্লবী চেতনায় পবিণত কবাব কাজে সংবাদপত্রকেই এক প্রযোজনীয় হাতিযাব হিসাবে ব্যবহাব কবেছিল। তৎকালীন বাংলা দেশে বাংলায় সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশেব বৈপ্লবিক চেতনাকে ইংবাজি শিক্ষিত শহবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীব বাইরে নিয়ে এসে আপামব জনসাধাবণেব মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

বাংলায় সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশেব মাধ্যমে স্বাধীনতাব দাবি প্রতিষ্ঠা এবং বৈপ্লবিক সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রসাবেব কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত সাক্ষ্য বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র—‘সাক্ষ্য’। ‘সাক্ষ্য’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪ সালেব ১৬ ডিসেম্বব। জঙ্গি জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক ভাবধাবা প্রচাবেব মাধ্যমে ঔপনিবেশিক

শাসন বিবোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনকে স্বল্পশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করার কাজে ‘সন্ধ্যা’ এক অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

‘সন্ধ্যা’ পত্রিকার প্রবল জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে অনুশীলন সমিতির তিন বিপ্লবী তরুণ বাবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচারেব উদ্দেশ্যে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করার পবিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেই পবিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে এই বিপ্লবী তরুণদের প্রয়াসে ২৭, কানাই ধব লেন থেকে প্রকাশিত হল বাংলা সাপ্তাহিক ‘যুগান্তর’। পববর্তীকালে ‘যুগান্তর’ পত্রিকার অফিস ২৭, কানাই ধব লেন থেকে ৪১, চম্পাতলা (চাঁপাতলা) ফার্স্ট লেনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়ে ১৯০৮ সালে ‘যুগান্তর’ সাপ্তাহিকীর প্রচার সংখ্যা কুড়ি হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। ‘যুগান্তর’ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিপ্লবীই ছিলেন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য।

অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রমথনাথ মিত্রের উপস্থিতিতে গঠিত হয়েছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতি। ঢাকা অনুশীলন সমিতির পবিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন সুদক্ষ সংগঠক পুলিনবিহারী দাস। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ই প্রায় তিযাত্তব জন যোগ দিয়েছিলেন এই সমিতিতে। ছয় মাস পবে কলকাতায় এসে প্রমথনাথ মিত্রের কাছে অনুর্তানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন পুলিনবিহারী দাস।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকে দমন করে সমূলে নিশিচু করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার একটি কুখ্যাত ফতোয়া জারি করেছিল। এই কুখ্যাত ফতোয়াটির নাম ছিল কার্লাইল সার্কুলাব। এই কার্লাইল সার্কুলাবে বলা হয়েছিল যে, ছাত্রছাত্রীরা বাজনীতি কবলে বা এমনকি ‘বন্দেমাতবম্’ ধ্বনি দিলে অথবা গাইলেই তাদের স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই সার্কুলাবে এমনও বলা হয়েছিল যে, শিক্ষকেরা যদি পরোক্ষভাবেও ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন করেন, তবে তাঁদের বরখাস্ত করা হবে, এবং অভিভাবকরা যদি তাঁদের সন্তানদের ফেবাতে না পাবেন, তবে তাঁদেরও চাকরি যাবে। কার্লাইল সার্কুলাব নামক এই কালা সার্কুলাবটির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রশাসন এই মর্মেই দেশবাসীকে ভয় দেখাতে শুরু কবল। কলকাতার বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ কার্লাইল সার্কুলাবেব বযান ছিঁড়ে টুকবো টুকবো করে দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের ৪ নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারে পাঁচ হাজার ছাত্র সভা করেছিলেন। এই সভা থেকেই তৈরি হয়েছিল অ্যান্টি-সার্কুলাব সোসাইটি। এই অ্যান্টি-সার্কুলাব সোসাইটির প্রধান দুই ছাত্র নেতা ছিলেন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু এবং বমাকান্ত বাব। ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন অ্যান্টি-সার্কুলাব সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অ্যান্টি-সার্কুলাব সোসাইটি আদ্যন্ত ধর্মনিবপেক্ষ এক সংগঠন ছিল। এই সোসাইটি হিন্দু পুনরুত্থানবাদ বা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের সম্পূর্ণ বিবোধী ছিল, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে প্রয়াসী হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অ্যান্টি-সার্কুলাব সোসাইটি শিবাজী উৎসবেব অনুর্তান পছন্দ করে নি, কারণ এই অনুর্তানের ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে। এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে অ্যান্টি-সার্কুলাব সোসাইটি তাব সমসাময়িক

অন্যান্য সমিতি-সংগঠনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। বাংলায় সেই যুগে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অ্যান্টি-সার্কুলাৰ সোসাইটিৰ ভূমিকা ও অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৬ সাল থেকেই অনুশীলন সমিতিৰ মধ্যে আৰাব গুৰু হল নেতৃত্বের সংঘাত। এবাবে সংঘাত দেখা দিল প্রবীণে-নবীনে। অনুশীলন সমিতিৰ প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক প্রমথনাথ মিত্ৰেৰ কর্মপদ্ধতি বিপ্লবী তৰুণদেব আকৃষ্ট কৰতে ক্রমশই বার্থ হিছিল। বাবীন্দ্রনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উল্লাসকব দত্ত, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং অপবাপৰ বিপ্লবী তৰুণদেব বেশ বড় একটি অংশই প্রমথনাথ মিত্ৰেৰ 'নীৰব শৰীৰচৰ্চাব নীতি'-তে সম্পূর্ণ আস্থা হাবিয়ে পথ বদল কৰে সবাসবি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ঢুকতে চাইলেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে বাবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অবিনাশ ভট্টাচার্যেৰ মিলিত উদ্যোগে বিপ্লবী চিন্তাধাৰা প্রচাৰ ও প্রসাবেৰ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল 'যুগান্তৰ' পত্রিকা। 'যুগান্তৰ' পত্রিকা প্রকাশেৰ পেছনে ছিল অববিন্দ ঘোষেৰ পবামর্শ এবং ভগিনী নিবেদিতাব উৎসাহ। এই পত্রিকাৰ নাম ধৰেই অনুশীলন সমিতিৰ সশস্ত্র বিপ্লবকামী এই তৰুণ অংশটি বাংলায় 'যুগান্তৰ' বিপ্লবী দল নামে পৰিচিতি অর্জন কৰেছিলেন। সুতবাং এই বিষয়ে সন্দেহেৰ কোনও অবকাশ নেই যে, বাংলায় বিপ্লবী রাজনীতিতে বোমা-পিস্তল-বন্দুকেৰ প্রবর্তন কৰেছিলেন বাবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁৰ সহযোগী বিপ্লবী তৰুণবৃন্দ। অর্থাৎ বাংলায় ১৯০৬ সাল থেকেই 'যুগান্তৰ' পত্রিকাকে কেন্দ্ৰ কৰে সম্মিলিত অনুশীলন সমিতিৰ এই তৰুণ বিপ্লবীদের উদ্যোগেই অগ্নিনালিকাৰ রাজনীতিৰ সূত্রপাত, যে বাজনীতি দুৰ্মৰ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাজশক্তিৰ শিবদাঁডায় কাঁপন ধৰিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এই সময় থেকেই বাবীন্দ্রনাথ ঘোষেৰ নেতৃত্বাধীন এই তৰুণ বিপ্লবীবৃন্দ প্রমথনাথ মিত্ৰেৰ নেতৃত্বাধীন অনুশীলন সমিতিৰ মূল অংশটি থেকে নিজেদেৰ বিচ্ছিন্ন কৰে স্বাধীনভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতে শুরু কৰেছিলেন। গুৰু হল বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী বাজনীতিৰ এক নতুন অধ্যায়, বাংলায় গুৰু হল 'বসন্তেৰ বজ্র নিৰ্যোষ'।

বিশিষ্যেৰ পুলিছি নিৰ্যাতনেৰ প্রতিবাদে বাবীন্দ্রনাথ ঘোষেৰ নেতৃত্বাধীন তৰুণ বিপ্লবীবা তাঁদেৰ প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী আক্রমণেৰ লক্ষ্যবস্ত্ত কৰেছিলেন পূৰ্ব বাংলাৰ ও আসামেৰ তৎকালীন গভৰ্নৰ, অত্যাচাৰী ছোটোলাট ব্যামফিল্ড ফুলাৰ (Bampfylde Fuller)-কে। সেই আক্রমণ ব্যর্থ হলে বিপ্লবীবা ফুলাৰকে হত্যাৰ জন্য একাধিকবাৰ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ফুলাবেৰ ষাৰতীয় অত্যাচাৰ-নিৰ্যাতনকে ফুৎকাৰে উড়িয়ে দেওয়াৰ যে দুৰ্ঘৰ্ষ স্পৰ্ধা সেই সময়কাৰ বিপ্লবীবা দেখিয়েছিলেন, তা অমৰ হয়ে আছে কবিতাব এই দুটি লাইনে

‘ফুলাৰ মোদেৰ আব কি দেখাও ভয়

দেহ তোমাৰ অধীন বটে মন তো তোমাৰ নয়’॥

ফুলাবেৰ পৰ বিপ্লবীবা আক্রমণেৰ লক্ষ্য কৰেছিলেন বাংলাৰ তৎকালীন ছোটোলাট লেফটেন্যান্ট-গভৰ্নৰ অ্যান্ড্রু ফ্রেজাৰ (Andrew Fraser)-কে। ১৯০৭ সালেৰ ৬ ডিসেম্বৰ মেদিনীপুৰেৰ নাৰায়ণগড়ে বাবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁৰ সহযোগী বিপ্লবীবৃন্দ ডিনামাইট দিয়ে ছোটোলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজাৰেৰ ট্রেনটি উড়িয়ে দেওয়াৰ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই প্রয়াসটিও ব্যর্থ হওয়াৰ পবও বিপ্লবীবা ফ্রেজাৰকে হত্যাৰ জন্য আবও কষেকবাৰ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যদিও সেই চেষ্টা কোনওবাৰেই সফল হয় নি।

১৯০৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিপ্লবীরা ঢাকার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন (Allen)-কে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাতে তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার পাদবি হিকেন বথাম (Hicken Botham)-এর ওপবও বিপ্লবীরা গুলি চালিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল বিপ্লবীদের উদ্যোগে চন্দননগরের সৈবাচারী মেঘব তাদিভেলের বাড়িতে বোমা ফেলা হয়েছিল। এইভাবেই সশস্ত্র বিপ্লবীদের উদ্যোগে বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলার বাইরেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঔপনিবেশিক এই বাজশক্তি প্রতিনিধিদের ওপব এবং এই বাজশক্তির পদলেহী দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের ওপব আক্রমণ চলতে থাকে। এই বৈপ্লবিক আক্রমণ ও নিধন প্রয়াসে আতঙ্কিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাজশক্তি নির্বিচারে দমনপীড়ন, গ্রেফতার ও নির্বাসনের পথ গ্রহণ করল, কিন্তু তাতে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমানো গেল না।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড (Kingsford) ছিলেন চবম সৈবাচারী। বাংলায় অগ্নিনালিকার বাজনীতি অবলম্বনকারী বিপ্লবীদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি নানাবিধ অত্যাচারের পথ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের পথের কাঁটা কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বিপ্লবীরা অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়েছিলেন। বিপদ বুঝে কিংসফোর্ড মজঃফবপুবে বদলি নিয়ে চলে যাওয়ায় বিপ্লবীরা সেখানেই কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পবিকল্পনামাফিক দুই তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিবাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কিংসফোর্ডের ওপব আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পবিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। কিংসফোর্ডের গাড়ির পবিরত্রে ভুল ফিটন গাড়ির ওপর বোমা ছোঁড়া হওয়ায় স্থানীয় আইনজীবী কেনেডি'র স্ত্রী ও কন্যা, দুই নিবপবাহ ইউবোপিয়ান, মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি মাঝা যান। পুলিশ স্ক্যাপা কুকুবেব মতো বিপ্লবী আন্দোলনের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদিবাম বসুকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু প্রফুল্ল চাকী পুলিশের গ্রেফতারি এডিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিচারকের বায়ে ১৯০৮ সালের ১১ অগস্ট তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিবাম বসুর ফাঁসি হয়েছিল। শহিদ ক্ষুদিবাম সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতীকে পবিনত হলেন।

কিংসফোর্ডের ওপব আক্রমণের পবিকল্পনার সূত্র ধবেই ওই বোমা নিক্ষেপের দু-দিন পবেই পুলিশ মানিকতলা অঞ্চলের ৩২, মুরাবিপুকুর বোডের বাগানবাড়িতে ব্যাপক তল্লাসি চালিয়েছিল। ওই বাগানবাড়িটিই ছিল এই বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা, যেখানে বোমা বানানোর কারখানা তৈরি করা হয়েছিল। বিপ্লবী বাবীন্দ্রকুমার ঘোষের অপেশাদারত্ব ও অসাবধানতার কারণে ওই গোপন আস্তানা থেকে পুলিশ অববিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ৪৭ জন বিপ্লবীকে গ্রেফতার করতে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিনোবক পদার্থ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল।

এই গ্রেফতারি পবই পুলিশ বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শুরু করেছিল 'আলিপুব বোমার মামলা'। এই 'আলিপুব বোমার মামলা'-র সূত্র ধবেই কলকাতা ও মদীনাপুর থেকে আবও বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। 'আলিপুব বোমার মামলা' প্রায় এক বছর ধবে চলেছিল। এই মামলায় বিপ্লবীদের হয়ে সওয়াল

কবেছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী চিত্তবঞ্জন দাশ। মামলা চলাকালীনই নবেন গোসাঁই বিশ্বাসঘাতকতা করে বাজসাক্ষী হয়ে যাওয়ায় অকুতোভয় দুই বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যেই নবেন গোসাঁইকে ওলি করে হত্যা করেছিলেন। দিনটি ছিল ২৮ অগস্ট ১৯০৮। বিচারে কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়েছিল ১০ নভেম্বর ১৯০৮ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি হয়েছিল ২১ নভেম্বর ১৯০৮।

চিত্তবঞ্জন দাশের সুবিখ্যাত সওয়ালে ‘আলিপুৰ বোমাব মামলা’-ব মূল আসামি অববিন্দ ঘোষ বেকসুব খালাস পেলেও ওই মামলায় অভিযুক্ত অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রায় সকলেবই দ্বীপান্তর বা দীর্ঘমেয়াদি কারাবাদও হয়েছিল।

এবপবই বাংলাৰ বিপ্লবী আন্দোলনেৰ প্রধান কেন্দ্ৰ হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলাৰ ঢাকা। পুলিনবিহাবী দাসেৰ নেতৃত্বাধীন ঢাকা অনুশীলন সমিতিই ছিল এই সময়কাৰ বিপ্লবী কাজকৰ্মেৰ পুৰোভাগে। বিচ্ছিন্নভাবে মেদিনীপুৰে ও চন্দননগৰে বিপ্লবী কাজকৰ্ম চললেও পুলিন দাসেৰ নেতৃত্বাধীন ঢাকা অনুশীলন সমিতিই ছিল এই সময়কাৰ প্রধানতম বিপ্লবী শক্তি। অত্যন্ত দক্ষ ও দৃঢ়ভাবে সংগঠিত ঢাকা অনুশীলন সমিতিৰ সৰ্বপ্রথম ও প্রধান উদ্যোগ ছিল বড়া ডাকাতি— ২ জুন ১৯০৮। পৰবৰ্ত্তী উল্লেখযোগ্য স্বদেশি ডাকাতি হল ফবিদপুৰ জেলাৰ নাৰিঘাটে— ৩০ অক্টোবৰ ১৯০৮। এই ভাবেই এই সময়কাৰ বিপ্লবী কাজকৰ্মেৰ ধাবক ও বাহক ছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতি।

১৯০৮ সালেৰ ১৬ ডিসেম্বৰ পুলিনবিহাবী দাস সহ নয় জন প্রথম সাবিব নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীকে গ্রেফতাৰ কৰে নিৰ্বাসিত কৰা হয়েছিল। ‘আলিপুৰ বোমাব মামলা’-য় অভিযুক্ত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের দীর্ঘমেয়াদি কারাবাদও ও দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়াৰ পাশাপাশিই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সৰকাৰ ১৯০৯ সালেৰ জানুয়াৰি মাসে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তৰ দলকে নিষিদ্ধ কৰে আৰও বেশি মাত্ৰায় দমন-নিপীডনেৰ পথে অগ্রসৰ হল। নিষিদ্ধ হল ঢাকা অনুশীলন সমিতি, বৰিশালেৰ স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফবিদপুৰেৰ ব্রতী সমিতি, এবং ময়মনসিংহেৰ সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি। বাংলাৰ বিপ্লবী আন্দোলনেৰ সম্পূর্ণ কণ্ঠবোধ কৰা অবশ্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বাজশক্তিৰ পক্ষে সম্ভবপৰ হয় নি। সমস্ত দমন-নিপীডনকে অগ্রাহ্য কৰেই গোপনে বৈপ্লবিক কাজকৰ্ম চলতেই থাকে। তাতে সঞ্চাব হয় নতুন ও অদম্য প্রাণশক্তিৰ, কোনও অস্ত্ৰেই যাকে দমন কৰা সম্ভব হয় না।

ঢাকা অনুশীলন সমিতিৰ প্রাণপুৰুষ ও প্রধান নেতা পুলিনবিহাবী দাসেৰ গ্রেফতাৰি ও নিৰ্বাসনেৰ পৰ নবেন সেন, প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়, মাখনলাল সেন, ত্ৰৈলোক্য চক্ৰবৰ্ত্তী, নগেন দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীবা অনুশীলন সমিতিৰ নেতৃত্বভাৰ গ্রহণ কৰেছিলেন। এব পৰই চন্দননগৰেৰ মতিলাল বায় ও বাৰাগসীৰ শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে অনুশীলন সমিতিৰ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দেৰ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ১৯১১ সালেৰ ফেব্রুয়াৰি মাসে দুৰ্ঘৰ্য বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (‘বামা যতীন’ নামেই প্রসিদ্ধ) ‘হাওড়া যডবন্ত মামলা’ থেকে মুক্তি পাওয়াৰ পৰ বাংলাৰ সব বিপ্লবী দলকে এক ভাষণয় এনে সম্মিলিত কৰে বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন কৰে প্রাণসঞ্চাবেৰ কাজে প্রয়াসী হলেন। তাঁৰ আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবেদ্রনাথ ভট্টাচার্য

(পববর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ বায়) যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, হবিকুমাৰ চক্রবর্তী, সুবেন্দ্রমোহন ঘোষ, যোগেন দে সরকার, সতীশ চক্রবর্তী, নবেন ঘোষ, মনোবজ্রন গুপ্ত, বিজয় বায়, পূর্ণ দাস এবং আবও বহু বিপ্লবী তরুণ ঔপনিবেশিক রাজশক্তির অবসান ঘটিয়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের শপথ নিয়ে সংঘবদ্ধ হলেন। বাংলাব বিপ্লবী আন্দোলন নতুন কবে প্রাণশক্তি প্রর্জন কবে নতুন কবে আঘাত হানাব জন্য প্রস্তুত হল।

আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বদ কবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবল। ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা পঞ্চম জর্জ (King George, the Fifth) বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিল কবাব কথা ঘোষণা করলেন। বদ হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গ, ‘আনসেটল্ড’ (‘Unsettled’) হল ‘সেটল্ড ফ্যাক্ট’ (‘settled fact’)। বঙ্গভঙ্গ বদ হওয়া সত্ত্বেও নতুন বাংলা অবশ্য তাব পুবোনো আকাব আব সম্পূর্ণ ফিবে পেল না। বিহাব, ওড়িশা ও আসাম— এই বাংলা থেকে বাদ পডল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও তদানীন্তন পূর্ববঙ্গকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল নতুন বাংলা। কলকাতাব রাজনৈতিক গুরুত্ব নষ্ট কবাব উদ্দেশ্যে ভাবতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে। এইভাবেই পবিসমাপ্ত ঘটল ভাবতবর্ষের ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়েব।

নতুন কবে গুরু হল বাংলাব বিপ্লবী আন্দোলন। তা প্রবেশ করল পববর্তী পর্যায়ে। সেই পর্যায়েব বিপ্লবী আন্দোলনের ও অনুশীলন সমিতির ভূমিকাব পর্যালোচনা বর্তমান নিবন্ধেব পবিধিত্ত নয়।

৬

স্বদেশি আন্দোলনের সময়কাব কয়েকটি সমিতি ও সংস্থাব নাম ও তালিকা

১। আত্মোন্নতি সমিতি (১৮৯৭), ওয়েলিংটন স্কোয়াব, কলকাতা, ২। সুহৃদ সন্মিলনী (১৯০১), ময়মনসিংহ, ৩। ফ্রেডস্ ইউনাইটেড ক্লাব (১৯০২), কলকাতা, ৪। অনুশীলন সমিতি (১৯০২), কলকাতা, ৫। ডন সোসাইটি (১৯০২), কলকাতা, ৬। বান্ধব সন্মিলনী (১৯০২), গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, ৭। স্বাস্থ্যকেন্দ্র (১৯০৪), চিংড়িপোতা, ২৪ পবগনা, ৮। ছাত্র ভাণ্ডাব (১৯০৪), কলকাতা, ৯। ঢাকা অনুশীলন সমিতি (১৯০৫), ঢাকা, ১০। মুক্তি সংঘ (১৯০৫), ঢাকা, ১১। স্বদেশবান্ধব সমিতি (১৯০৫), ববিশাল, ১২। স্বদেশসেবক সমিতি (১৯০৭), কলকাতা, ১৩। শক্তি সমিতি (১৯০৭), বাণাঘাট, নদিয়া, ১৪। যুবক সমিতি (১৯০৮), কলকাতা, এবং ১৫। ব্রতী সমিতি (১৯০৮), ফরিদপুর।

৭

মূল্যাযন

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে যে চাবটি প্রধান ধাবা বা প্রবণতা ইল, তাব মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাবা বা প্রবণতাটি ছিল বৈপ্রবিক জাতীয়তাবাদী ধাবা

বা প্রবণতা। এই ধারাটির বা প্রবণতাটির প্রতিনিধিত্বে ও নেতৃত্বে ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি, যাব মধ্যে প্রধানতমটিই ছিল অনুশীলন সমিতি। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনের সাফল্য এবং ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতা এবং বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সাফল্য এবং ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতা একে অপরের পৰিপূৰক, একে অপরের প্রতিফলন ঘটায়।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন যে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নিষ্ঠা ও বীরত্বের পরিচয় বেখেছিল, তা যেমন অতুলনীয় ও সশ্রদ্ধ উল্লেখের যোগ্য, তেমনই অনুশীলন সমিতির তথা সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উল্লিখিত, অসামান্য বা অসাধারণ অভিধায় অভিহিত হওয়াব অধিকারী, এই বিষয়গুলি সমস্ত প্রশ্ন বা সংশয়ের অনেক, অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত।

স্বদেশি আন্দোলন ছিল প্রধানত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর আন্দোলন—এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। হিন্দু উচ্চবিত্ত ও হিন্দু মধ্যবিত্তকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল এই হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী বা সম্প্রদায়, হিন্দু নিম্নবিত্ত অর্থাৎ দরিদ্র হিন্দু, বা হিন্দু নিম্নশ্রেণী এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের পৰিধিভুক্ত ছিল না। বঙ্গভঙ্গ বাঙালি হিন্দুর প্রাণে যতটা দাগা দিয়েছিল, বাঙালি মুসলমানের বোধে আদৌ তা তেমন করে বাজে নি। ফলে স্বদেশি আন্দোলন প্রধানত হিন্দুদের মধ্যেই 'সীমাবদ্ধ' থাকল, ব্যাপক মুসলমান সম্প্রদায় থেকে গেলেন এই আন্দোলনের পরিধি বহির্ভূত। মুসলমানের প্রতি হিন্দুর উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞা স্বদেশি আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এক বিবর্তিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায় স্বদেশি আন্দোলনে যোগ না দিলেও ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। ব্যাবিস্টাব আবদুল বসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মৌলবী আবুল কাশেম, সিরাজগঞ্জের মৌলবী ইসমাইল সিবার্জি, আবদুল হালিম গজনভি, বগুড়ার জমিদার আবদুল শোভান চৌধুরি, ঢাকা নবাব পরিবারের খাজা আতিকুল্লাহ, আবদুল গফুর সিদ্দিকি, দীন মহম্মদ, দেদার বক্স, জালালুদ্দিন হাশেমি, মৌলানা আক্রম খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও তাঁরা ছিলেন নেহাতই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সাধারণভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, বা আকর্ষণ করার সেবকম চেষ্টাও চালায় নি। কারণটি অসামান্য বিশ্লেষণ করেছিলেন ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আব তাব সমালোচনাতেও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তাঁর লেখনী। বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে সমস্যাটির স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। অমোঘভাবেই তাই সত্য বিশ্ববিরেক ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্লেষণ—বঙ্গভঙ্গ বাঙালি মুসলমানের বোধে তেমন করে বাজে নি, কারণ 'তাহাদের সঙ্গে আমবা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই'।

তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলন এবং তাব ধাবক ও বাহক অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে এই কথাটিই প্রযোজ্য। প্রধানত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর তরুণবাই যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে, অনুশীলন সমিতিতে। এই আন্দোলন তাব প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু নিম্নশ্রেণীকেও আকর্ষণ করে নি, মুসলমান সম্প্রদায়কেও আকর্ষণ করে নি। হিন্দু ধর্মীয় চেতনায় আচ্ছন্ন,

হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদে বিশ্বাসী, হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক-অনুষঙ্গ ব্যবহাবকাৰী, হিন্দু ধর্মীয় আঙ্গিকেই বিপ্লবেব বাণী প্রচাবকাৰী, ভাবতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিকে সমার্থক হিসাবে প্রতিষ্ঠাকাৰী প্রাথমিক পর্যায়েব সেই বিপ্লবী আন্দোলন এই সকল কাবণেই নিতান্তই হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীব আন্দোলন হয়েই থেকেছিল, সেই গণ্ডি অতিক্রম কবতে পাবে নি, সেই নিদিষ্ট পবিধিব বাইবে যেতে পাবে নি। বঙ্গভঙ্গ বদ হয়েছিল, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যেব শিকড় মাটিব অনেক গভীবে প্রবেশ কবেছিল, যাব বিষময় ফল আজও আমবা প্রতি দিনই মজ্জায় মজ্জায় অনুভব কবি। গণ্ডি অতিক্রম কবে, খোলা হাওযায় দাঁড়িয়ে, যদি হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীব প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ, মিলিত আন্দোলন হয়ে উঠতে পাবত বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন। প্রথম যুগেব সেই বিপ্লবী আন্দোলন, যাব পূবোভাগে ছিল অনুশীলন সমিতি, তবে ইতিহাসেব ধাবা প্রবাহিত হত ভিন্ন এক খাতে, লেখা সম্ভব হত অন্য সম্পূর্ণ অন্য এক ইতিহাস।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. Buddhadeva Bhattacharyya (ed), *Freedom Struggle and Anushilan Samiti Volume 1*. Anushilan Samiti Calcutta, March, 1979
২. Sumit Sarkar. *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*. People's Publishing House, New Delhi, February, 1994. (First Published November, 1973)
৩. Sumit Sarkar. *Modern India 1885-1947*, Macmillan India Limited Madras, 1986. (First Published 1983)
৪. সুমিত সবকাব, *আধুনিক ভাবত ১৮৮৫-১৯৪৭*, (মূল থেকে বঙ্গানুবাদ, অনুবাদ সম্পাদনা বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), কে পি বাগচী অ্যান্ড বোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫. (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩)।
৫. Amarendra Nath Roy *Bengal's Turbulent Years 1905-1940* Anushilan Granthana. Calcutta, December, 1989
৬. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *নির্বাসিতেব আত্মকথা*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, মে, ১৯৮৩, (একাদশ সংস্করণ)।
৭. হেমচন্দ্র কানুনগো, *বাংলায় বিশ্বব প্রচেষ্টা*, চিবাযত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম চিবাযত সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৮৪, বার্তিক, ১৩৯১ বাংলা সন (বা স)।
৮. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *ভাবতেব দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (অপ্রকাশিত বাঙ্গালীতব ইতিহাস—প্রথম খণ্ড), নবভাবত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম নবভাবত সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৮৩।
৯. জীবনতাবা হালদাব, *অনুশীলন সমিতিব ইতিহাস*, প্রকাশক শীলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (প্র্যাটিনাম ভযস্তী), ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭, ফাল্গুন, ১৩৮৩ বাংলা সন (বা স)।
১০. জীবনতাবা হালদাব, *ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতিব ভূমিকা*, প্রকাশক, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৮৯, বৈশাখ, ১৩৯৬ বাংলা সন (বা স)।

- ১১ চিন্মোহন সেহানবীশ, কৃষ্ণ বিপ্লব ও প্রবাসী ভাবতীয় বিপ্লবী, মনীষা, কলকাতা, জুন, ১৯৭৩, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ বাংলা সন (বা স)।
- ১২ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্নিযুগের বাংলায় বিপ্লবীমানস, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।
- ১৩ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, জুন, ২০০৪।
- ১৪ ব্রজশিখার বাংলা বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনের শতবর্ষে সংকলন, গণশক্তি, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৫।
- ১৫ সুম্নাত দাশ (সম্পাদিত), শতবর্ষে ফিরে দেখা বঙ্গভঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৫।
- ১৬ সঞ্জীবকুমার বসু (সম্পাদিত), সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বঙ্গভঙ্গ ও ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৩-৪, কার্তিক-চৈত্র, ১৪১১ বাংলা সন (বা স), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৪, এবং জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৫, কলকাতা।

বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি আন্দোলন : ভারতীয় প্রেক্ষিত

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক ঝাড়ের দশক। বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন বাংলার সমাজ-বাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। এবই সঙ্গে আবও অনেক শাখা আন্দোলন ছিল যেগুলি মূল আন্দোলনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবং ওই সময়ের সমস্ত আন্দোলনের যোগফল আমাদের একটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “এই স্বদেশী আন্দোলনে আমরা সকলেই আজ ঘবেব বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এখন সকলের মনেই বড় বড় আশার সঞ্চাৰ হইয়াছে।” (ডন, মার্চ, ১৯০৬)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ঝাড়ো আন্দোলনের অভিঘাতে দেখা দিয়েছিল যে জাতীয় জাগরণ তা আপাতদৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালিকেন্দ্রিক মনে হলেও তাব সর্বভাবতীয় চবিত্র ছিল। বিষয়টি মোটেই বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাবে ও ভাবনায় সংকীর্ণতা ছিল না। সাবা ভাবতবর্ষেব মানুষ প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে বাংলায় উদ্ভূত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে। শুধু সমর্থন জানানোটাই যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল তা নয়। বাংলায় সংঘটিত আন্দোলনের আঁচ বৃহত্তব অর্থে ভাবতীয় বাজ-অর্থনৈতিক অবস্থাকে উত্তপ্ত কবে তুলেছিল সন্দেহ নেই। বঙ্গভঙ্গ তো শুধুমাত্র বাংলাব বিষয় নয়, গোটা ভাবতের। অস্তিত্বের লড়াই কেবলমাত্র বাঙালিব নয়, ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও এই সংকটকে উপলব্ধি কবেছেন। বঙ্গভঙ্গের বিবোধিতা কবতে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়কট আন্দোলন, আব গোটা আন্দোলন কপ পেল স্বদেশি আন্দোলন হিসেবে। স্বদেশি আন্দোলনের ইতিবাচক দিকটি ছিল বয়কট আন্দোলন। সবকাবের একবোখা মনোভাবের ফলে সাধাবণ মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ যখনই ঘোষিত হল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ববিশালের হিতৈষী এবং কলকাতাব সঞ্জীবনী বয়কট আন্দোলনকে স্বাগত জানায়। বাংলায় অবণ্যবাহির মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে পডল। ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন অঞ্চলের গণমাধ্যমগুলি বঙ্গভঙ্গের বিবুদ্ধে মুখব হয়ে ওঠে। বাংলাব সর্বত্র মিটিং-মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সেই স্রঙ্গে এমন প্রচাবও হয় যে, বিদেশি চিনি পবিশোধনে বন্ধ ও হাড এবং গোমাংস সংবক্ষণে লবণ ব্যবহৃত হয়। সেই লবণ ও চিনি বাজাবে আসে এদেশের মানুষের জাত মাবাব জন্য। অনেকটা এনফিল্ড বাইফেল কাহিনিব মতোই বিষয়টি। যাইহোক, লবণ-চিনিব সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি কাপড, সিগারেট ও অন্যান্য জিনিস ওধু বয়কট কবেই ক্ষান্ত হল না এদেশের মানুষ, বাস্তায় বাস্তায় গুরু হল বহুংসব।

সমাজের বিভিন্ন স্তব ও শ্রেণীব মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র কবে। সমাজ-সংস্কৃতিব চাহিদাগুলিও এব সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। সামাজিক স্তব বিন্যাসের আডালগুলিকে ভেঙে স্বদেশের প্রযোজনে বিভিন্ন স্তবের মানুষ একত্রিত হতে চেষ্টা কবেছে। এ কথা তো

সকলেরই জানা যে, দেশীয় মানুষের একত্বে ভাঙাব নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছে ব্রিটিশ সরকার। এই একত্বে ভাঙতে তারা ধর্ম-রাজ-অর্থনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। শেষ অস্ত্র ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে যে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলা হয়েছিল তাব প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্ডিয়া উইনস্ট্রিডম-এ লিখেছিলেন, ‘In 1905 Lord Curzon decided to partition the province in the belief that this would weaken the Hindus and create a permanent division between the Hindus and the Muslims of Bengal’ ফলে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলাকে ভাগ করা নয়, মূল লক্ষ্য ছিল, সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে গোটা দেশকে পঙ্গু করা। কিন্তু কার্জনের এই উদ্দেশ্যেব বিবোধিতা করে কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছিলেন, ‘বিলাতী বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইংবেজ জাতির চৈতন্য হইবে এবং লর্ড কার্জনের দম্ব চূর্ণ হইবে।’ ফলে জমিদারবর্গ তাঁদের প্রতিনিধিদের এই মর্মে পাঠিয়েছিলেন যেতে তাঁদের ব্যয়তবা বিদেশি বস্ত্র ব্যবহার না করে। জমিদারদের সংগঠন চেষ্টা চালিয়ে গেছে যাতে মাঝোয়াড়ি বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বিদেশি বস্ত্রের ব্যবসা না করে। সামাজিক ও ধর্মীয় বীতিও বয়কট আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ পুৰোহিতরা বয়কটের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা বললেন, বিদেশি বস্ত্র এবং বিদেশি উপাচারে পূজা হবে না। যাঁরা এই আন্দোলনের বিপরীতে ছিলেন তাঁদের সামাজিক বয়কট করা হয়েছিল। বয়কট আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। বিভিন্ন সমিতি যে পিকেটিং বা আন্দোলনগুলি পবিচালনা করতেন সেগুলি সাধারণত ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় দ্বারা সংঘটিত হত।

ইংলন্ডের কলে তৈরি কাপড় বয়কট করার ফলে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পূজোর সময় তাব বিক্রি অনেক কমে যায়। মাড়োয়াড়ি বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ম্যানচেস্টার চেন্নার অব কর্মসূচীকে আবেদন করে যাতে তারা তাদের দেশীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে বঙ্গভঙ্গ বদ করার জন্য। কিন্তু তাতে কোনো সাফল্য আসেনি। ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দের ‘ল্যান্ড বেভেনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিপোর্ট অব দ্য লোয়ার প্রভিন্স’ থেকে জানা যায় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকা, যশোহর, নদিয়া, মালদহ, বর্ধমান, হাজারিবাগ ও আবা জেলায় কাপড় বিক্রি ৭৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকায় নেমে আসে। পাশাপাশি দেশি কাপড়ের চাহিদা বেড়েছিল। তাঁতিদের গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, আমোদবাদ এবং বোম্বাইতে ২২টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৫টি ব্যাংক যাব মূলধন ছিল প্রায় চার কোটি টাকা, আর সওয়া কোটি টাকা মূলধন নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল পাঁচটি নৌবাহ সংস্থা। মিলের কাপড়ের থেকে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের চাহিদা বেড়েছিল। তাঁত ছিল বংশানুক্রমিক ব্যবসা। গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে দরিদ্রদের মধ্যে কোবা তাঁতের কাপড়ের চাহিদা ছিল। বাজনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যানচেস্টারের কাপড়ের বদলে দেশি কাপড়ের চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে। সে সময়

গ্রামে চবকা বিতরণ করা হয়েছে। বাংলার বয়ন শিল্পকে আবার ফিবিযে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে তাঁতঘরের সংখ্যা বেড়েছিল, ফলে উৎপাদন বেড়েছিল। কমেছিল বিদেশ থেকে আমদানি। শুধু কি বস্ত্র। লবণের আমদানিও কমেছিল বছরে ছয় হাজার টন। এছাড়া প্রসাধনী ও অন্যান্য জিনিসপত্রের আমদানি কমে কখনো কখনো তা প্রায় তলানিতে ঠেকেছিল। বয়কট আন্দোলনের একটি বাজনৈতিক দিক তো ছিলই, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সবকায় অর্থনৈতিক চাপেবও মুখোমুখি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বদেশি আন্দোলন শুধুমাত্র বয়কট আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটেছিল গঠনমূলক কিছু প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপনার মধ্য দিয়ে। শিল্প কলকারখানার প্রতিষ্ঠা, আধুনিক, বিশেষ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ভিতর দিয়ে স্বদেশের গঠনমূলক দিকটিব প্রতি নেতৃবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পবিচয় মেলে।

ক্রমশই স্বদেশি আন্দোলন বাংলা ছাড়িয়ে বহির্বাংলাব সমর্থন লাভ কবেছিল। বয়কট আন্দোলনও সেখানে সমর্থিত হয়। তবু বাজনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তো ছিলই। কংগ্রেসের ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে বয়কট সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছিল—“a vindictive desire to injure another” নবমপন্থী নেতা মদনমোহন মালব্য বয়কটের বিবোধিতা কবেন, বিশেষ করে লালা লাজপত বাই বা অন্যান্য বাঙালি নেতাদের চবমপন্থী মনোভাব ও সিদ্ধান্তের তিনি বিবোধিতা কবেছিলেন। মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতিগত বিবোধ ক্রমশ বাড়তে থাকায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস নবম ও চবমপন্থীতে ভাগ হয়ে যায়। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, “মর্লে মিটো সংস্কার এ দেশে নরমপন্থীদের বাজনৈতিক অস্তিত্ব ভীষণভাবে দুর্বল কবে দেয়, অথচ চবমপন্থী উগ্রতা ও সন্তোষবাদের বিকল্পে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁদের আন্তরিকতা ও আগ্রহের অভাব ছিল না।” (ভাবতের মুক্তি সংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব)। কিন্তু কেমব্রিজের ঐতিহাসিক সি. এইচ ফিলিপ যথার্থই মন্তব্য কবলেন, “মডাবেটবা ঠাউন্থ ছিলেন সবকাবের সেবাব জন্য কিন্তু কার্যত তাঁদেরই খেদিযে দেওয়া হয়েছিল।” (উদ্ধৃতি, পূর্বোক্ত সূত্র)। অমলেশ ত্রিপাঠী কথ্য আবার স্মরণ কবি “বণহংকাবের মধ্যে চবমপন্থী আন্দোলন গুণ হলেও তাব অবসান হয়েছিল ব্যর্থতা ব ওমবানিতে।” (পূর্বোক্ত সূত্র)। এই যে নবম-চবমপন্থী কর্মাদর্শগত বিবোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাব ভিত্তি হিসেবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভূমিকা ছিলই। কাবণ এই আন্দোলনকে যিবেই বহুমুখী স্বদেশ-চিন্তা প্রসাবিত হয়েছিল, এবং এই আন্দোলনকে কেন্দ্র কবেই ক্রমশ বৈপ্রবিক পবিস্থিতি দৃঢ় হয়েছে। ধর্মীয় সহায়তাও ছিল। এ আব দেশাই-এব মতে “The Bengal school of militant nationalism led by Pal and Aurobindo Ghosh was influenced by the neo-Vedantic movement of Swami Vivekananda” কিন্তু বিবেকানন্দ-অববিন্দের ধর্ম-ভাবনা অনেকেই ভুল বুঝেছেন। ধর্মের সঙ্গে বাজনীতির সম্পর্ক নির্ণয় কবতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রশ্নই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। চবমপন্থায় বিশ্বাসীদের মধ্যে একটা ধর্ম-ভাবনা ছিলই কিন্তু তাকে এক কথায় সাম্প্রদায়িক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিষয়টি আবও খতিয়ে দেখা দবকাব।

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, তা নবমপন্থীই হোক বা চৰমপন্থীই হোক, বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশ-বয়কট আন্দোলনেৰে সঙ্গ যি যুক্ত ছিল তা বলাই বাহুল্য। এই দুটি পক্ষ যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় সংগঠন কংগ্ৰেছেৰে অন্তৰ্ভুক্ত তাই গোট দেশেই এদেৰে ভাবনামন্ত্ৰ ও কৰ্মসূচি বিভিন্ন স্তৰে প্ৰতিফলিত হৈছে, এবং তা সৰ্বভাৰতীয় ৰূপ পেয়েছে। অবশ্য কেন্দ্ৰীক গোষ্ঠীৰ মতে চৰমপন্থীদেৰে সৰ্বভাৰতীয় কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তাৰেৰে মতাদৰ্শ গড়ে উঠেছিল বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্ৰ কৰে। কিন্তু এই তত্ত্ব বাবাবাৰ অসত্য বলে প্ৰমাণিত হৈছে। কাৰণ, বিভিন্ন অঞ্চলেৰে নেতৃবৃন্দৰ জাতীয়তাবাদী কৰ্মধাৰা সংকীৰ্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না থকা প্ৰকৃত অৰ্থে ভাৰতীয় হৈ উঠেছে। বঙ্গভঙ্গেৰে বিষয়টিও সেই অৰ্থে বাংলাৰ সীমানা পেৰিয়ে অনা বাজ্যেৰে মানুহেৰে মনে নাড়া দিয়েছে, বিষয়টি সৰ্বভাৰতীয় সমস্যাব শ্ৰীকৃতি পেয়েছে। অবশ্যই সৰ্বভাৰতীয় বাজ্ঞনৈতিক দল কংগ্ৰেছ সমস্যা মোকাবিলায় তৎপৰ হৈ উঠেছে। সামগ্ৰিকভাবে কংগ্ৰেছ যেমন, তেমন কংগ্ৰেছেৰে অভ্যন্তৰেৰে উপদলগুলিও বিশেষ ভূমিকা পালন কৰেছিল।

ভাইসৰয় কাৰ্জন, বাংলাৰ গভৰ্নৰ অ্যানড্ৰু ফ্ৰেজাৰ এবং স্বৰাষ্ট্ৰ সচিব বিজলে বঙ্গভঙ্গ কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলে। বিৰোধিতা কৰেছিলে আসামেৰে প্ৰাক্তন লেফ্টেনাণ্ট গভৰ্নৰ হেনৰি কটন। কিন্তু ধোপে টেকেনি। কাৰ্জনৰা দুট-প্ৰতিজ্ঞা ছিলে যে-কোনো মূল্যে বাংলা ভাগ কৰা। কিন্তু বাংলাৰে সৰ্বস্তৰে কাৰ্জনেৰে কীৰ্তিৰে বিৰোধিতা তখন তুঙ্গে। ১৯০৫ খ্ৰিস্টাব্দে বেনাবসে কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিদেৰে সামনে গোথলে ভাৰতেৰে পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰতে গিয়ে বললে, “The worst factors of the present system of bureaucratic rule—its utter contempt for public opinion its arrogant pretensions to superior wisdom, its reckless disregard of the most cherished feelings of the people the mockery of an appeal of its sense of justice its cool preference of service interests to those of the governed” ব্ৰিটিশ সবকাৰেৰে সঙ্গ কোনোবাকম সহযোগিতা কৰবেন না বলেও তিনি সিদ্ধান্তে আসেন। পছন্দ না কৰলেও তিনি বয়কট মেনে নিয়েছিলে। গোথলে মনে কৰতেন, বয়কট বঙ্গভঙ্গেৰে বিৰুদ্ধে একটি সাময়িক অস্ত্ৰ। তবু তাঁদেৰে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে আস্থা ছিল। কিন্তু চৰমপন্থীদেৰে তা ছিল না। তাঁবা পূৰ্ণ স্বাধীনতাই চেয়েছিলে। নবম ও চৰমপন্থীদেৰে মধ্যে ফাটল যে বৃদ্ধি পাছিল তা ভাইসৰয়েৰে সচিব ডানলপ স্থিথকে প্ৰতিদিনে লেখা দ্বাৰাভাঙাব মহাবাজেৰে বিপোর্ট, যা তাঁব ভায়েৰিতে প্ৰতিফলিত, থকা জানতে পাবা যায়। আব চৰমপন্থী বৈপ্লবিক আদৰ্শ শুধু বাংলা নয় সাৰা ভাৰতবৰ্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বাজ্ঞনৈতিক স্বাধীনতা লাভেৰে লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেৰে মধ্য দিয়ে এমন একটি ভাৰতীয় সমাজ বিপ্লবীবা গডতে চেয়েছিলে যাৰে মূলে ছিল ধৰ্মীয় জাতীয়তাবাদ। তিলক তাঁব নব্য জাতীয়তাবাদেৰে সুবকে বেঁধেছিলে ভাৰতেৰে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে মনে বেখে। এখানে তিলকেৰে ধৰ্ম কিন্তু ঐশী ধৰ্ম নয়। বীৰহেৰে পদতলে আত্মবলিদানই বড়ো হৈ দেখা দিয়েছে। শিবাজী এবং গণপতি উৎসবে দেখি বীৰহেৰে সাধনাৰে প্ৰকাশ। ‘গীতা’ চৰ্চাৰে মধ্য দিয়ে কোনো ঐশী

সাধনা নয়, মহাভাবতে প্রতিফলিত ভাবতীয় দর্শন দ্বারা নিজেদের চালিত কবতে চেষ্টা কবেছেন। এই দর্শনের প্রতিফলন ঘটতে চেয়েছেন বৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডে। তিলকেব এই বাজনৈতিক দর্শন বাংলার বিপ্লবী বাজনৈতিক দর্শন দ্বারা হয়তো কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। বিপিনচন্দ্র পাল, অববিন্দ যোয প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বৈদান্তিক আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাও তো ভাবতীয় দর্শন। আর বাঙালি বিপ্লবীরা যে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে ‘গীতা’ নির্বাচন কবেছিলেন তাকে হিন্দু পুনরুত্থান ঘটানোর উপায় হিসেবে চিহ্নিত কবা ঠিক হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ তাঁদের অনুপ্রাণিত কবেছে, সেখানে স্বদেশ মাতৃসম, সেই মাকেই বন্দনা কবেছে। এখানেও কিন্তু কোনো হিন্দুত্বের প্রকাশ নয়। কৃষ্ণচবিত্র বচনার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে ভাবতীয় দর্শনের কপ মহিমা। মুসলমান সম্প্রদায় এই সময়ের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ থেকে নিজেদের কিছুটা তফাতে বেখেছিল তাব কাবণ হিসেবে অনেকে মনে কবেন, ‘Indian Nationalism was openly based by its leaders on the Hindu ideology By this act they cut off the Moslem masses from the national movement and opened the way to the Government’s astute counter-move with the formation of the Moslem League in 1906’ (এ আব দেশাই, সোসাল ব্যাকগ্রাউন্ড অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম)। ব্রিটিশ সবকার নিজেদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি কবেছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, মদত জুগিয়েছিল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায়। আব বঙ্গভঙ্গের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি কবে ব্রিটিশ সবকারের পক্ষে প্রশাসনিক সযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে তোলা, এবং এই সুবিধা পাওয়ার জন্য সবকারি তবফ লীগকে কিছু থলোভনও দেখিয়েছে। ফলে মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ বিবোধিতায় তেমন অংশগ্রহণ কবেনি। ধর্মীয় কাবণে তাবা দূবে থেকেছে। এটি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে দেখা গেছে বেশি। হিন্দু-জমিদারদের মুসলমান প্রজাবা কখনো কখনো বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। মুসলমান কর্মচারীদের বিক্ষোভ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কাবণ, The Muslims were greatly perturbed at the short shrift to their patron Fuller” (পূর্বোক্ত সূত্র)। এবং গোটা দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচাবের উদ্দেশে যখন মোল্লাবা স্বনিযুক্ত তখন ব্রিটিশ সবকার তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নেভিনসন তাঁব দি নিউ স্পিবিট ইন ইন্ডিয়া-তে লিখেছেন যে, তিন মাসের জন্য কোর্ট চোখ বুজে ছিল। হিন্দু মালিকদের অগ্রাহ্য কবা, হিন্দু দোকান লুঠ কবা, হিন্দু নাবীর ইজ্জত বেহাল কবার মধ্যে সবকার কোনো অপবাহ দেখেনি। তাদের শাস্তিও দেয়নি। মর্লে-মিন্টোও তাদের তোযণ এবং পবিপোষণ কবেছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একসময় ইংবেজদের বিকক্ষে ক্ষোভ ছিল যে, তাবা এদেশে এসে তাদের গৌবব, তাদের সম্পদ, তাদের সর্বস্ব লুঠ কবে এদেশের শাসকে পবিণত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি-বযকটের যুগে ব্রিটিশদেরই প্রবোচনায় তাদের সুব পাল্টে গেল “The Hindus have robbed us of wealth, honour and the glory of Islam The spread the Swadeshi net to take our lives O Mohamedan, give

not your wealth into the house of Hindus ” ১৯০৬-০৭ সাল থেকে শুরু হয়ে যায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

কিন্তু একদল মুসলমান ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। “সুবেদ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে আন্তরিকভাবেই হাত মিলিয়েছিলেন মহম্মদ ইউসুফ, লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল বসুল ও আবদুল হালিম গজনভি মতো মুসলমান নেতারা।” এরা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, সভাপতিত্ব করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন, এমনকি তাঁরা সরকারি দমন-পীড়ন নীতিবও তীব্র সমালোচনা করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অববিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ বেখে চলতেন এবং বিপ্লবীদের সাহায্য করতে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। তিনি এক সময়ে বিপ্লবী দলে যোগও দিয়েছিলেন এবং বৈপ্লবিক কাজকর্মে সাহায্য করেছেন। কম সংখ্যক মুসলমান ওই সময়ের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাজনৈতিক সচেতনতা ও বৈপ্লবিক কর্মধাবার সূত্রপাত মুসলমান সমাজে বিশেষ করে পবিলক্ষিত হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে যে নব্য জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল, অববিন্দ ঘোষ, বাবীন্দ্র ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে সমান তালে বালগঙ্গাধর তিলক, লাল্লা লাজপৎ বাইবা ছিলেন এবং হাজাব হাজাব যুবক স্ববাজের জন্য লড়াই করেছেন ওই সমস্ত নেতৃবৃন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। বাংলা ছাড়াও মহাবাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সাধারণ নিম্নবিত্ত, কখনো কখনো নিম্নবর্ণীয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। গোটা ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ অন্তত এইটি বুঝতে শিখেছিল যে, “Swaraj could not be achieved without suffering” তিলক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আগবকব-চিপলাস্কাবের চিন্তনের দ্বারা। তাঁর মাথা ও কেশবী পত্রিকা দুটি নব্য জাতীয়তাবাদ প্রচারের শক্তিশালী মুখপত্র ছিল। শিবাজী উৎসব বা গণপতি উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি মহাবাষ্ট্রের মানুষকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহাবাষ্ট্রের অন্যতম নেতা তিলকের সঙ্গে বাংলার নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলই। তিলক বঙ্গভঙ্গের বিবোধী ছিলেন, সমর্থন করেছেন স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন। তিনি তাঁর পত্রিকা দুটির মাধ্যমে স্বদেশি আদর্শকে মহাবাষ্ট্রে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বদেশি স্ববাজের পথে নিয়ে যাবে। কেশবীতে তিলক লিখেছিলেন, “Our nation is like a tree of which the original trunk was Swarajya and branches were Swadeshi and boycott ” তিনি ব্রিটিশ সবকারের বিরুদ্ধে বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিবোধকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। মজফরপুরে ক্ষুদ্রবাম ও তাঁর সহযোগীরা বোমা বিস্ফোরণে নিয়ে তিলক যে সমস্ত প্রবন্ধাবলি লিখেছিলেন তা সবকারের দৃষ্টিতে ছিল বাজ্রদ্রোহমূলক। এ জন্য তাঁকে মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হয়। তিলকের পাশাপাশি মহাবাষ্ট্রে আরও অনেক নেতৃবৃন্দ বা বাজনৈতিক কর্মীর নাম করা যায় যাঁরা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের

মধ্যে বিনায়ক দামোদর সাভাবকার অন্যতম। তিনি ‘অভিনব ভাবত’ নামে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। তা ছাড়া মহাবাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে আবও অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই গুপ্ত সমিতিগুলির কাজের সঙ্গে বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলির কাজের মিল লক্ষণীয়।

সাহাবানপুরের জে এম চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমিতির মূল অফিস কবকিতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে প্রধানত কর্মী সংগ্রহ করা হত। বমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, ‘The Partition of Bengal and the Swadeshi movement gave a great impetus to their activities, and they kept a close contact with Bengal revolutionaries through Srisish Chandra Ghosh, Chandra Kanta and others’ বিপ্লবীরা হৃদয়বাহুর নেতৃত্বে কাজ কবতেন, এবং বৈপ্লবিক কর্মধারা গোটা পাঞ্জাবে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। লাল লাজপত বাই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, কিন্তু তিনি গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কবতেন। অজিত সিংহ এবং অম্বাপ্রসাদ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিপ্লবীদের সঙ্গে আর্থসমাজের গোপন যোগাযোগ ছিল বলে সবকারি কর্মচারীরা অভিযোগ কবেছিল। অবশ্য ‘আর্থসমাজ’ তা অস্বীকার কবে। লাল লাজপত বাই এবং অজিত সিংহ নির্বাসিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরে আবার পাঞ্জাবে আওন জুড়ে উঠল। বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ‘A Copy of the bomb manual used by the group of Barin Ghosh of Calcutta was found in the possession of Bhai Paramanand’

বিহারের দেওঘর, দুমকা, পাটনা, উত্তরপ্রদেশের বেনারস-এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলার অনুশীলন সমিতির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনও গভীভাবে তাদের অনুপ্রাণিত কবে। পাবনার যতীন হই, অবিনাশ বায়, ববিশালের নবেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী, কলকাতার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, ফণি চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, যাদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রভুদয়ালের সম্পর্ক ছিল। অবশ্য প্রভু মাড়ওয়াবি হওয়ায় দল তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস কবত না। এই প্রভুদয়ালই বিপিনবিহারীর সঙ্গে বৈদ্যনাথের পরিচয় কবিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বৈদ্যনাথ বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ কবে চলতেন। শতীন্দ্রনাথ সান্যাল, বঙ্কিম মিত্র, অখিল দাশগুপ্ত, শ্যামকান্ত ব্যানার্জী প্রমুখ কর্মীবৃন্দের কাজকর্মের সঙ্গে বাংলার নিযমিত যোগাযোগ ছিল।

বঙ্গভঙ্গের প্রভাব বাঙ্গালানেও পড়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনের অনুকরণে বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। বিপ্লবীদের মধ্যে ভবত কেশবী সিংহ, রাও গোপাল সিংহ, অর্জুনলাল শেঠী প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এঁরা অববিন্দ, তিলক, শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সংস্পর্শে এসে বিপ্লববাদী কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হন। বমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, ‘‘Rao Gopal Singh visited Calcutta and came into contact with the Bengal revolutionaries Arjun Lal was intimately associated with notable revolu-

tionaries like Amir Chand, Avadh Bihari, and Bal Mukund, and one Bishnu Dutt was the connecting link between them ” সমসাময়িক বাংলাৰ বৈপ্লবিক আদৰ্শ দ্বাৰা চালিত হলেও সৰ্বভাৰতীয় বিপ্লববাদেৰ সঙ্গৈ সংযোগ বন্ধা কৰে চলতে তাঁৰা প্ৰয়াসী ছিলেন।

বাংলাৰ বিপ্লবীৰাও অন্যান্য প্ৰদেশেৰ বিপ্লবীদেৰ বিপ্লব মন্ত্ৰে জাগিয়ে তোলাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মিত যে যোগাযোগ বাখত তা আমবা দেখেছি। মাদ্ৰাজেৰ যুৱ সম্প্ৰদায়কে বৈপ্লবিক কৰ্মধাৰায় সঙ্গৈ যুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিপিনচন্দ্ৰ পাল ১৯০৭ খ্ৰিস্টাব্দেৰ মে মাসে মাদ্ৰাজে বক্তৃতা দেন। তখনও সেখানে পাকাপোক্তাবে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠেনি। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু বৈপ্লবিক কৰ্মকাণ্ড সেখানে চলছিল। বিপিন পালেৰ বক্তৃতা শুনে চিদাম্বৰম পিল্লাই খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতাৰ কথা বললে তাঁকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। এই গ্ৰেপ্তাৰকে কেন্দ্ৰ কৰে তিন্নেভেলি এবং টিউটিকবিন-এ পুলিচ-জনতাৰ সংঘৰ্ষ বাধে। এই স্থানেৰ অধিবাসীদেৰ বলা হল “to boycott everything foreign and assuring them that in three months they would obtain *Swaraj* ” স্বৰাজ লাভেৰ আবেকটি উপায় হিসেবে বিপিন পাল “openly advocated the manufacture of bombs ” নীলকণ্ঠ ব্ৰহ্মচাৰী জনসাধাৰণেৰ মধ্য সভাসমিতি এবং লেখনীৰ মাধ্যমে বৈপ্লবিক আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰতেন। আবও একজন ছিলেন ভি ভি এস আযাৰ, যিনি সাভাবকাৰেৰ অনুগামী ছিলেন। আযাৰ বিভলভাৰ চালনাৰ দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি “preached the necessity of violence and assassination to free the country ”

বঙ্গভঙ্গৰ বিৰুদ্ধে সাৰা বাংলায় স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলন ক্ৰমশ সশস্ত্ৰ বিপ্লবী আন্দোলনে পৰিণত হয় এবং বাংলাৰ সীমানা অতিক্ৰম কৰে ভাৰতেৰ অন্যান্য প্ৰদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে, এবং ভাৰতেৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জুড়ে যে বৈপ্লবিক কৰ্মকাণ্ড বচিত হয়েছিল। আবাব তাৰেৰ কাছ থেকে বাংলাও পেয়েছে সমৰ্থন ও সাহায্য। ফলে গোটা ভাৰতবৰ্ষ জুড়ে ব্ৰিটিশ বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনেৰ ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন : স্বদেশি গান

বঙ্গা মিত্র

বাংলা গানের বহুমুখী শ্রোতাব একটি বিশিষ্ট ধাৰা দেশাত্মবোধক গান বা স্বদেশি গান। এই ধাৰাব উৎসমুখ খুঁজতে গেলে আমাদেব পৌছতে হয় উনিশ শতকেব প্রথমার্ধেব শেষ অধ্যায়ে। এই সময়ে একটি গানেব সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে দেশাত্মবোধক গানেব আদি-বচনা হিসেবে চিহ্নিত কৰা যেতে পারে। বচযিতা বামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯), বাংলায় টপ্পাদেব প্রণয়-গীতি বচনাব পথিকৃৎ পুৰুষ। তাঁৰই গান—

নানান দেশেব নানান ভাষা

বিনে স্বদেশীয ভাষা পুৰে কি আশা ॥

কত নদী সৰোবব কিৰা ফল চাতকীৰ

ধাবাঙল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥

ভক্তি এবং প্রেমাব প্রবহমান ধাবাব মধ্যে গানেব এই বাণী বাংলা গানেব শ্রোতাকে সচকিত কৰে বৈকি। ‘স্বদেশ’ শব্দটিকে এবপৰ পাওয়া যায় বাজা বামমোহন বায়েব (১৭৭৪-১৮৩৩) ব্রহ্মসংগীতে। বাংলাব নবজাগৰণেব অন্যতম হোতা এই দ্যুতিময় মানুযটি তাঁব গানে লিখলেন—‘স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি/তোমাৰি বচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিযা ডাকি’। ব্রহ্মসংগীত যদিও নিবাকাব ব্রহ্মোপসনা, তবু নিজভূমি এবং পৰবাসেব যে বিপ্রতীপ চেতনা, অত্যন্ত ক্ষীণভাবে হলেও এ গানে তা উপস্থিত। কিন্তু প্রক্ষিপ্তভাবে এবকম দু’একটি গানে স্বদেশ চেতনাব আভাস ছাড়া উনিশ শতকেব প্রথম পৰ্বেব বাংলা গানে দেশাত্মবোধেব কোনও ধাবাবাহিক বা লক্ষণীয় উপস্থিতি নেই। তবে এই শতকেব মধ্যপৰ্ব থেকে নবজাগৰণেব প্রভাবেই সম্ভবত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে স্বাভাৱ্যবোধেব যে উন্মেষ হয়েছিল, তাব অনিবাৰ্য প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে।

ঈশ্বৰ গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেব কাব্য-কবিতা-নাটকে ধ্বনিত হল মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষাব প্রশস্তি। আব গানে ধাবাবাহিক স্বদেশ চেতনাব সূত্রপাত হল ১৮৬৮-তে জাতীয় মেলা বা হিন্দুমেলাকে কেন্দ্ৰ কৰে। ১৮৬৭ সালেব প্রথমবাবেব মেলাব কাৰ্যবিবৰণী, যেটি দ্বিতীয় বছৰে মুদ্রিত আকাৰে প্রচাৰিত হল, তাতে মেলাব উদ্দেশ্যসাধনেব উপায় ছয়টি মণ্ডলীতে বিভক্ত কৰা হয়েছিল। পঞ্চম মণ্ডলীতে ছিল—‘প্রতি মেন্ন্স স্বদেশীয সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণেব উৎসাহ বৰ্ধন কৰা যাইবো’ অক্ষয়কুমাৰ মধুসূদন, কুমাৰ সুবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ব্রজনাথ ঘোষ প্রমুখ এই মণ্ডলীতে ছিলেন। ১৮৬৭-তে মেলাব প্রথম বছৰে কোনও গান বচিত হয়েছিল কিনা বা মেলায় কোনও গান পৰিবেশিত হয়েছিল কিনা সেই সম্পৰ্কিত তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় বছৰে যে-উদ্বোধনী সংগীত গাওয়া হয়েছিল, তা মেলা উপলক্ষেই বচনা কৰেছিলেন সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। ‘মিলে সবে ভাবত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভাৰতেব যশোগান’—সাত

স্তবকেব এই দীর্ঘ গানটিকে বলা যেতে পারে প্রথম বাংলা দেশাত্মবোধক গান বা প্রথম জাতীয় সংগীত। এই গানের সুবক্যব সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে একটি মতে, আদি ব্রাহ্মসমাজেব গায়ক এবং ঠাকুরবাড়িব সংগীতশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন এই গানের প্রথম সুবক্যব ও গায়ক। পবে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেব কর্তৃপক্ষ আবেকটি নতুন সুব সংযোজন কবেন, সেই সুবই বর্তমানে প্রচলিত। হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবাব বচনা কবলেন—‘মলিন মুখচন্দ্রমা ভাবত তোমাৰি’। এই গানে ভাবতেব দৈনা, জ্ঞান ক্রন্দসী মূর্তি, এমন এক বিষাদেব আবহ তৈবি কবেছিল যা দেশাত্মবোধক গানে আগে কখনও শোনা যায়নি। এ যেন এক নতুন বীতির গান। সেই সময়েব অনেক নাট্যকাব তাঁদেব বচিত নাটকেব গানে এই ভাবে ব্যবহাৰ কবেছিলেন। উনিশ শতকেব শেষ পৰ্বে ববীন্দ্রনাথ বচিত ‘কেন চেযে আছ গো মা’ কিংবা ‘আমায বোলো না গাহিতে বোলো না’ ইত্যাদি গানেব অন্তর্লীন বিষগ্নতা যেন দ্বিজেন্দ্রনাথেব গানেব বিষাদকে ছুঁয়ে থাকে। ববীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলাব শেষদিকে কোনও কোনও অধিবেশনে স্ববচিত গান পবিবেশন কবেন। কিন্তু মেলাব বিববণীতে নির্দিষ্টভাবে সেই গানগুলিব উল্লেখ নেই। তবে ‘তোমাৰি তবে মা সঁপিনু এ দেহ’, ‘অযি বিষাদিনী বীণা’, ‘ভাবতবে, তোব কলঙ্কিত পবমাণুবাসি’, ‘ঢাকো বে মুখচন্দ্রমা’ ইত্যাদি গানে বযেছে পরাধীনতার শ্বানিব কথা। তাই কখনও কখনও মনে হয়, উদ্দীপনা নয়, বিষগ্নতাব আবহেই আবর্তিত হয়েছো এই সময়েব অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গান। তবে ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, ‘এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন’। কিংবা ১৮৮৬-তে কলকাতা কংগ্রেসেব দ্বিতীয় অধিবেশনে গাওয়া হল যে গান—‘আমবা মিলেছি আজ মাযেব ডাকে’, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুরেব ‘চল্ বে চল্ সবে ভাবত সন্তান’ ইত্যাদি। বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাযেব ‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে’ (১৮৫৮—পদ্মিনী উপাখ্যান) গানটি একসময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল। উনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন গীতিকাবেব বচনায় সমৃদ্ধ হয়েছো দেশাত্মবোধক বাংলা গানের ধাবা, তবে এই পৰ্বেব সরচেযে উল্লেখযোগ্য গানটি নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রেব ‘বন্দে মাতবম্’—যে, গান একদিন মুক্তিকামী ভাবতবাসীব বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল।

একটা বিষয় লক্ষণীয়, উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদীবা ‘হিন্দু’ এবং ‘আর্য’ শব্দ দুটিব মধ্যে যে গৌববময় অতীতচাবণা কবতেন এবং তার সঙ্গে বর্তমান হীনদশাব তুলনা কবে যেভাবে মুহমান হতেন—সেই ঘোব যেন ক্রমশ কাটিতে লাগল। উনিশ শতকেব শেষ দিকে জাতিচিন্তা যত নিষ্ক্রিয়তা কাটিযে জাগবণ ও উত্থানেব পথে অগ্রসব হল, ততই বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিন্তাব কেন্দ্রভূমিতে এল বঙ্গদেশ। জাতীয়তাবোধেব উন্মেষেব সঙ্গে পবাবীনতাব যন্ত্রণাব অনুভব অবশ্যস্ভাবী ঘটনা। তাই শাসক সম্প্রদায়কে ঘিবে নানা সমালোচনা এঁদেব মনে জাগত, কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেব বিকল্প যেন এঁবা কল্পনা কবতে পাবতেন না। তাই প্রতিবাদে মুখব হওয়াব পবিবর্তে এঁবা বাজানুগ্রহ প্রার্থনা কবতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাযেব ‘আর্যগাথা’-ব (১৮৮২) একটি গানে ইংবেজনবিশ হিন্দু উচ্চবিত্ত সম্প্রদাযেব জাতীয়তাব চবিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

ব্রিটেন দেখিয়া আর্যে—পড়ে আছে পদতলে
কোবো না কোবো না ঘৃণা অধীন কাঙাল বলে।
আজ দুখী এ ভাবত, বিদেশি পদানত,
সহিছে সহিবে আবো পদাঘাত শত শত,
ছিল একদিন ভবে
ভাবত স্বাধীন যবে

মেদিনী কাঁপায়ে আর্য বীরদর্পে চলে যেত।

ধীবে ধীবে স্বাধীনতাবোধের চেতনা নানান অভিঘাতেব দহনে বর্ণময় হয়ে উঠল। কেবল বিদেশি শাসনের কবল থেকে মুক্তি নয়—বিদেশি শোষণের কাবণে স্বদেশের দৈন্যদশা থেকে মুক্তি, স্বদেশীয় ভাষার মর্যাদা, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের বিকাশ, সাম্প্রদায়িক অসংহতির অবসান ইত্যাদি বিষয়েও ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠল দেশবাসী। ফলে নিজেদের ভাবতীয় তথা হিন্দু আর্য জাতি মনে কবে যাবা একসময় স্মৃতির সবর্ণিতে বিচরণ কবতেন, তাঁবাই যেন এসে দাঁড়ালেন সক্রিয় বর্তমানে। চোখ বাখলেন ভবিষ্যতের দিকে। চোখে তাঁদের স্বাধীন দেশের স্বপ্ন। 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ কবালে/দিসপ্তকোটিভূজৈর্ধৃত খবকববালে'—যে জাতিব কল্পনা কবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সে হল বাঙালি জাতি। শতাব্দী শেষে ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণ প্রজন্মের স্বদেশচেতনাব অভিমুখ হয়ে উঠল বঙ্গদেশ বঙ্গজননী। জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মাধ্যমে ভাবতীয় জাতীয়তাবোধ যেমন একটা দৃঢ় সাংগঠনিক চবিত্র পেল, তেমনি তাব সহাবস্থানে বইল বঙ্গীয় জাতীয়তাবোধ। নানান ভাঙাগড়াব মধ্য দিয়ে একটা জাতিকে ক্রমশ প্রত্যাী কবে তুলতে তুলতে পবির্ণতিব পথে এগোয় একটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কাজেই তাব বিশেষ একটি পর্ব, কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। ঘটনাপ্রবাহের কিছু তবঙ্গ। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ১৯০৫-১৯১১ব সময়সীমায় সীমায়িত কবা যায় না। আগ্নেয়গিরিব যে-অগ্নুৎপাত ১৯০৫-এ চতুঃপার্শ্বকে সচকিত কবেছিল, তাব ঘুম ভাঙছিল অনেক আগে থেকেই।

নিছক প্রশাসনিক প্রয়োজনের বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রস্তাব ১৮৯৬-তে এলেও ১৯০৫-এর মধ্যে শাসক শ্রেণীর বাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেশবাসীব কাছে ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ে। ১৯০৪-এব ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জনব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ময়মনসিংহকে আসামের অন্তর্ভুক্ত কবাব প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং ওই বছরই ফেব্রুয়ারি ও ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনসচিব বিজলের দুটি নোটে বাংলাকে ভাগ কবে বাজনৈতিকভাবে দুর্বল কবাব অভিসন্ধি স্পষ্ট হয়। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেও এব দ্বারা উৎসাহিত কবা হয়। এইদিকে ইঙ্গিত কবেই ববীন্দ্রনাথ তাঁব 'সদুপায়' প্রবন্ধে লেখেন—

'পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কাব কাবণ কী। সেকথা আমবা নিজেবা অনেকবাব আলোচনা কবিযাছি, এমন কি, আমাদেরব মনে এই ধাবণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য বাখিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অ-পূর্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত কবিযা বঙ্গকে ব্যঙ্গ ও বিকলাঙ্গ কবিযাছেন।

বাংলাদেশেৰ পূৰ্বভাগে মুসলমানৰ সংখ্যাই অধিক। ধৰ্মগত ও সমাজগত কাৰণে মুসলমানৰ মध्ये হিন্দুৰ চেয়ে একৈ বেশি, সুতৰাং শক্তিৰ প্ৰধান উপকৰণ তাহাদেৰ মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্ৰধান ও মুসলমান প্ৰধান এই দুই অংশে একবাব ভাগ কৰা যায় তৰে ক্ৰমে ক্ৰমে হিন্দু-মুসলমানৰ সকল বন্ধনই শিথিল কৰিয়া দেওযা সহজ হয়।

বঙ্গভঙ্গৰ ঘটনাকে কেন্দ্ৰ কৰেই প্ৰথম যুগেৰ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আবেদন-নিবেদন এবং আইনগত প্ৰতিবাদেৰ পথ ছেড়ে সভা সমাবেশ প্ৰতিবাদী আন্দোলন ইত্যাদিতে শামিল হন। জনমত সংগঠনেৰ জন্য জেলায় জেলায় সমিতি স্থাপিত হয়, য়েচ্ছাসেবী দল গড়ে ওঠে।

বাজনৈতিক বঙ্গমঞ্চে চৰমপন্থীদেৰ প্ৰবেশও বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্ৰ কৰেই। বয়কটেৰ ব্যাপাবে তাঁদেৰ প্ৰবল সমৰ্থন এবং স্বায়ত্তশাসনেৰ চেনা গণ্ডি পেৰিয়ে স্বৰাজেৰ বৃহত্তৰ বাজনৈতিক ভাবনাৰ পথে যাত্ৰাও এই পৰে সূচিত হল। ‘নিষ্ক্ৰিয় প্ৰতিবোধ’ ছেড়ে একাট চৰমপন্থী ধাৰা যে বিপ্লববাদেৰ জন্ম দিল, সেই বিপ্লবেৰ এগিয়ে চলাৰ পথ এতদিনেৰ চেনা পথেৰ থেকে একেবাবেই ভিন্ন, নতুন। চৰম স্বাৰ্থতাগ ও মহং উদ্দেশ্য নিয়েও এই পথিকৰা মূল শ্ৰোত থেকে বিচ্ছিন্ন বইলেন তাঁদেৰ সশস্ত্ৰ পথ চলায়।

‘The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908’ গ্ৰন্থে অধ্যাপক সুমিত সবকাৰ চাব ধৰনেৰ স্বদেশিৰ উল্লেখ কৰেছেন। নবমপন্থী স্বদেশি, গঠনমূলক স্বদেশি, সক্ৰিয় বয়কট ও বাজনৈতিক ভাবনায চালিত স্বদেশি এবং সন্ত্ৰাসবাদী স্বদেশি। এৰা আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্ৰ হলেও পৰস্পৰ বিচ্ছিন্ন ছিল না।

নবমপন্থী প্ৰতিবাদ প্ৰকাশিত হয়েছিল যে পাঁচটি পুস্তিকায, তাৰ সবঙলিই লেখা হয়েছিল ইংৰেজিতে এবং ১৯০৫-এৰ অক্টোবৰেৰ পৰেও তাৰ মধ্যে স্বদেশি ও বয়কটেৰ উল্লেখ ছিল না। প্ৰতিবাদ ছিল মূলত আইনগত ও যুক্তিভিত্তিক। এৰ নেতৃত্বে ছিলেন স্যাব সুবেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গঠনমূলক স্বদেশিৰ প্ৰধান প্ৰবক্তা ছিলেন ববীন্দ্ৰনাথ। তাঁৰ লক্ষ্য ছিল দেশবাসীৰ মধ্যে আত্মশক্তিৰ উদ্বোধন, বিচ্ছিন্নতাবোধেৰ অবসান। তিনি বয়কটেৰ প্ৰত্যক্ষ সমৰ্থক ছিলেন না। গ্ৰামীণ জীৱনেৰ উন্নতিৰ মধোই দেশেৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নতিৰ বীজ নিহিত— একথা তিনি বিশ্বাস কৰতেন। অনেকে মনে কৰেন, ১৯০৬-এৰ পৰ ববীন্দ্ৰনাথেৰ মন থেকে হিন্দু স্বদেশি প্ৰভাব একেবাবেই মুছে যায় এবং এৰ কাৰণ সম্ভবত ১৯০৬-৭ সালেৰ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। ‘গোৰা’ এবং ‘ঘৰে-বাইৰে’ উপন্যাসে ববীন্দ্ৰনাথেৰ এই পৰিবৰ্তিত মানসেৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন ঘটেছে। চৰমপন্থী ভাবনায প্ৰথম থেকেই দুটি ধাৰাৰ সংমিশ্ৰণ হয়েছ— একাট বাজনৈতিক, অন্যটি অ-বাজনৈতিক। প্ৰথম ধাৰাৰ বাহক বৰিশালেৰ ‘স্বদেশ-বান্ধব’। ১৭৫টি গ্ৰামে এৰ শাখা বিস্তৃত ছিল। এঁদেৰ নেতা ছিলেন অশ্বিনীকুমাৰ দত্ত। আৰ দ্বিতীয় ধাৰাৰ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ঢাকাৰ অনুশীলন সমিতি, যাৰ নেতৃত্বে ছিলেন গুলীন দাস। এখানে গোপনে বাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ চলত। চতুৰ্থ এবং সৰ্বশেষ ধাৰাৰ নেতৃত্বে ছিলেন বাবীন ঘোষ ও ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত। তাঁদেৰ চৰমপন্থী বৈপ্লবিক ভাবনায সক্ৰিয় হয়ে ওঠে কলকাতাৰ অনুশীলন সমিতি। এৰ পেছনে প্ৰধান শক্তি ছিলেন অববিন্দ ঘোষ।

এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গান। সুতরাং পাঠকের মনে হতেই পারে এত বিষয়ান্তরেব অবতারণা কেন? আসলে, কোনও আন্দোলনের প্রেক্ষিত থেকে যখন গান-কবিতা-নাটক-ছবি তৈরি হয়, তখন তাকে উপলব্ধি কবাব জন্য সেই সময়টাকে জানা বড় জরুরি হয়ে পড়ে। কাবণ, এইসব সৃষ্টির অধিকাংশই হয়ে ওঠে সময়ের দর্পণ। স্বদেশি আন্দোলনের প্রধানতম ঐতিহাসিক স্মৃতি সবক'ব লিখছেন The Swadeshi Movement's greatest claim to immortality lies perhaps in the realm of patriotic poetry and songs' পূর্ববাংলা'ব একটি পুলিশ বিপোর্টে পাওয়া যায়— A new method of appealing to the people is reported from the Tipperah district where a band of young men is going about singing patriotic songs which are said to be far more effective than speeches শুধু ত্রিপুরা'ব নহ, বাংলা'ব অনেক জায়গায়ই তখন এই দৃশ্য দেখা যেত। কাবণ, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে যত সহজে গান পৌঁছয়, তেমন বোধহয় আব কিছুই নয়। আব সেই গান যদি হয় দেশজ সুবে, তবে সে কী অসম্ভবকে সম্ভব কবতে পারে, তা'ব উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্বে ববীন্দ্রনাথ বচিত স্বদেশি গান।

১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সিমলা থেকে ঘোষিত হল, ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। এই ঘোষণা আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার কবল। ৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে চাবটে'ব কলেজ স্কোয়াবে বিশাল সংখ্যক ছাত্র সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ কবে তা'বা পাদুকা ও চাদর বর্জন কবে তিনদিন জাতীয় শোক পালন কববে। এবপবে তা'বা বাগবাজারে পণ্ডপতিনাথ বসুব বাড়ি'ব দিকে যাত্রা কবে। ৪ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'-ব বিবরণে লেখা হয়— 'more than four thousand persons including college and school students, bare-footed and holding flags in hand came in procession singing a national song composed by Babu Rabindra Nath Tagore proceeding from the College Square' এব আগেই ববীন্দ্রনাথ বচিত স্বদেশি গান 'আমা'ব সোনা'ব বাংলা আমি তোমা'ব ভালোবাসি' কলকাতাবাসীকে উত্তল কবেছে। সতেন বায় লিখছেন 'বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ই আগস্ট (১৯০৫ খৃঃ) কলিকাতা'ব টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, সেই উপলক্ষে ববীন্দ্রনাথ নূতন সঙ্গীত 'আমা'ব সোনা'ব বাংলা' বাউল সুবে গীত হয়েছিল।'

সিটি বুক সোসাইটি'ব যোগীন্দ্রনাথ সবক'ব 'বন্দে মাতবম্' নামে দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের একটি সংকলন প্রকাশের আয়োজন কবছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'-তে এটি বিজ্ঞাপিত হয়—

“বন্দে মাতবম্”/ইহাতে বঙ্কিমবাবু'ব “বন্দে মাতবম্”, হেমবাবু'ব “বাজবে শিঙ্গা বাজ্ এই ববে”, সত্যেন্দ্রবাবু'ব “মিলে সুবে ভাবত-সন্তান”, ববীন্দ্রবাবু'ব “অধি ভুবন মনোমোহিনী” প্রভৃতি ১২/১৩টী উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গোবিন্দবাবু'ব “নির্মল-সলিলে” এবং এইকপ আবও ৩০/৩৫টী উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় কবিতা এবং সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হৃদয়ী কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।’

বেঙ্গল লাইব্রেরি'ব ক্যাটালগ অনুসাবে ৮৪ পৃষ্ঠা'ব ‘বন্দে মাতবম্’ গ্রন্থটি প্রকাশিত

হয় ১৩ সেপ্টেম্বৰ। মাত্ৰ ছ'দিন পৰে ১৯ সেপ্টেম্বৰ বৰ্ধিতাকাবে গ্ৰন্থটিৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰকাশিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেৰ অন্যতম চাবণ কবিৰ ভূমিকা নিলেন ববীন্দ্ৰনাথ। যদিও কলকাতায় তাঁৰ সশৰীৰ উপস্থিতি তখন ছিল না। তিনি গিৰিভিত্তে বসে 'খেয়া' কাব্যগ্ৰন্থেৰ কবিতা লিখিছে আৰু কবিতাৰ পাণ্ডুলিপিৰ খাতা উলটে নিয়ে লিখে চলেছেন একেৰ পৰ এক গান। মাসখানেকেৰ মধো বচিত হল ২২।২৩টি গান। এই গানগুলি হল—(১) ও আমাৰ দেশেৰ মাটি (২) মা কি তুই পৰেৰ দ্বাবে পাঠাবি তোৰ ঘৰেৰ ছেলে (৩) এবাৰ তোৰ মৰা গাঙে বান এসেছে (৪) যে তোমাৰ ছাড়ে ছাড়ুক (৫) যদি তোৰ ডাক শুনে কেউ না আসে (৬) যে তোৰে পাগল বলে (৭) তোৰ আপনজনে ছাড়বে তোৰে (৮) সার্থক জনম আমাৰ (৯) আমি ভয় কবব না ভয় কবব না (১০) ওবে তোৰা নেই বা কথা বললি (১১) ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আৰু মাটি (১২) বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (১৩) নিশিদিন ভবসা বাখিস হবই হব (১৪) [ও] জোনাকি কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ (১৫) আমবা পথে পথে যাব সাৰে সাৰে (১৬) আজি বাংলাদেশেৰ হৃদয় হতে কখন আপনি (১৭) আপনি অবশ হলি (১৮) যদি তোৰ ভাবনা থাকে ফিৰে যা না (১৯) আমাদেৰ যাত্ৰা হল শুক (২০) বিধিৰ বাঁধন কাটেৰে তুমি (২১) ওদেৰ বাঁধন যতই শক্ত হব (২২) আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে (২৩) ওবে ভাই মিথ্যা ভেব না।

গানগুলি শেখাৰ জন্য তৰুণ সম্প্ৰদায়েৰ মধ্যে কী আগ্ৰহ দেখা দিয়েছিল, তাৰ আভাস পাওয়া যায় ২০ সেপ্টেম্বৰ ১৯০৫ অমৃতবাজাৰ পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে—

'Dawn Society Music Class—A temporary Music class to teach a number of the newest national songs composed by Babu Rabindra Nath Tagore will be opened immediately under the auspices of the Dawn Society.'

এই সংগীতাবলি বচনাৰ মধ্যবৰ্তী পৰে ববীন্দ্ৰনাথ একবাৰ কলকাতায় আসেন। ২৭ সেপ্টেম্বৰ বিকেল ৬ টায় অক্ৰুৰ দল লেনে ববীন্দ্ৰনাথেৰ সভাপতিত্বে সাবিত্ৰী লাইব্ৰেৰী স্বধৰ্ম সাধন সমিতিৰ একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কৰা হয়। বামেन्द्रসুন্দৰ ত্ৰিবেদী, সুবেশচন্দ্ৰ সমাজপতি, বিহাবীলাল সবকাৰ, শ্ৰীশচন্দ্ৰ সৰ্বাধিকাৰী, নিখিলনাথ বায়, অমৃতলাল বসু, মনোবজ্জন গুহ ঠাকুৰতা, নগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ, ক্ষিতীন্দ্ৰনাথ, সুবেন্দ্ৰনাথ প্ৰমুখ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিনিটি প্ৰস্তাব গৃহীত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বৰেৰ 'বেঙ্গলী'-তে এই অধিবেশনেৰ বিপোর্ট প্ৰকাশিত হয়—

'The Chairman then delivered a short speech at the end of which he suggested that if Partition of Bengal were carried out on the 16th October next the people of entire Bengal Eastern & Western, should celebrate the day as an occasion of their union. That might be observed as an anniversary and Rakhi Bondhon, by exchange of yellow thread between the people of Eastern and Western Bengal on that day might be observed. A national song terminated the meeting at 9 20 pm.'

বাখিবন্ধনেৰ প্ৰস্তাব সম্ভবত এই সভাতেই প্ৰথম ঘোষিত হল। ববীন্দ্ৰনাথ এই উপলক্ষে

তাঁর বিখ্যাত ‘বাথীসঙ্গীত’—‘বাংলাব মাটি বাংলাব জল’ বচনা কবলেন। বঙ্গভঙ্গের দিন কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হবতাল ও অবন্ধন পালিত হল। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন—
‘৩০শে আশ্বিন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে বাথিয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আপামব জনসাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা কবিয়া গঙ্গাতীরে সমবেত হইল। গঙ্গানান কবিয়া পবম্পবেব হস্তে বাথি বন্ধন কবিল।’

কুন্তলীন প্রস্তুতকরক হেমেন্দ্রমোহন বসু ধর্মতলা স্ট্রিটের মার্বেল হাউসে ১৯০৬-এব ৫ ফেব্রুয়ারি ‘The Talking Machine Hall’ নামে ফোনোগ্রাফ ও বেকর্ড বিক্রয়ের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খুলে তাঁর ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটান। এব কদিন পর ১৬ ফেব্রুয়ারি ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দিযে ঘোষণা কবলেন—

‘we have much pleasure in informing the public that highly respectable gentlemen like Babu Rabindra Nath Tagore Babu Dwijendra Lal Roy & Babu Satya Bhushan Gupta have very kindly allowed us to record their voices and thus is a privilege which has not been conferred upon any one else’

৬ মার্চ একই পত্রিকায আবাব পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

H Bose's Records/Songs composed and sung by Babu Rabindra Nath Tagore

১। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে ৫। যদি তোব ডাক শুনে কেউ না আসে

২। ও আমার দেশের মাটি

৬। বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

৩। নিশিদিন ভবসা বাথিস

৭। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক

৪। এবাব তোব মরা গাঙে

৮। যদি তোব ভাবনা থাকে

and many others

—একই বিজ্ঞাপনে পাঁচটি National Songs Composed by Pundit Kaliprosanna Kabyabisarad ও আটটি Songs Composed and sung by Mr D L Roy [প্রধানত হাসির গান ও ‘ধাও ধাও বাণিজ্য ক্ষেত্রে’ মুদ্রিত হয়।]

সিদ্ধার্থ ঘোষ ‘যন্ত্রবসিক এইচ বোস’ প্রবন্ধে ১৯০৬-এব মার্চ মাসে প্রকাশিত ‘এইচ বোস বেকর্ডস’-এব ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে ‘ববীন্দ্রনাথের গাওয়া আবও ছ’টি গানের সন্ধান দিযেছেন—

১। আমরা পথে পথে যাব

২। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি

৩। যে তোবে পাগল বলে

৪। আপনি অবশ হলি

৫। তোর আপনজনে ছাডবে তোবে

৬। ঘরে মুখ মলিন দেখে

বিজ্ঞাপিত গানগুলি বেকর্ড কবা হয়েছিল ফোনোগ্রাফে মোমের সিলিন্ডারের ওপর, ফলে সবই নষ্ট হয়ে গেছে। পরে হেমেন্দ্রমোহন ব্রাঙ্গের প্যাথে কোম্পানির সহায়তায় গানগুলি ডিস্ক বেকর্ডে পবিবর্তিত কবাব আয়োজন কবলেন। ১৯০৮-এব ১৫ মার্চ ‘বেঙ্গলী’-তে অন্যান্য অনেক বেকর্ডের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেরও একটি বেকর্ড বিজ্ঞাপিত হয়—

3511 350—বন্দে মাতবম্

3511 366—অযি ভুবনমোহিনী

বিজ্ঞাপন প্রকাশের সময়ও বেকর্ডগুলি দেশে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু যখন শেষ পর্যন্ত বেকর্ড বাজাবে এল, তখন দেখা গেল একপিঠে ‘বন্দে মাতবম্’ গান ও অন্যপিঠে ‘সোনার তরী’ কবিতার আবৃত্তি রয়েছে।

ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বজ্রনীকান্তব পাশাপাশি যাঁদের গান এই সময় মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে, তাঁরা হলেন—অমৃতলাল বসু, প্রমথনাথ চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সবলা দেবী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনোমোহন চক্রবর্তী এবং অবশ্যই মুকুন্দ দাস।

মুকুন্দদাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পবগনার বানবী গ্রামের ছেলে। ছেলেবেলায় তাঁকে সবাই ডাকত ‘যজ্ঞা’ বলে, নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। স্বদেশি আন্দোলনে ববিশালের অবিসংবাদী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের সান্নিধ্যে আসেন যজ্ঞেশ্বর তরুণ বয়সে। অশ্বিনীকুমার তাঁকে বলেন, ‘যজ্ঞা, তোব এই কষ্ট আর প্রাণ নিয়ে তুই হবি নতুন যুগের চাবণ। যাদের আজও ঘুম ভাঙেনি, তুই জাগিয়ে দিবি তাদের।’ অশ্বিনীকুমারের স্বপ্নপূরণ হতে বেশি সময় লাগেনি। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার মানুষ দেখল গৈবিকবেশী এক জলন্ত শিখা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে স্বদেশি যাত্রার আসব মতিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও মা-বোনের উদ্দেশে তিনি গাইছেন ‘ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী/কভু হাতে আব পবো না’, কখনও বা বিদেশি ভোগপণ্যের মোহে আচ্ছন্ন মানুষদের খিকাব দিয়ে বলছেন—

‘বাব বুঝবে কি আব ম’লে।

কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সাবলে ॥

খেতে ভাত সোনার থালে

নাউ সেটিস্ফাইড স্টীলের থালে,

তোদের মত মূর্খ কি আব দ্বিতীয়টি মেলে।’

মুকুন্দদাস নাটক লিখেছেন ‘মাতৃপূজা’। এই নাটক দেখে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, ‘আপনি ববিশাল শহবে এসে গান কবন, তাবপবে কলকাতা যান।’ শুনে মুকুন্দদাস বলেন— ‘একটু সবুর কব, এদিক ওদিক থিকা একটু টিল কইব্যা ববিশালের ধুলা মাথায মাখুম, তাবপব একদম শিয়ালদা স্টেশনে নাইমা কইলকাতা ধইব্যা এমুন একটা ঝাঁকি দিমু যে সেই ঝাঁকিতে সাবা বাংলা কাঁপাইয়া দিব।’

মুকুন্দদাস স্বদেশি যাত্রার কলকাতাবাসীকে কাঁপিয়েছিলেন কিনা, সে তথ্য জানা নেই, কিন্তু ব্রিটিশ সবকার তাঁর ‘মাতৃপূজা’ নাটকটি বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং বাজদ্রোহের অপবাধে তাঁকে আড়াই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কবা হয়েছিল।

‘বন্দে মাতবম্’ শব্দযুগল যেন তখন এক সম্মোহন ছড়াছিল। অসংখ্য বচয়িতাব গানে উঠে এল এই শব্দবন্ধ নানাভাবে। বজ্রনীকান্ত লিখলেন ‘বন্দেমাতবম্ ত শুধু মাযের বন্দনাই/এতে

তো ভাই সিডিশনের গন্ধ নাই'। চাবণকবি মুকুন্দদাস গাইলেন, 'বন্দে মাতবম মস্ত্র কানে/বর্ম ঐটে দেহে মনে/বোধিতে কি পাববে বণে/তুমি কত শক্তিময়' কিংবা 'বন্দেমাতবম্ বলে/নাচো বে সকলে, কৃপাণ লইয়া হাতে'। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ লিখলেন 'মাগো যায় যেন জীবন চলে/শুধু ভগৎ মাঝে তোমার কাজে/বন্দেমাতবম্ বলে'। তাঁব বচিত আবও একটি গানে শোনা গেল 'আজ ববিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠিব ঘায়/ঐ যে মাযেব জয় গেযে যায় (বন্দে মাতবম্ বলে), এই শেষ গানটি বচনাব একটি বিশেষ প্রেক্ষিত আছে। ব্রিটিশ দমননীতি যত উগ্র হল, সারা বাংলাব্যাণী আন্দোলনের মেজাজও ততই তীব্র হয়ে ঠল। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসামেব লে গভর্নব ব্যামফিল্ড ফুলাবেব অত্যাচাব ক্রমশ মাত্রাহীন হয়ে উঠছিল। তাঁব উৎসীড়নের বীভৎসতা এবং নিষেধাজ্ঞা স্বদেশিদের কণ্ঠ থেকে 'বন্দে মাতবম' ধ্বনি কেড়ে নিতে পাবেনি। বজ্ঞনীকান্ত গান বাঁধলেন 'ফুলাব কজ্জে ছুকুমজাবি/মা বলে যে ডাকবে বে তাব শান্তি হবে ভাবী'। গানে গানে আসব মাতালেন মুকুন্দদাস 'ফুলাব আব কি দেখাও ভয়/দেহ তোমাব অধীন বটে, মন তো তোমাব নয়'। ১৯০৬ সালেব পযলা বৈশাখ ববিশালে আযোজিত প্রাদেশিক সম্মেলনেব অধিবেশনে যে প্রশাসনিক নৃশংসতা চলে, তাবই প্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ বচনা করেন উল্লিখিত গানগুলি। অধিবেশনেব প্রথম দিন কিশোব চিত্তবঞ্জন গুহঠাকুরলা 'বন্দে মাতবম্' ধ্বনি দেওয়াব অপবাধে পুলিশেব হাতে নারকীয় লাঞ্ছনা ভোগ কবে। মাবতে মাবতে তাকে বক্তাক্ত অবস্থায় পাশেব পুকুবে ফেলে দেওয়া হয়। যতবাব তাকে আঘাত কবা হয়েছে, জ্ঞান থাকা পর্যন্ত ততবাবই সে 'বন্দে মাতবম্' উচ্চাবণ কবেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব অধিকাংশ গান যখন দেশজ সুবেব আঙ্গিকে বাঁধা হয়েছে, এমনকী ববীন্দ্রনাথও যখন বহু মানুষেব আবেগকে যুক্ত কবাব সচেতনভাবে সেই পথে হেঁটেছেন, তখন অনন্য এক বচনশৈলীতে ব্যতিক্রমী থেকেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল বায়। তাঁব বচিত 'ধন ধান্য পুষ্প ভবা' ভাবত আমাব ভাবত আমাব' 'বঙ্গ আমাব জননী আমাব' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' ইত্যাদি গানে এমন এক ওজস্বিতা এবং প্রাণময়তা আছে, যা সেদিন উদ্বেল কবেছিল বহু মানুষকে, আজও কবে।

বহু অজ্ঞাত বচযিতাব গানেও এইসময় সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা গানেব দেশাত্মবোধেব ধাবাটি। অস্তিত্বেব বিপন্নতায় কেউ কেউ হয়তো নিজেকে অপ্রকাশ বেখেছেন, কিন্তু আন্দোলনেব শবিক হয়েছেন সৃজনসত্তায়।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সমাজেব শিক্ষিত উচ্চবর্গকে যতটা আন্দোলিত কবেছিল, নিম্নবর্গেব শ্রমজীবী মানুষকে ততটা কবেনি বলেই মনে হয়। আন্দোলনে শামিল যে-মেযেবা, তাঁবও মূলত সমাজেব উচ্চবিত্ত আলোকিত পবিবাবেব সদস্য। 'বঙ্গভঙ্গে কৃষকেব গান' লিখেছিলেন গবীন্দ্রমোহিনী দাসী। বজ্ঞনীকান্ত সেন এক তাঁতি-দম্পতিকে সন্মোদন কবে একটি গান লিখেছেন। তিনি বলছেন, তোমাব কাপড বোনা, তাতে তোমাদেব জীবিকা এবং দেশেব সেবা দুই-ই হবে। কার্তিকচন্দ্র দাশওগু তাঁব কাব্যগ্রন্থ 'আমাদেব দেশ' উৎসর্গ কবেছিলেন দেশেব তাঁতি ও চাষি সম্প্রদায়কে। প্রমথনাথ বায়চৌধুরীব কাব্যগ্রন্থ 'দেশভক্তি'-তে কযেকটি

আখ্যান-কবিতাৰ সমাজেৰ নানাস্থৰেব মানুহ কীভাবে স্বদেশি চেতনাৰ উদ্বুদ্ধ হযে বিদেশি দ্ৰব্য বৰ্জন কৰছে তাৰ ছবি এঁকেছেন। অফিসযাত্ৰী বাবুকে গাভোয়ান বলে, মুখেৰ বিলিতি চুৰুট ফেলে দিলে তবেই সে তাকে গাডিতে তুলবে। জুতো পালিশওয়ালা বিলিতি বুট পালিশ কবতে আপত্তি জানায। গৃহবধূ অনাযাসে মূলাবান বিলিতি জিনিস পুডিযে ফেলে। অফিসেব সাহেব কেবানিকে দিশি পোশাকে অফিসে আসতে নিষেধ কবায সে চাকৰিতে ইস্তফা দেয এবেং সেইজন্য তাঁৰ স্ত্ৰী স্বামীৰ গববে গববিনী হযে ওঠেন—এমন অনেক টুকবো ছবি আমবা পাই। তবু সমাজেৰ নিচুতলায কিংবা গ্রামীণ জীৱনে এই আন্দোলন কতটা স্বতঃস্ফূৰ্ত ছিল, সে সম্পৰ্কে একটা প্ৰশ্ন থেকৈই যায।

গণসংযোগেৰ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এমন নয়। কিন্তু প্ৰযোজনেৰ তুলনায হয়তো তা অপ্ৰতুল ছিল। নিজে নৌকো বেযে কষেকজন দোহাৰ সঙ্গী নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তৰে মুকুন্দদাসেব ঘূৰে বেড়ানোৰ কথা সকলেবই জানা। অশ্বিনীকুমাৰ দত্ত আন্দোলনকে কৃষকমুখী কবে তোলাৰ আত্যন্তিক চেষ্টা কৰেছিলেন। তাঁৰ প্ৰেবণায লোকগায়ক মফিজুদ্দীন বযাতি জাবিগানেৰ সুবে স্বদেশি গান বেঁধেছেন। ময়মনসিংহ সুহাদ সমিতি প্ৰকাশিত 'স্বদেশী পল্লীসঙ্গীত' বইটিতে লোক-আঙ্গিকভিত্তিক বেশ কষেকটি স্বদেশি গানেৰ সন্ধান পাওয়া যায়। পাবনাৰ মুনসেফ জ্ঞানচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ ডায়াৰি থেকে জানা যায, সেখানে বৈরাগী ও বৈষ্ণবীবা ধৰ্মীয় গানেৰ পাশাপাশি স্বদেশি গানও গাইতেন। কথকতাৰ আসবেও টুকে পড়ে স্বদেশ। বাঁকুড়া থেকে প্ৰকাশিত পীতাম্বৰচন্দ্ৰেৰ 'স্বদেশ হিতৈষী ভাদু সংগীত' গ্ৰন্থেও লোক-সুবে আধাবিত স্বদেশি গান পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও মনে হয়, বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনকে কেন্দ্ৰ কবে জাগ্ৰত স্বদেশ চেতনা, তা যেন সমাজেৰ আলোকিত সীমায় সীমায়িত, সৰ্বত্ৰগামী নয়। তবে এই আন্দোলনেৰ সবচেয়ে বড় অবদান হল, বাঙালিৰ মনে স্বাধীনতাৰ বাসনা জাগানো। স্বদেশি আন্দোলনেৰ উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ বদ। ১৯১১-ৰ ১২ ডিসেম্বৰ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। কিন্তু থামল না স্বাধীনতা সংগ্ৰাম—১৯০৫-এৰ অঙ্কুৰিত বীজ তখন সতেজ বৃক্ষ।

সহায়ক গ্ৰন্থ

- ১ The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908/Sumit Sarkar
- ২ ভাৰতৰ মুক্তি সংগ্ৰামে চৰমপন্থী পৰ্ব/অমলেশ ত্ৰিপাঠী
- ৩ ববিজীবনী, (পঞ্চম খণ্ড)/প্ৰশান্তকুমাৰ গাল
- ৪ উনিশ শ পাঁচ/নৃপেন্দ্ৰকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
- ৫ মুক্তিৰ গান (প্ৰথম খণ্ড)/সংকলন ও সম্পাদনা সুভাষ চৌধুৰী
- ৬ বঙ্গশিখাৰ বাংলা/বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেৰ শতবৰ্ষ সংকলন প্ৰকাশনা গণশক্তি

১৯১১ : প্যাঁচের রকমফের

সেমন্তী ঘোষ

১৯১১ সাল, কলকাতা। টালমাটাল সময়। খুব তাড়াতাড়ি প্যাঁটে যাচ্ছে অনেক কিছু। প্যাঁটাচ্ছে ভালোব দিকে, প্যাঁটাচ্ছে মন্দের দিকেও। সব মিলিয়ে কী ভাবে, কেমন ভাবে যে সময়টাকে ব্যাখ্যা করা উচিত, বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা, যাঁরা ওই সময়টার মধ্য দিয়ে বাঁচছিলেন। আশ্চর্য নয়, এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঘটনার জল সময়ের মধ্য দিয়ে বাঁচতে বাঁচতে অনেক সময়েই সমসাময়িকদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না যে সময়টা সব মিলিয়ে কেমন ছিল। অনেক পরে, পেছন ফিরে সময়টাকে দেখে কেউ হয়তো সে বিচার করতে পারেন, একবকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড় কবিয়ে বুঝতে পারেন, কী ছিল সেই সময়কালের মূল চবিত্র।

তাই ১৯১১ সালে যখন এত দিনের আন্দোলন-বিক্ষোভের দাবি মেনে নিয়ে ব্রিটিশ রাজ দু'ভাগে বিভক্ত বঙ্গপ্রদেশকে আবার এক করে মিলিয়ে দিল, নবজাত প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের নাম তাদের সরকারি নথিপত্র থেকে উঠিয়ে দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী সবিয়ে নিল কলকাতা থেকে দূর পশ্চিমের দিল্লিতে, সে দিনের রাজনীতি-সচেতন বাঙালি ভদ্রলোক বোধহয় ঠিকঠাক বুঝতে পারেননি ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত কেমন চেহারা নিয়ে প্রতিভাত হবে সেই সময়টা। স্বদেশি আন্দোলনের অস্তিত্ব যদিও ততদিনে আর নেই, তবু কলকাতাবাসী ভোলেনি সেই আন্দোলনের তীব্র আবেগময় দিনগুলোর কথা, রাস্তার আন্দোলন শেষ হওয়ার পবেও সে শহর দেখেছে বিক্ষোভের অন্য রূপ, যাব নাম বিপ্লবী সম্ভ্রাস। বাংলাকে আবার এক হতে দেখার তৃপ্তি ও সন্তোষ তাই ভবিষ্যে দিয়েছিল কলকাতার সমাজকে। ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকার সম্পাদকীয় সহজ ভাষায় প্রকাশ কবেছিল সেই সন্তোষ “The most memorable triumph of constitutional agitation within the lifetime of this generation” (১৯১১) বস্তুত, হয়তো অতটাই আনন্দের ছিল না সময়টা কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে বাংলা যে ব্রিটিশ রাজের সুযোগাণীর আসন থেকে নেমে এসে জায়গা নিল আমদবাবাবে, সে ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য আসলে তখনও পূর্বোপরি অনুভব করা যায়নি। তাব মানে অবশ্যই এই নয় যে কাবওব চোখেই ধবা পড়েনি বাংলার রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও গুরুত্বের এই বৃহত্তর সংকট। পুনর্গঠিত বাংলা প্রদেশের প্রথম গভর্নর লর্ড কাবমাইকেলের মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে কেউ কেউ এ বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট ভাবছিলেন তখনও - “As a witty Indian told his fellow Bengalis, ‘You have been crying for the moon, and they have given back to you, they have at the same time taken away the sun’” কিন্তু এ কেবলই টুকবোটাকবা বিচ্ছিন্ন অন্তর্দৃষ্টি। ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে, হাবানোর কষ্টের চেয়ে পাওয়ার আনন্দই অনেক বেশি মাত্রায় বিবাজ কবছিল ১৯১১ সালের শেষদিকে, এই কলকাতা শহরে।

সে অনুভূতিই যদি সত্যি হত, তা হলে বলতে হত, ব্ৰিটিশ বাজেব পক্ষে ১৯১১ ছিল একটা পবাজযেব মুহূর্ত, পশ্চাদপসবণেব মুহূর্ত। জাতীয়তাবাদী প্ৰতিবাদ— সে স্বদেশি-বয়কট আন্দোলনই হোক, এখানে ওখানে যুঁসে-ওঠা সন্ত্ৰাসেব আওনই হোক, আব, সুবেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-চালিত 'বেঙ্গলি' পত্ৰিকাৰ ভাষায় 'constititutional agitation'ই হোক, সেই প্ৰতিবাদেব সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদেব অশ্বমেধেব ঘোড়া, এমনটাই তবে ধৰে নিতে হয়।

তবে এই 'ধৰে নেওয়াটা' মোটেই সঙ্গত কিংবা যুক্তিনিষ্ঠ হ'বে না। বঙ্গভঙ্গ বদ নিয়ে যে খুব বেশি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হয়েছে, তা নয়, কিন্তু ভেতৰ থেকে সে যুগটাকে দেখাৰ চেষ্টা কবলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ১৯১১ সালকে ইংবেজ শাসনেব দুৰ্বল মুহূর্ত বলে দেখাৰ আকৰ্ষণ যতই হোক, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস যতই সাফল্যেব আনন্দে ভাইসবয় লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জ ও সেক্রেটাৰি অব স্টেট লৰ্ড ক্ৰু-এব বঙ্গভঙ্গ বদেব ঘোষণাকে বিজয়বরণমালা দিয়ে ভূষিত কৰক, এই ঘোষণাব পিছনেও ছিল সাম্ৰাজ্যদেবই আব এক মোক্ষম চতুৰ প্যাঁচ। বাস্তবিক, ব্ৰিটিশ পক্ষ থেকেও কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বদকে বাঙালি জাতীয়তাবাদেব জয় হিসেবে দেখাতে চাওয়া হয়েছিল, বিপ্লব ও আন্দোলনেব কাছে 'বাজে'ব সমৰ্পণ হিসেবে দেখাতে চাওয়া হয়েছিল। এই ভানটা দবকাব হয়েছিল কেন? সাম্ৰাজ্যবাদেব নিজস্ব খেলাটাকে ভালোভাবে খেলাব জন্য। সেই খেলাব প্ৰয়োজনেই ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ যেমন ছিল উপনিবেশী শাসনকে শক্তপোক্ত কবতে 'ডিভাইড অ্যান্ড কল' ষ্ট্ৰাটেজিৰ প্যাঁচ, ১৯১১ সালেব বঙ্গভঙ্গ বদও আসলে ঠিক সেই 'ডিভাইড অ্যান্ড কল'-এবই আব এক প্যাঁচ, একই উদ্দেশ্যে, আলাদা পথে।

কথাটা বুঝতে গেলে আমাদেব কেবল বঙ্গভঙ্গ বদ ও বাজধানী স্থানান্তৰেব 'দেওয়া-নেওয়া ফিবিযে দেওয়া'ব বিষয়টা বুঝলেই চলবে না, তাকাতে হ'বে আবও এক বড় প্ৰেক্ষাপটেব দিকে, যে প্ৰেক্ষাপটে বিনিসুতোব মালায় গাঁথা হ'ছিল একেব পব এক ঘটনা—মুসলিম লীগ প্ৰতিষ্ঠা, মৰ্লে-মিণ্টো সংস্কাৰেব মাধ্যমে প্ৰতিনিধিত্বমূলক শাসনেব সূচনা, সন্ত্ৰাসেব কঠোৰ হাতেব মোকাবিলা, বঙ্গভঙ্গ বদেব ঘোষণা, সেই নতুন পুনৰ্গঠিত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নিশ্চিত কৰা, বাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি সবানো, ঢাকাকে তুটু কবতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ শপথ, এইসব কিছুই। ঘটনামালাৰ মূল সূত্ৰটা সেই হিন্দু মুসলমান সম্পৰ্কেব মধ্যে। আসলে বিংশ শতকেব প্ৰথম দশকেব মধ্যেই সূৰ্যালোকেব মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ভাবতীৰ্য সমাজজীবনে পাবস্পৰিক বিবোধিতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া দুই সম্প্ৰদায়-সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব। সেই দুই সম্প্ৰদায়কে দুই হাতে নিয়ে যে কালেব মন্দিৰ বাজাতে প্ৰবৃত্ত হয়েছিল ব্ৰিটিশ বাজ— বঙ্গভঙ্গেব সূত্ৰও সেখানে নিহিত, বঙ্গভঙ্গ বদেব সূত্ৰটাও সেখানেই।

দেওয়া হয় এবং সেই যুক্তিগুলিও ওজন কতখানি। বস্তুত, এই ব্যাখ্যাগুলিও কোনওটিই শেষ পর্যন্ত মানা যায় না, বিভিন্ন কাৰণে সব মিলিয়ে তাবা অসম্পূৰ্ণ থেকে যায়। স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন তত দিনে প্রায় সৰ্বতোভাবে থিতিয়ে এসেছে, ফলে আন্দোলনের প্রথমার্শে বয়কটের অভিঘাতে ব্রিটিশ বাণিজ্য স্বার্থের যটুকু ক্ষতিসাধন হচ্ছিল, ১৯০৮ সালের পৰ আৰ তাব সেই প্রাসঙ্গিকতা দেখা যাচ্ছিল না। মনে বাখতে হবে যে, বয়কটের প্রাথমিক আভিঘাত কিন্তু একেবারে উডিয়ে দেওয়ার মতো ছিল না। সুমিত সবকাৰ দেখিয়েছেন, কালেকটর অব কাস্টনস-এব হিসেবে ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ আমদানি-শুল্ক তালিকায উল্লেখযোগ্য পৰিবৰ্তন দেখা যাচ্ছিল। সুতিবস্ত্র আমদানি কমেছিল ২২ শতাংশ, সুতোব আমদানি কমেছিল ৪৪ শতাংশ, নুনে ১১ শতাংশ, সিগারেটে ৫৫ শতাংশ আৰ জুতোব ক্ষেত্রে ৬৮ শতাংশ। বণিকের মানদণ্ড নিশ্চয়ই টলমল কবে উঠেছিল সেই সময়ে, কিন্তু একেবারেই সংক্ষিপ্ত এক সময়ে। ক্রমে উৎসাহে ভাটা পড়ল, খানিকটা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে, খানিকটা বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশি শিল্পোদ্যমেব নিজস্ব দুৰ্বলতার কাৰণে বছৰ দু-একের মধ্যেই ব্রিটিশ বাণিজ্য আৰাব আগেৰ নিশ্চিন্ততায় ফিবে গেল। ১৯০৫-১১ সালের মধ্যে বিভক্ত বঙ্গ অবশ্যই ব্রিটিশ বাজেব অর্থনৈতিক স্বার্থেব অনুকূল প্রমাণিত হয়নি, ১৯১০-১১ সালেও বোঝা যাচ্ছিল যে দুটি আলাদা প্রদেশ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চালনাৰ খবচ বাড়াচ্ছে বই কমাচ্ছে না। কিন্তু এই শেষেব ক্ষাতে ব্রিটিশ বাজকোষে ক্ষতিব কাৰণ আৰ যাই হোক, বয়কট আন্দোলন নয়।

আব কেবল আর্থিক ক্ষতিই তো নয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ইতিমধ্যেই যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে, যে ‘প্রশাসনিক দক্ষতা’ বাড়ানোব যুক্তিতে বাংলা বিভাগ কবা হয়েছিল, সেই যুক্তিটিই ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত দুই বাংলাতেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ১৯০৫-এব পৰ অনেকখানি দুৰ্বল হয়ে পড়ে। পশ্চিম প্রদেশে ক্রমবৰ্ধমান বিক্ষোভ-আন্দোলনের মোকাবিলা কবতে গিয়ে প্রদেশেব বাকি শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলাব সৃষ্টি হয়। আব পূর্ববঙ্গ ও আসামে গভীর সমস্যা তৈরি হয় প্রায় যোগাযোগবিহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনভিজ্ঞ নতুন জনবল দিয়ে প্রশাসনিক কাজ চালাতে গিয়ে। বঙ্গবিভাগেব আগে যে বাংলাব পূর্বাংশেব প্রশাসন কিছু ভালো ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তত এ নিয়ে সংশয় নেই যে বিভাজনের পবে পৰিস্থিতিব কোনও উদ্ভবণ সম্ভব হয়নি। লর্ড হার্ডিঞ্জের কাউন্সিলেব সদস্য ফ্রিটউড উইলসন ১৯১১ সালেব মে মাসে পূর্ববঙ্গ পৰিদর্শনে এসে বিপোর্ট কবেন যে, সেখানকাৰ পৰিস্থিতি একেবারেই ‘a positive scandal’ ‘hardly any government exists in the province’ কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানো গেল না বলেই বঙ্গবিভাগেব ছয় বছৰ পবে বঙ্গবিভাগ বদ কবে দেওয়া হল, এই যুক্তিটি স্বীকাৰ কবাব সমস্যা একটাই। তা হল, ১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জন বঙ্গপ্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত কবেছিলেন, তখন ‘administrative efficiency’ ব অজুহাত ব্যাপকভাবে ব্যবহাৰ কবা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে তো ‘অজুহাত’ই মাত্র। যে উদ্দেশ্যটা প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, সেই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হল না বলে একটা এত বড় পদক্ষেপ উল্টে দেওয়া হল, এমনকী জাতীয়তাবাদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে

‘নতিস্বীকার’ কবিষে সে পদক্ষেপ উন্টে দেওয়া হল, এই যুক্তি-পাবম্পর্ষ কি খুব গ্রহণযোগ্য? নতুন প্রদেশেব প্রশাসনিক দুর্বলতা ব্রিটিশ সবকাবকে বিবক্ত কবে তুলছিল ঠিকই, কিন্তু সে বিবক্তিব ফলেই বঙ্গভঙ্গ বদেব মতো এত বড় একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা কবা যায় না। প্রশাসনিক দুর্বলতাব বিববাটি সম্পর্কে এটুকু মাত্রই বলা যায়— যখন অন্যতব প্রচ্ছন্ন কাবণে বঙ্গবিভাগ উঠিষে নেওয়াব কথা বলা হল, সেই পদক্ষেপেব পক্ষে যুক্তি খাড়া কবতে ‘বাজে’ব তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি।

ব্রিটিশ পক্ষ থেকে অনেক সময় একটি যুক্তিব আভাস উঠে এসেছে, অনেক সময় তা এক ধবেনেব মান্যতাও পেযেছে। যুক্তিটি প্রথম দিযেছিলেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ, সেই ১৯১১ সালেই। তিনি বলেছিলেন যে, সে সমযে তাঁব ভাবত পবিদর্শনে আসাব উপলক্ষ্যকে স্ববণীয় কবে বাখতে ভাবতকে তাঁব তবফ থেকে একটি ব্যক্তিগত ‘উপহাব’ (boom) এই বঙ্গভঙ্গ বদেব সিদ্ধান্ত। কেন হঠাৎ এ হেন উপহাব দিতে ইচ্ছে হল তাঁব, সেই ব্যাখ্যাও দিযেছিলেন। বলেছিলেন, ১৯০৫-৬ সালে যখন ‘প্রিন্স অব ওয়েলস’ হিসেবে তিনি ভাবতভ্রমণে এসেছিলেন, তখন দেখে গিযেছিলেন কী ভীষণ প্রতাপ ছিল স্বদেশি আন্দোলনেব, দেখেছিলেন কী ভাবে একটা গোটা সমাজ ব্যথিত হয়ে পড়েছিল বঙ্গ-বিভাগেব সিদ্ধান্তে। ফলত তিনি নিজে সম্রাট হয়ে এ ‘অন্যাবে’ব প্রতিকাব করতে চাইলেন, দিল্লি দববাবে শোনা গেল বঙ্গবিভাগ রদেব ঘোষণা। ভাইসবয হার্ডিঞ্জ এবং সেক্রেটারি অব স্টেট ক্রু নাকি ভেবেচিন্তে মেনেই নেন এই উপহাবেব যুক্তিটি, কেননা আব হোক না কেন, অন্যান্য সম্ভাব্য উপহাবেব চেযে যে এই উপহাব কম ব্যয়সাপেক্ষ (এমনকী খবচ-বাঁচানো), সে সত্য উপলব্ধি কবতে তাঁদেব দেবি হয়নি।

সন্দেহ নেই, এ যুক্তি প্রথম থেকেই কুযুক্তি। হীবেন চক্রবর্তী তাঁব *Political Unrest in Bengal* বইতে ব্যাখ্যা কবেছেন কেন এটি কুযুক্তি। একে তো পঞ্চম জর্জ যেহেতু কেবল সাংবিধানিক মতেই সম্রাট ছিলেন, মোটেও প্রথম চার্লস ইত্যাদি পূর্বসূবিদেব মতো প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন না, এমনকী নিজেব ভাইসবয নিজে নির্বাচন কবাবও যথেষ্ট স্বাধীনতা তাঁব ছিল না, সুতবাং এত বড় একটা সিদ্ধান্ত তিনি নিজ দায়িত্বে নিয়ে ফেলবেন এবং অন্যান্য ক্ষমতা-স্তবগুলিকে প্রভাবিত কবে ফেলবেন, এতটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাব ওপব হার্ডিঞ্জ পেপাবস থেকে স্পষ্টত মনে হয়, সম্রাট নিশ্চয়ই এ বিষযে খানিকটা উৎসাহী হয়েছিলেন, কিন্তু হার্ডিঞ্জ ও ক্রু মাবফত বিষযটি সমর্থিত হওয়াব আগে এ বিষয়ে নাক গলানোব কোনও অভিপ্রায়ই তাঁব ছিল না। আসল কথা, যদি বা ধবে নেওয়া হয় যে বেচাবি সম্রাট একটা উপযুক্ত উপহাবেব সন্ধানে ছিলেন তাঁব বহুলপ্রচারিত ভাবত পবিদর্শন উপলক্ষ্যে, হঠাৎ বঙ্গবিভাগ বদ ঘটনাটিকেই কেন বেছে নেওয়া হল, সে প্রশ্নেব সম্ভোযজনক উত্তর কিন্তু তাতেও মেলে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনও কাবণে এ ভাবনা সবকাবি মহলেব আনাচে কানাচে যোবাকোবা কবছিল, সম্রাটেব আগমনকালে কেবল ভাবনাটিব যথাযথ সমযোপযোগী ব্যবহার কবা গিযেছিল, এটুকুই বোঝা যায়।

তবে কি বাংলাব ক্রমবর্ধমান সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপে আতঙ্কিত হয়েই এই সিদ্ধান্ত?

বাজনৈতিক 'unrest' যে বিদেশি প্রশাসক মহলকে বেশ খানিকটা উদ্ভিগ্ন কবে বেখেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সেই সময়েব হোম সেক্রেটারিব অন্যতম সচিব জেনকিন্স যে বলেছিলেন, 'until we get rid of the partition ulcer, we shall have no peace', সে কথাব প্রতিধ্বনি আমবা দেখতে পাই আবও বহু সবকাবি নথিপত্রে। ১৯১১ সালেও লর্ড মিল্টো এ নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা প্রকাশ কবেছেন, এমনকী বিপদেব ভয়ে সম্রাটকে ভাবত পবিত্রমণে যথাসাধা বাধাও দিয়েছেন। শাখানদী-উপনদী-অধ্যুষিত পূব বাংলায় ছিল সম্ভ্রাসবাদী বাঙালি যুবসমাজেব নিশ্চিন্ত আশ্রয়, স্লেচ্ছ পুলিশেব ক্ষমতা কোথায় সেইসব অঞ্চল থেকে তাতেব খুঁজে বাব কবাব। পশ্চিমে ফরাসি চন্দননগবেব আশপাশেও সম্ভ্রাসবাদেব যথেষ্ট প্রতাপ সেই সময়ে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যদিও সম্ভ্রাসবাদই হয়তো স্বদেশি বাংলাব সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বাজনৈতিক উত্তবোধিকাব, কিন্তু সেই সম্ভ্রাসেব ঘোষিত লক্ষ্য ততদিনে তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেই। ব্রিটিশ শাসকবা কি সতিই আশা কবাব অবস্থায় ছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ বদ কবে বাংলাব রক্তপঙ্খী যুবসমাজকে শাস্ত কবা যাবে? বিদেশি শাসনেব ঔদ্ধত্য নিয়ে তাতেব যে বিক্ষোভ, তাব কিছুটা প্রশমন হবে? সম্ভ্রাসী কার্যকলাপেব বিষয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চেয়েছিল প্রত্যক্ষ মোকাবিলাব পথে চলতে, খুঁজে পেতে তাতেব নিঃশেষ কবতে। সুতরাং হীবেন চক্রবর্তী যদিও মনে করেছেন হার্ডিঞ্জেব মাথায় বঙ্গভঙ্গ বদেব পবিকল্পনায উদয় হয়েছিল 'unrest'-এব মোকাবিলা কববাব জন্য, সম্ভ্রাসেব বন্যা থামানোব জন্য, তাঁব যুক্তি মেনে নেওয়া কঠিন। বঙ্গভঙ্গ বদেব মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এক-পা পিছিয়ে এসে, নিজেদেব 'আপসকামী' হিসেবে দেখানোব আত্যন্তিক ইচ্ছেয়, সম্ভ্রাসবাদীদেব পাল্লায় পড়ে তেমন পদক্ষেপ নেওয়ার মতো ততখানি নাস্তানাবুদ হয়েছিল কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ? কিংবা, উটোদিকে, বঙ্গভঙ্গ বদেব মতো পদক্ষেপ দিয়ে কি সতিই সেই সম্ভ্রাসেব মোকাবিলাব আশা বাস্তবসম্মত ছিল? এত বড ভুল হিসেব কববেন পাকা বাজনীতিক লর্ড হার্ডিঞ্জ, ভাবা কঠিন। বঙ্গভঙ্গ বদেব প্রযোজন হয়েছিল নিশ্চয়ই অন্য কোনও বাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, সম্ভ্রাসবাদীদেব শাস্ত কবা এই পদক্ষেপেব উদ্দেশ্য ছিল না।

শাস্ত কবে হাতে বাখতে আসলে চাওয়া হয়েছিল যাঁদেব, তাঁবা সম্ভ্রাসবাদী নন, চবমপঙ্খী নন, তাঁবা আসলে শাসকমহলেব বহুদিনেব পাত্রমিত্র-অমাত্য—নবমপঙ্খী বলে তাঁদেব পবিচয়। বিংশ শতকেব গোটা প্রথম দশকটা জুড়ে, এমনকী বঙ্গবিভাগেব সময়েও যাঁবা পইপই কবে বলে আসছিলেন, 'defiance' নয়, 'defence'ই হল একমাত্র পথ। ঔপনিবেশিক শাসনেব এই পর্যায়ে ক্রমশ আরও বেশি কবে বোঝা যাচ্ছিল, কিছুটা ছেড়ে কিছুটা পিছিয়ে, দেশীয় মহলকে খানিকটা তুষ্ট কবে, কিছুটা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনেব সুযোগ দিয়ে, অর্থাৎ এক ধবনেব সহযোগিতা বা collaboration-এব মাধ্যমে এ বাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নতুন একটা চেহাৰা দিতে হবে। যাবা সেই সহযোগিতাব বৃত্তেব বাইবে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যকে আঘাত হানবে, তাতেব জন্য তো প্রত্যাঘাত বইলই। একদিকে representation, অন্যদিকে repression, এই হয়ে উঠছিল নতুন ফবমুলা। প্রশ্ন উঠতেই

পাবে, কিন্তু নবমপন্থীরা যদি প্রথমাধিনি এতটা মিত্রভাবাপন্ন, এতটা বশব্দ, তাঁদের আবার আলাদা করে এতখানি খাতিব কবাব দবকাব হয়েছিল কেন? দবকাব হয়েছিল দুটো কাবণে। এক, তাঁদের মাধ্যমে বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যে ইংবেজ শাসন বিষয়ে এক ধবনের সমর্থন, সহযোগিতা তৈরি কবতে। দুই, তাব কিছু আগে থেকে ঘটতে থাকা অনান্য নানা ঘটনাব অভিঘাতে ঐদের তবফে জমে-ওঠা বিক্ষোভ দূব কবতে। ইতিমধ্যে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে ব্রিটিশ বাজ, যাব থেকে অভিযোগেব ডিড জমছিল তাঁদের মনে, ভাবা হচ্ছিল বাঙালি মুসলমানদের প্রতি স্পষ্টত পক্ষপাতিত্ব কবছে ব্রিটিশ। হার্ডিঞ্জের তবফ থেকে প্রযোজন ছিল সেই বিক্ষোভকে প্রশমিত কবাব। নবমপন্থী নেতৃহেব মধ্যেও তখন বিপুল বিক্ষোভ এই মুসলমান-স্বার্থমুখী শাসনপ্রণালী নিয়ে, বঙ্গবিভাগ যাব একটি উজ্জ্বল উদাহরণ অবশ্যই, কিন্তু একমাত্র উদাহরণ নয়। ইংবেজ সবকাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু মুসলমান দুই শিবিকে যথাসাধ্য আলাদা কবে বাখা এবং দুই হাতে দুই শিবিকে প্রসাদ বিতরণ কবে তুষ্ট বাখা। এই পর্ব থেকেই গুরু Divide and Rule নামক দব-কযাকযিব খেলাব, বঙ্গভঙ্গ খেলাব, বঙ্গভঙ্গ বদ যাব প্রত্যক্ষ ফল। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাঁধভাঙা আবেগেব কাছে হাব মেনে নয়, সন্ত্রাসেব উপদ্রবকে ঠাডা কবতেও নয়, শাসনেব নতুন ফবমুলা মেনে চলতে প্রযোজন হয়েছিল নবমপন্থীদের হাতে বাখাব (লর্ড মিটোব ভাষায় 'Rally the Moderates'), আব তাব থেকেই প্রযোজন হয়েছিল দুই বাংলাকে এক কবে একটা 'সদিচ্ছা' (goodwill) দেখানোব। প্রযোজন হয়েছিল ব্রিটিশ সম্রাটের বাজকীয় 'উপহাব'টিব।

৩

তাকানো যাক একবাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাজনীতিব অন্তবমহলে। ঠিক কী ভাবা হচ্ছিল তখন ভাবতশাসনেব নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে? ভাবত সবকাব তথা বাংলার প্রাদেশিক সবকাবের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী পক্ষের আদানপ্রদানেব একটা জটিল ছবি তৈরি হয়ে উঠছিল এ সময়ে। ১৮৫৭ সালেব মহাবিদ্রোহেব দিনগুলোব পব আবার এই বিংশ শতকেব গোডাব দিকে, ১৯০৬-৭ সাল নাগাদ, কলকাতা ও তাব আশপাশেব অঞ্চল নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল বিদেশি সবকাব। স্বদেশি-বকট আন্দোলন পর্ব তখনও চলছে। সন্ত্রাসী আক্রমণ এখানে ওখানে। নৈবাজ্যেব ভয়ে শাসকমহল দিশেহাবা হয়ে পডছিলেন স্পষ্টতই। ভাইসরয় লর্ড মিটো মনে কবছিলেন, 'government by the strong hand' ছাডা গতান্তব নেই। কিছু 'concession', কিছু 'suppression', এই হবে সেই strong hand'-এব ধবন।

আব এক দিকে চলছিল অন্য তোডজোড। সে তোডজোড শাসন সংস্কাব প্রবর্তনাব। ১৮৯২ সালেব শেষ শাসনসংস্কাবের পব যে আবার সময় এসেছে নতুন সংস্কাবের কথা ভাবাব, তা নিয়ে চাপ যথেষ্টই ছিল ভাবতীয় নেতৃহেব পক্ষ থেকে। গোপালকৃষ্ণ গোখলেব মতো প্রভাবশালী নেতাবা মনে কবছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের পক্ষে সংস্কাবের পথে এগোনোই সবচেয়ে নির্ভবযোগ্য, তাঁদের উদ্দীপনায় সংস্কাব নিয়ে সবকাবের সঙ্গে আলোচনা গুরুও হল।

চাপ আসছিল আব এক দিক থেকেও, নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের দিক থেকে। ইতিমধ্যেই ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবকাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে খুশি কবাব চেষ্টা কবেছেন। বিভিন্ন দিকেব চাপেব মধ্যে শাসনসংস্কার বিষয়ক আলোচনাব অগ্রণী হয়ে দাঁড়ালেন সেক্রেটারি অব স্টেট মর্লে। খুব সহজ হয়নি এই আলোচনা, কেননা মর্লেব সচিবমহল এবং ভাইসরয়-চালিত উপবমহল থেকে আসছিল বিপুল প্রতিবাদ—মূলত দুই কাবণে। এক, ভাবতেব মতো বিপজ্জনক উপনিবেশে সংস্কার প্রণয়নেব দবকাবই যে কী, বুঝতে পাবছিলেন না তাঁরা। দুই, যা-ই সংস্কার হোক না কেন, তাব মধ্যে যে বাখতে হবে সবকাবের 'strong hand'—এব ছাপ, সে বিষয়েও সংশয়েব জায়গা বাখতে বাজি ছিলেন না লর্ড মিটো। ফলে ১৯০৯ সালে নতুন সংস্কার ঘোষিত হল, কিন্তু তা এল অত্যন্ত সীমিত ও গুপ্তিত আকাবে। কেননা, মিটো স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন মূল সূত্রটি 'The Government of India must remain autocratic, the sovereignty must be vest in British hands and cannot be delegated to any kind of representative assembly' যেটুকু যা প্রতিনিধিত্বেব অধিকার দেওয়া হল, সেগুলি খুবই সীমিত ক্ষেত্রে। রাজস্ব, ঋণ, সমব, দেশীয় বাজা, বৈদেশিক নীতি—প্রায় সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল দেশীয় প্রতিনিধিদেব আলোচনা-বহির্ভূত। এমনিতেও সবকাবি নীতি বা ব্যয়খাতেব আলোচনাতেও সমালোচনাব ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত কবে দেওয়া হল। বাংলা প্রদেশে যদিও বেসবকাবি মনোনীত সদস্যবা সবকাবি মনোনীত সদস্যাদেব চেয়ে সংখ্যায় খানিক বেশি ছিলেন, সেই 'বেশি' একেবাবেই নামমাত্র, কেননা বেসবকাবিদেব মধ্যেও আবাব কয়েক জন ছিলেন ইউরোপীয়। সুতবাং উডবাব পাখা তৈরি কবে সে পাখা বেশ ভালোমতোই ক্রিপ দিয়ে আটকে দিতে ভুল হয়নি মর্লে এবং মিটোব।

তবে নবমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কাছে সবচেয়ে বড় আঘাত হয়ে এল হিন্দু এবং মুসলমান সমাজেব জন্য 'separate electorate' বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচন প্রবর্তন। এই ভাবনা বেশ অনেক দিন ধবেই ভাসছিল হাওয়ায়। মুসলিম লীগ তো তাব জন্মমূহূর্ত থেকেই দাবি জানিয়ে আসছে। তবে ভেতবেব হাওয়া আঁচ কবে লর্ড মিটো মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাবও অনেক আগেই ১৯০৬ সালেব অক্টোববে সিমলায় এক মুসলিম প্রতিনিধি দলেব কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেখেছিলেন যে স্বতন্ত্র বা সাম্প্রদায়িক ভোটদানেব বন্দোবস্ত কবা হবে, যাতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় তাদেব সংখ্যাব অনুপাতেব চেয়ে বেশি পবিমাণ আসন পেতে পাবে। কী ভাবে, কেন এই দাবি মুসলমান সমাজে তৈরি হয়ে উঠছিল, তা নিয়ে আমবা কিছু পবে আলোচনা কবব। এখন কেবল এইটুকুই বলা যাক যে, যে সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যাগুরু বাজনীতি পববতী শতাব্দীর ভাবতেব ভাগ্য নির্ধারণ কববে, এই ১৯০৬-৭ সালেই তাব গোড়াপত্তন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েব কর্তৃনিঃসৃত এই আগাম নিবাপত্রাব দাবি ব্রিটিশ শাসকেব ভাবি মনঃপূত হল সাম্রাজ্যবাদেব নিজস্ব যুক্তিতেই। গুরু হল দব কয়াকয়িবে খেলা, যে খেলায় একদিন দেশ ভেঙে দু-তিন টুকবো হয়ে যাবে। মোট কথা, মর্লেব মিশ্র নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাব খাবিজ কবে মিটোব কথামতো পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীই প্রবর্তিত হল। কেবল তাই নয়, মুসলমানদেব

অনুপাতের বেশি গুরুত্ব 'weightage' দিতে গিয়ে সদস্য মনোনয়নের মাপকাঠিগুলিও হিন্দুদের তুলনায় অনেক লঘু কবে দেওয়া হল।

১৯০৫ সালের পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন থেকে শুরু করে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার বিশেষ উৎসাহদান এবং তার পব মর্লে-মিটো সংস্কারে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর স্বীকৃতি পব পব বেশ কতগুলি ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের প্রতি ব্রিটিশ রাজের এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়ে পড়ার পব বেশ একটা বিস্ফোভ তৈরি হয়ে উঠল হিন্দু জাতীয়তাবাদী মহলে। হর্তাকর্তাদের দক্ষিণে যত তাড়াতাড়ি মুসলিম লীগ আর সব গোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে মুসলমান সমাজের একমাত্র মুখপাত্র হয়ে উঠল, সেও বিশেষভাবে লক্ষ্য কবার মতো। এই বিস্ফোভ কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাচ্ছিল তথাকথিত নবমপন্থীদের মধ্যেও। যে 'মডাবেটদের 'লয়ালিস্ট'-এ পবিগত কবা ছিল ব্রিটিশদের অন্যতম লক্ষ্য, তাঁরা ক্রমশই 'লয়ালিজম'-এব পথ বিষয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। গোথলে বিরক্তি গোপন না কবে বলেছিলেন 'মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুধু অন্যায় হযনি, ভাবাবহ ভাবে অন্যায় হয়েছে।'

প্রশ্ন হল, মুসলিম লীগের দাবিকে এই পবিমাণ গুরুত্ব দিতে শুরু কবা হল কেন? কেন, তা বুঝতে মনে বাখতে হবে পিছনের প্রেক্ষিতটিকেও। একে তো ঠিক কোন ধবনের 'নবমপন্থী' গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, সে বিষয়ে মর্লে ও মিটোব অভিমত ছিল আলাদা। মর্লে পছন্দ কবতেন গোথলের মতো কংগ্রেসি মডাবেটদের, আর মিটোব মতে, কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদকে প্রতীকায়িত কবে, তার থেকে দূবে থাকই বাঞ্ছনীয়, ফলে মুসলিম লীগ জাতীয় সংগঠনকে কাছে টেনে নেওয়াই ববং মন্দের ভালো।

যে ইতিহাসের ধাবায় গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠী-স্বার্থ ও পাবস্পবিক দবাদবির নিবিধেই এক একটি যুগের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা কবা হয়, সেই ইতিহাস নিশ্চয়ই মিটোব এই বাজনৈতিক চালের মাধ্যমেই মুসলিম লীগের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ব্যাখ্যা কববে। আমাদের কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও মনে বাখতে হবে যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পব থেকেই মুসলমান সমাজের মধ্যে তৈরি হয়ে উঠছিল শাসন-ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবি। তৈরি হয়ে উঠছিল এই বোধ যে, নিজেব স্বার্থ বক্ষিত হওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, নিজেকে নিজের সেই স্বার্থ তুলে ধববার অধিকার দিতে হবে, সেটাই আত্মমর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের মূল কথা। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কাছ থেকে এমন দাবি অনেক দেশে অনেক সময়েই শোনা গেছে, এমনকী বিংশ শতকের প্রথমেও শোনা গেছে, সুতবাং প্রথাগত ইতিহাসের অভ্যেসমতো স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর এই দাবিকে প্রথমেই প্রবল সমালোচনা বা আক্রমণ না কবে ববং এই দাবির পেছনের মানসিকতা ও পবিস্থিতির কিছুটা আলোচনা জরুরি।

বনাম সংখ্যালঘু' বাজনীতি। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ নামক প্রতিষ্ঠানটির সূচনা কিন্তু সেই বাজনীতিবই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকটিহ। বস্তুত, লীগের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে যত কথাবার্তা হয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে, তাব থেকে অজান্তভাবে একটিই প্রশ্ন উঠে আসে—ভাবতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে সম্প্রদায়-অঞ্চল-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে সকল ভাবতীয়ের প্রতিনিধিত্বের দাবী জানায়, তা আদৌ কতদূর সঙ্গত বা সম্ভব। ভাবতের বিভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনও বৈপরীতা বা বিবোধ থাকে, তবে তা কী ভাবে মিটিবে জাতীয় কংগ্রেস। সর্বভাবতীয় স্তরেও যেমন, আঞ্চলিক স্তরেও এই একই সংশয় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরে।

স্যাব সৈবদ আহমদের জিজ্ঞাসা ছিল যে, বড় আব ছোটো কেমন করে সমান বা এক অধিকারে বাজনৈতিক প্রাটফর্মে মিলিত হবে “ in the event of a union between the big and the small, the small is who is bound to be the loser It is enormously easy for the big to get away with its own terms, to manipulate the small in its own interest, to associate and dissociate with the small at its own convenience ”। একেবারে তাঁব জিজ্ঞাসাব সুবে সুব মিলিয়ে বাংলাব মুসলমান সমাজেও সংশয় উচ্চাবিত হতে থাকে। ‘নবনূব’ পত্রিকায ১৯০৫ সালে প্রকাশিত লেহাজউদ্দিন আহমদেব প্রবন্ধ ‘বাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান’ একই প্রশ্ন তোলেন—কোন জাদুতে মুসলমানদেব মতো সংখ্যাবলে ছোটো; শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়েব স্বার্থ হিন্দু স্বার্থেব সঙ্গে এক বন্ধনীতে একই হিসেবনিকেশ দিয়ে আলোচিত হয়। আবও এক ধাপ এগিয়ে তিনি এও বলেন যে, যদিও বিদেশি শাসনেব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া যে-কোনও স্বাধীনচেতা মানুষেবই কাম্য, কিন্তু স্বশাসন বা ‘self-rule’-কে প্রথম প্রাধান্য দিতে হলে এই মুহূর্তে ভাবতীয় মুসলমানদেব স্বাধীনতাব চিন্তা আপাতত স্থগিত বাখাই ভালো। এবং এই স্বশাসন অর্জনেব পথে যে যথায়থ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কবাব এবং যথায়থ পথে নিজেদেব স্বার্থেব প্রতিনিধিত্ব কবতে পাবাব গুরুত্ব অসীম, তাও লেখক স্মরণ কবিয়ে দেন। শেষে হিন্দু ভাইদেব কাছে আবদেদন প্রথমে আমাদেব তোমাবা সত্যিকাবেব মুসলমান হতে দাও, আমাদেব নিজেদেব পাষে দাঁডাতে দাও, তাব পব তোমাদেব সঙ্গে বাজনীতিক্ষেত্রে হাত মেলাতে আহ্বান কোবো।—

প্রবন্ধটির উল্লেখ কবতে হল এই কাবণেই যে ১৯০৫-৭ সালেব মধ্যে বহু লেখাপত্রে নজবে পডবেই বাঙালি মুসলমানেব উদ্দীপ্ত আবেগ, কখনও আবদেদনেব ভাষায়, কখনও দাবিব ভাষায়। একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদেব হিন্দুবাদী মূলধাবায় তখন সমানেই ‘এক ও অভিন্ন জাতি’ ব ভাবনা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে, উন্টোদিকে বাব বাব সেই ‘জাতি’ব ধাবণায় বড় বড় প্রশ্নচিহ্নে বঞ্জিত কবে দিচ্ছে সংখ্যালঘু মন। জাতীয়তাবাদেব বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাঁডিয়ে পড়া সেই প্রশ্নচিহ্নগুলোব মূল সুবটিকে যদি এক কথায় প্রকাশ কবতে হয়, তবে তা হল ‘স্বাতন্ত্র্য’ (‘difference’), জাতীয়তাবাদেব বিপরীতে সম্প্রদায়বোধেব অভিব্যক্তি ও আত্মপ্রকাশ। একদিকে ‘জাতি’ গঠনেব প্রযোজনে সমানেই পাবস্পর্ষিক

ভেদাভেদ, স্বার্থবিরুদ্ধতা, ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা কৰে 'একীকৰণে'ৰ আহ্বান। অন্যদিকে এই একীকৰণেৰ আহ্বানেৰ সামনে ভাষা-ধৰ্ম-সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সন্মান দেওযাৰ বিপন্ন আবেগ। জাতীয়তাবাদেৰ ইতিহাস পডতে গিয়ে আমাদেৰ তাই নজৰে পডবেই জাতীয়তাবাদেৰ 'অপৰ' বা 'other'—এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে। অথচ যতই সববে উচ্চাৰিত ও ঘোষিত হোক না কেন, মূলধাৰাব জাতীয়তাবাদ কিন্তু তখন বিপজ্জনক নিশ্চিত্ততায় উপেক্ষা কৰে গেছে সেইসব প্রশ্নটিহ। বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ ছাড়া আৰ কোন সমসাময়িক চিন্তাবিদ বা বাজনীতিকেৰ ভাবনায় আমাদেৰ চোখে পড়ে এই প্রশ্নেৰ অনুবৰণ? এ প্রশ্নেৰ মধ্যে যে এক সঙ্গত আত্মমৰ্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশেৰ অধিকাৰ আছে, কোনও না কোনও ভাবে যে তাকে আলোচনায় জায়গা দেওয়া অত্যন্ত জৰুৰি, মূলধাৰাব জাতীয়তাবাদ তা একেবাবেই বুঝে উঠতে পাবেনি। কিন্তু বুঝেছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসক। সংখ্যালঘুৰ স্বাধিকাৰ প্রতিষ্ঠাৰ এই দাবি তাই তাৰেৰ আলাপ-আলোচনায় স্থান কৰে নিতে সময় নেযনি কোনও।

স্বাধিকাৰেৰ এই দাবিৰ অন্যতম অংশ ছিল শাসনসংস্কাৰেৰ সময় পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীৰ দাবি। বাব বাব মনে কৰিয়ে দেওয়া হছিল যে সংসদীয় প্রতিনিধিত্বেৰ কোনও সামান্য সূচনা হলেও প্রথম থেকেই সংখ্যালঘুৰ জন্য এই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীৰ ব্যবস্থা বাখা উচিত। নযত কেমন কৰেই বা হিন্দু-অধ্যুষিত এক একটি অঞ্চলে কোনও মুসলমান প্রার্থী জৰেৰ আশা কবতে পাবেন? পূৰ্বনির্বাচনেই হোক আৰ আইনসভাৰ নির্বাচনেই হোক, কী ভাবে এক জন নির্বাচিত মুসলমান সদস্য সে ক্ষেত্রে মুসলমান স্বার্থ তুলে ধবতে সমর্থ হবেন? কোন স্বাধিকাৰেৰ সূত্র বলে যে নিজেৰ স্বার্থ অন্যেৰ দ্বাৰা উচ্চাৰিত হওয়াটি যথেষ্ট, তাৰ বেশি কিছু দরকাৰ নেই? আৰ তা ছাড়া, বাশিয়া কিংবা সাইপ্রাস-এব মুসলমান সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই পৃথক নির্বাচন লাভ কৰে থাকলে ভাবতে তা কেন অপাংক্তেয় বিবেচিত হবে? (মিহিব ও সুধাকৰ, ১৯০৯, বিপোর্ট অন নেটিভ পেপাৰস, ৮ নম্বৰ খণ্ড থেকে সংগৃহীত)—এ সব প্রশ্নেৰ সামনে নিশ্চয়ই প্রতিপ্রশ্ন তোলাই যায় যে সত্যি কৰেই 'মুসলমান স্বার্থ' বলে কিছু হয় কি না, কিংবা পৃথক নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে স্বাতন্ত্র্যেৰ প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব কি না। কিন্তু মূল কথা হল, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীৰ এই দাবি কিছু আকাশ-থেকে-পড়া নতুন কথা নয়, গত এক শতকেৰ ইতিহাসে বহু দেশে বাবে বাবে 'সংবক্ষণে'ৰ বক্তৃক্ষয়ী দাবি তা দেখিয়েছে। অথচ এ আমাদেৰ দেশেৰ মূলধাৰাব জাতীয়তাবাদেৰ অসীম দৈন্য ও ঔদাসীনা যে এত বড় জৰুৰি প্রশ্নটিকে কখনওই যথেষ্ট সন্মানেৰ সঙ্গে স্থান দেওয়া হয়নি, কেবলই উদ্ভেদিকে ঠেলে সৰিয়ে প্রশ্নটিকে ক্রমশ আৰও চৰম আকাৰ নিতে বধ্য কৰেছে।

৫

বাজনীতিৰ নেপথ্যে যে ভাবধাৰাব প্রবাহ বয়ে চলে, সেই প্রবাহে তখন 'জাতীয়তা' বনাম 'স্বাতন্ত্র্যে'ৰ গভীৰ সংঘাত। সে দিনকাৰ ব্রিটিশ বাজেৰ বাজনৈতিক কলকৌশলেও

‘জাতীয়তা’-‘স্বাতন্ত্র্য’ব এই সংঘাতের ছাপ পড়ছিল। ১৯০৫-৯ সালের মধ্যে লর্ড কার্জন এবং লর্ড মিন্টোব অনুগ্রহে বারংবার ‘স্বাতন্ত্র্য’ব এই বাজনীতি সাম্রাজ্যেব দাক্ষিণ্য লাভ করেছিল। অবধাবিত ফল হিসাবে ক্রমশই দূবে সবে যাচ্ছিলেন মূলধাবাব জাতীয়তাবাদের নেতাবা। তাঁদের কাছে এ কেবল ‘হিন্দু বনাম মুসলমান’ স্বার্থেব সঙ্ঘর্ষ বিবোধ ছিল না, তাব চেয়ে আবও অনেক বেশি কিছু। যে জাতীয়তাবাদ স্বদেশি স্ফূরণ দেখেছে, বয়কটেব বহি দেখেছে, যে জাতীয়তাবাদের আবেগ ‘দেশমাতৃকা’ব পূজার্তনাব মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত কবেছে, সেই জাতীয়তাবোধেব সামনে ‘স্বাতন্ত্র্য’ বা ‘স্বার্থ-বিকল্পতা’ব কথা বলা যেন বিধর্মিতাব সমান, জাতীয়তাঃ দর্শনেব অসম্মান। মর্লে-মিন্টো সংস্কারেব রূপবেখা স্পষ্ট হওয়াব পব কেবল গোখলে বা মতিলাল নেহরুব মতো প্রথম সাবিব নেতাবাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েননি, তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল সাধাবণ সাবিব জাতীয়তাবাদেও - “We fail to see how Government could arrive at such a decision that politically Hindus and Muslims interests are opposed to each other” (হিতবাদী, ১৯০৯, বিপোর্ট অন নেটিভ পেপাবস, ৮ নম্বর খণ্ড)। ‘হিন্দু মহাসভা’র মতো প্রতিষ্ঠানেব প্রতিষ্ঠার পিছনেও অনেকখানি ভূমিকা ছিল এই তীব্র ক্ষোভেব।

শতাব্দীব প্রথম দশক যতই শেষেব দিকে আসছিল, ততই ব্রিটিশ সবকাব চাপ অনুভব করছিলেন ‘জাতীয়তা’ব ক্রমবর্ধমান এই ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমন করার। প্রশমনেব দিকে এগোতে হলে সেই সময়ে সম্ভবত দুটি পথ খোলা ছিল এক, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথা তুলে দেওয়া, দুই, বঙ্গবিভাগ বদ করা। প্রথম পথটি অবশ্যই কম গ্রহণযোগ্য, এমন একটি সুবিধেজনক শাসনেব অস্ত্র ছেড়ে দিতে হলে সাম্রাজ্যেব ক্ষতিব পরিমাণ হবে অনেক বেশি। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত যে কার্জনেব বঙ্গবিভাগ শাসনতান্ত্রিক বা অর্থনৈতিক কোনও দিক দিয়েই ব্রিটিশ বাজকে বিশেষ কোনও সুবিধে এনে দিতে পাবেনি, যদিও সে উদ্দেশ্য গোড়া থেকেই ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বাঙালি জাতিকে শায়েস্তা কবা এবং বাঙালি মুসলমানদের প্রতি বিশেষ দাক্ষিণ্য দেখানো, এই ছিল সে দিনকাব বঙ্গভঙ্গেব মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু ততদিনে শাসনসংস্কার প্রবর্তন ইত্যাদিবা মাধ্যমে হয়ে গেছে মুসলমান সম্প্রদায়েব প্রীতি-অর্জন। বস্তুত, সেই সময়ে ‘মুসলমান স্বার্থে’ব ধ্বজাধারীবা সবকারেব উপব এতটাই প্রসন্ন যে বঙ্গবিভাগ বদ, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশেব অস্তিত্ব লুপ্ত কবে ওওয়ার মাধ্যমে তাদের যদি কিছুটা চটাতোও হয়, তাতেও খুব একটা দুশ্চিন্তার কাবণ নেই, বুঝতে পাবছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকবা। বাঙালি মুসলমান পত্রপত্রিকাগুলি সবাসবি বোঝাতে চেয়েছে যে, তাদের কাছে এখন আলাদা প্রদেশ বন্ধাব চেয়ে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীকে বক্ষা কবা অনেক জরুরি। বঙ্গভঙ্গ সবকাবিভাবে বদ হওয়াব অন্তত আড়াই বছর আগে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায়, ‘পার্লিশন অব বেঙ্গল’-এর ‘মডিফিকেশন’ যে হতে পাবে অদূর ভবিষ্যতে, সেই বোধ কতটাই স্পষ্ট ছিল, এবং কতটাই স্পষ্ট ছিল এই যুক্তি যে সব কিছু ছাড়িয়ে সবচেয়ে দবকাব সমস্ত বকম নির্বাচিত সভায় মুসলমান

প্রতিনিধিত্বের নিরাপদ অনুপাত বক্ষা করা। সেই অনুপাত বক্ষিত হলেই দেশে সংখ্যাগুরুব একশাসনের ভয় দূর হবে, সংখ্যালঘুব বাকি আব সব কিছু স্বার্থের সুবক্ষা সম্ভব হবে।

“A nation had far better become wholly extinct than pass entirely under the control of another The cow-killing question had led to trouble at Titagarh, but considering how Legislative Councils are going to be constituted, probably next year, the predominance of Hindu members will get cow-killing prohibited by law in India Perhaps your Partition of Bengal too may come to be modified next year What we must tell the Government is that we cannot be content unless half of Indian members in all the councils consists of Muslims” (মিহিব ও সুধাকব, ১৯০৯, বিপোর্ট অব নেটিভ পেপারস, ৫ নম্বর খণ্ড থেকে সংগৃহীত)।

এই পরিস্থিতিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখ দিয়ে বাংলা বিভাগ বদেব ঘোষণা উচ্চারণ কবালেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি মুসলমানবা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য লাভের খতিয়ান মনে বেখে ততটা ভেঙে পড়লেন না। ‘মোসলেম হিতৈষী’ব একটি প্রবন্ধের উল্লেখে বোঝা যাবে কেমন বোধ কবেছিলেন তাঁরা। “The Partition of Bengal was advantageous to the Mussalmans of Eastern Bengal in all ways This is why we rejoiced at the Partition and prayed to the Government to uphold it However that may be, the present arrangement of placing the two Bengals under one Governor has satisfied the Mussalmans of Bengal But their prayer to the Government is this that the advantages which the Partition gained for the Mussalmans of Eastern Bengal in District Boards, Local Boards and Municipalities, in the public service, in education may be maintained In short, it is the earnest desire of all Mussalmans in Bengal that a system of separate representation like that for election of members to the Legislative Councils may be introduced”।

যেটুকু যা ক্ষতিস্বীকার, তাবও ক্রেশ কমাতে ইংবেজ সবকারেব তবফে নতুন যুক্তবঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হল, রাজধানী দিল্লিতে সবিয়ে পুরোনো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আবার নতুন কবে মনে কবিয়ে দেওয়া হল, পূর্ববঙ্গের স্বার্থে ঢাকায একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাব অঙ্গীকার করা হল, আলিগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার যে দাবি অনেক দিন ধবেই ছিল, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে সে বিষয়ে তদ্বি শুরু হল।

আব ‘বাঙালি হিন্দু’কে শাযেক্তা? বঙ্গবিভাগ বদ কবে উদ্ভিষ্ট নবমপত্নী গোষ্ঠীকে প্রীত কবে, মূলধাবাব ‘জাতীয়তা’ব প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে পাল্লা সমান কবেও যে কী ভাবে বাঙালি জাতিকে ফাঁদে ফেলা যায়, তাব উপায় খুঁজে বাব কবতে কষ্ট হয়নি লর্ড হার্ডিঞ্জের। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কার্জনের থেকে এই দিক দিয়ে তিনি অনেক বেশি ধুবন্ধব। সেই কাবণেই বঙ্গ পুনর্গঠনেও ১৯১১-ব নতুন প্রদেশকে আগেকাব বাংলা প্রদেশ থেকে বেশ কিছুটা আলাদা করে দেওয়া হল, পূর্ববঙ্গ থেকে আসাম, এবং পশ্চিম থেকে বিহার

ও উডিয়াকে বাব কবে নেওয়া হল, যাতে বাংলাভাষীদের একত্র কবেও নবগঠিত যুক্তবঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। হার্ডিঞ্জের সবকাবি নথিই বলছে “As matters now stand, the Bengalis can never have in either province that influence to which they consider themselves entitled by reason of their numbers, wealth and education” এবং বঙ্গভঙ্গ বদ ঘোষণার পাশাপাশি কলকাতা থেকে বাজধানী সবল দিল্লিতে। কলকাতাব ইউরোপীয় মহল খুব খুশি হযনি, তাদের ব্যবসাস্বার্থ অনেকটাই নষ্ট হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে। আব খুশি হযনি ব্রিটিশ সবকার যাদের আংশিক সম্ভোষের জন্য চেষ্টা করছিল, সেই নবমপন্থী বাজনীতিকরা। ‘দি ইংলিশম্যান’ ও ‘দি স্টেটসম্যান’-এর পাশাপাশি ‘হিন্দু প্লেটফর্ম’-ও ক্রমে অসম্ভোষ প্রকাশ করতে শুরু কবে।

ইতিহাসে ‘যদি.তবে’ ধরনের যুক্তি বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে যে, যদি সে দিনে দুই বাংলাকে আবার মিলিয়ে দেওয়া না হত, তবে কী রকম ভাবে পাণ্ডে যেত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ। প্রশ্নটা তুলতে ইচ্ছে কবে এই জন্যই যে, সন্দেহাতীত ভাবে বাঙালি মুসলমান স্বার্থ একটা আত্মপ্রকাশের মঞ্চ খুঁজে পেয়েছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মধ্য দিয়ে। অনেক দিন ধবে এই আত্মপ্রকাশের খোঁজে ছিলেন তাঁরা। কে জানে, হয়তো পৃথক প্রদেশটিতে একটা বড় সময়কাল ধবে প্রশাসনিক স্তরে আরও বেশি ভূমিকা, সামাজিক ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আবও বেশি মতামত প্রকাশের অধিকারের মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষা খানিকটা পূর্ণ হতেও পাবত। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনীতির জটিলতাব সঙ্গে বাঙালি মুসলমান বাস্তব অতটা সহজে জড়িয়ে যেতে পারত কি? বাঙালি মুসলমান মানসলোকে বিক্ষোভের মাত্রা কম থাকলে ‘পাকিস্তান বাজনীতি’র আকর্ষণটা তাঁদের কাছে আব একটু কম হত কি?

সে যাই হোক, ১৯১১ সালের ঘোষণাব যে অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদী বাজনীতি, তা সম্পূর্ণত সফল ছিল, সাময়িকভাবে দুই মহলকেই কিছু দিয়ে কিছু নিয়ে, ‘মুসলিম স্বার্থ’ এবং ‘হিন্দু স্বার্থ’ বলে চিহ্নিত দুই মানসিকতাকে যথাসাধ্য প্রীত করা গিয়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকেই তখন হয় খুশি, নয় প্রসন্নতা, নয় অপ্রসন্ন স্বীকৃতির ভাব। আবার একই সঙ্গে এই ধরনের ওজন সমান বেখে দব কয়াকষির খেলার যেমন মৌলিক নিয়ম, কাউকেই মাত্রতিবিক্ত প্রসন্ন কবা হযনি, সব মহলেই খানিকটা বিক্ষোভের আওনও জ্বিয়ে বেখে দেওয়া হয়েছিল। এই নিহিত আওনেই ছিল উপনিবেশিক রাজনীতির মূল অস্ত্র, মূল সাফল্য। দূর্বস্তুতিবহিত বাজনীতির যেমন দস্তব, ঠিক তেমনভাবেই ওই বিক্ষোভের আসল লক্ষ্য যে উপনিবেশের বাজনীতি, সেই বোধ ক্রমশ পাবস্পর্ষিক দোষারোপের আবর্তে হাবিয়ে যেতে থাকল, ‘জাতীয়তা’ ও ‘স্বাভিত্ত্য’র সংঘাতে হারিয়ে যেতে থাকল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আশা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত দিয়ে যতটা না ক্ষতি হয়েছিল বাঙালির জাতিব, ১৯০৫-১১ সালের অন্তর্বর্তী সময়ের রাজনীতি, যে বাজনীতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য পর্ব বঙ্গভঙ্গ বদ—সেই বাজনীতির অভিঘাতে তা থেকে অনেক বড় দুঃসময়ে প্রবেশ কবল বাঙালির ইতিহাস, অনেক বড় বিপদের দ্বাবপ্রান্তে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাংসদ ও 'নন্দন'-এর সম্পাদক

বিপ্লব দাশগুপ্ত

: কবি

ভাস্কর চক্রবর্তী

Editorial Office :

89, Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700007

Founded in-1931

পরিচয়

PARICHAYA

A Bengali Literary Monthly

Managerial Office:

30/6, Jhautala Road
Kolkata-700017

Phone : 2247-5759

Editor •

Amitava Dasgupta

Manager :

Partha Pratim Kundu